

ڈاکٹر حسین انسپیری

DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILLIA ISLAMIA

JAMIA NAJAF

NEW DELHI

Please examine the book before taking it out. You will be responsible for damage to the book discovered while returning it.

DUE DATE

Acc. No.

Late Fine Ordinary books 25 Paise per day. Text Book Re. 1/- per day. Over Night book Re. 1/- per day.

[illegible]

4

5

6

کتاب

جامعہ لفظیہ کے پہلے ناظم اعلیٰ
مولانا عبد الوحید صاحب لفظی کی تیار و خدمات
بکر
مخصوصین شہکارہ

بہار

ماہنامہ کائنات بنارس

جمادی الآخرہ، جب ۱۴۱۱ھ / جلد ۹

شمارہ ۲ / جنوری، فروری ۱۹۹۱ء

جناب مولانا عبد الوحید صاحب لہنی کی حیات و خدمات پر خصوصی شمارہ

پتہ

مدیر

دارالتالیف والترجمہ

بی اے جی ریوڑی تالاب دانسی ۲۲۱۰۱۰

عبد الوہاب جاسازی

بدل اشتراک

سالانہ ۴۴ روپے، فی پرچہ ۴ روپے، اس شمارہ کی قیمت ۸ روپے۔ اس نمبر میں سرگنشان کا مطلب آپ کی تحفہ کی رقم

اس شماره میں

منظومات

افہار حقیقت / حضرت شہیم صدیقی گوندوی
 مذناۃ الفت و محبت / " " "
 نظم بنائندہ وفات / حضرت شاکر گریادی
 سایہ انسرگی / مجاز اعظمی
 یادش بخیر / رشوق اعظمی
 تہذیب کا ساغر / دفا صدیقی بھوپالی
 منظوم تاثرات / خوشتر اصلاحی
 عبدالوہید نازش ... / حیرت سلفی سعدا تھانگری
 اے کو تو! / حماد نجم ایڈوکیٹ
 ساتھ جہاں گل جبرازا / عبدالغنی عبدالغنی فیضی
 عبدالوہید نازش دوراں ... / سالک بستوی
 تاریخی مادے اور قطعات
 تاریخی مادے / حضرت شاکر گریادی
 قطعات سن وفات / حضرت شہیم گوندوی
 مستقر جو سال وفات / حسن منظور مسکن
 تاریخ رعلت / خوشتر اصلاحی

مقالات و تاثرات

اقتحاصیہ / مولانا عبدالوہاب جہاڑی
 مولانا عبدالوہید صاحب عمالی ناظم مرکزی دارالعلوم بنارس کے
 چند خصائص اور اوصاف حمیدہ کا تذکرہ / مولانا عبدالرؤف جھٹاگر
 اول ناظم ہاشمیہ اور سابق امیر جمعیت اہلحدیث ہند رحمہ اللہ کی
 یاد میں / مولانا محمد الاظمی شیخ الہام مدعیہ مسو
 زندگانی تھی قمری مہتاب سے تابندہ تر / ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری
 کچھ یادیں کچھ تاثرات / ڈاکٹر عبدالعلی عبدالحمید ازہری
 آہ! والد صاحب رحمہ اللہ / مولانا عبداللہ مسعود
 محرم مولانا عبدالوہید صاحب کی یاد میں / ڈاکٹر عبدالرحمن الفروانی
 حضرت مولانا عبدالوہید صاحب ناظم سلفیہ / ڈاکٹر رضا اللہ مساکچری
 بہت روئے ہے تیر بعد ... / احمد محمد بنی سلفی
 پیکر جہاں دکاں / مولانا محفوظ الرحمن فیضی مسو
 وہ میر کا رواں تھا ابھی ... / جناب محمد فاروق اعظمی جہاگوں
 آہ! امیر کاروان سلف نہ رہا / مولانا عارف سراجی
 دفتر ہستی میں تھی زریں ورق ... / ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری
 مولانا عبدالوہید میرا ہم کی شخصیت ... / مولانا محمد سلیم بنو لوی نیپالی
 ہمارے ناظم صاحب ایک تاثر / مولانا فوز شیدا جہ سلفی جھٹاگر
 مولانا عبدالوہید صاحب سابق ناظم عمالی / مولانا محمد حنیف فیضی
 ایک روشن ضمیر تھا نہ رہا / مولانا صفر علی امام مہدی سلفی
 میر کا رواں نہ رہا / مولانا عبداللطین سلفی
 مولانا عبدالوہید سلفی کی وفات پر چند تعزیتی بیانات و مکتوبات

مقالہ نگاری و ناثر نگاری

اِنتِجَیَہ

کچھ ناظم صاحبؒ کے بارے میں

جناب مولانا عبدالوحید صاحب سلفی رحمہ اللہ سابق ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ بنارس و سابق امیر مرکزی جمعیتہ اہل حدیث ہند کی حیات و خدمات پر مشتمل ماہنامہ محدث بنارس کا خصوصی شمارہ قارئین کرام کے ہاتھوں میں ہے، مرحوم کی حیات و خدمات پر روشنی ڈالنے کے لئے یہ شمارہ کس قدر مفید ہے، اس کا فیصلہ قارئین کرام فرمائیں گے، ہم نے مواد کے جمع و ترتیب کے لئے لمبا وقفہ صرف کیا ہے، اس کے لئے محدث میں پیہم اعلانات شائع کئے گئے، اور جماعت و جمعیتہ کے ذمہ دار اصحاب کو انفرادی طور پر خطوط لکھے گئے، کئی حضرات نے ہماری گزارش پر اپنی وقیع عکسوں سے نوازا، کچھ حضرات نے معذرت کا اظہار فرمایا، اور کچھ حضرات نے ”خوشی گفتگو ہے بے زبانی ہے زباں میری“ کے رویہ کا اظہار فرمایا، بہر حال مرحوم

سے متعلق جماعت و جمعیت نے ماہنامہ محدث کو اپنی تحریروں اور تاثرات کا جو حصہ عطا فرمایا وہ ہر یہ قارئین ہے، اخلاص اور عمل صالح کی جنس کیاب کے خریداروں کے لئے چند فقرے بھی کافی ہوتے ہیں، شاید اسی لئے جماعت سلفین کے ہر دور میں بڑی بڑی شخصیات کے بھی مختصر احوال ملتے ہیں اور وہ غلو و اغراق سے بھری ہوئی طولانی سوانح عربوں پر بھاری ہوتے ہیں، شخصیات کے ٹھیک ٹھیک احوال اعمال کو اس طہ تحریر میں لے آنا یقیناً اہم کام ہے، البتہ اعمال کے اثرات کی جو تحریریں جہور کے دلوں پر نقش ہو جاتی ہیں، ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔

اس خصوصی شمارہ میں دوران تحریر اگر کہیں کچھ انتقادات آجائیں تو ان کے متعلق کسی جذباتیت کا شکار ہونے کے بجائے توازن کی راہ اپنانی چاہئے، مصنفی آثار کا تقاضا ہے کہ تحریریں من و عن شائع کی جائیں، قارئین کرام سے بھی گزارش ہے کہ امانت و دیانت کے زادیہ سے ان کا مطالعہ فرمائیں، نقد اگر بے جا ہو تو سلیم الغم انسانوں کے لئے اس میں کلام کی گنجائش ہوتی ہے، اور اگر بر محل اور صحیح ہو تو اسے تسلیم کر لینا عین اسلام ہے، قرآن مجید نے متعدد انبیاء و کسل پر نقد کیا ہے، اور اسے قیامت تک کے لئے نوع انسان کی بڑی بڑی شخصیات کے احوال کو پرکھنے کا معیار قرار دیدیا ہے۔

ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہزاروں افراد پر مشتمل اپنے ذی ثروت قبیلہ کے سردار ہونے بڑے دولت مند ہونے کے ساتھ علم دین سے آراستہ ہونے، ممتاز تاجر ہونے کے ناطے مشہر اور بیرون مشہر کے حلقہ ہمارے نمایاں حیثیت رکھنے، خاندانی شرف و وجاہت کے سبب

شہر دیرون شہر میں برادران وطن کے درمیان سیاسی روابط، اثر و رسوخ اور وزن رکھنے، مختلف ملی تنظیموں اور کاموں میں شریک و سہم ہونے اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی سرپرستی میں قائم ہونے والے مشہور ادارے جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ ہونے اور پھر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے صدر اور امیر ہونے کی حیثیت سے ایسی تہذیب اور پہلو دار شخصیت کے مالک تھے، کہ بزرگوار ان کا ایک ایسا مفصل تذکرہ مرتب کیا جاسکتا ہے جو انھیں حالیہ ملی تاریخ کی اہم شخصیات کے درمیان ایک نمایاں مقام دلا سکتا ہے، لیکن شخصیات اور ان کے کارناموں کو اچھا لانا جماعت السلفین کا شیوہ نہیں، اس کا اعتقاد ہے کہ ”فاما الزبد فی ذہب جفاء و اما ما ینفع الناس فیحکث فی الارض“ میل کچیل رائیگاں ہو جاتا ہے اور جو کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں وہ زمین ٹھک جاتا ہے۔

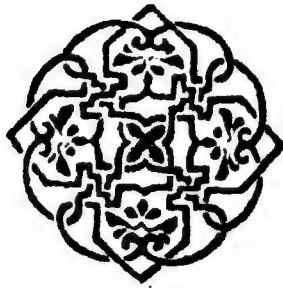
ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے حسنات میں سے اپنے خصوصی دست راست جناب اکرم مقتدی حسن ازہری کی معیت میں جامعہ سلفیہ بنارس کی بھرپور خدمت اور اسکی ذیشان نظامت ہے، غیر منقسم ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کے غیور و جسور علماء کرام کے روابط ملکیت خودیہ عشر کے موحد متبع سنت ملوک سے ہمیشہ رہے ہیں، ان روابط کی واحد بنیاد توحید اور اتباع سنت حق، تقسیم ملک سے خصوصیت شمالی ہندوستان کی جماعت اہل حدیث کی اجتماعی ہیت پارہ پارہ ہو گئی تھی، مرکزی جمعیت کی سرپرستی میں قائم ہونے والے ادارہ جامعہ سلفیہ کے توسط سے عجمت کو ٹیڑھا ہلاطا، موحد ملک سے روابط اس طرح استوار ہوئے کہ جامعہ سلفیہ کو نہ صرف شاندار عمارات ملیں بلکہ

کے اعیان جماعت کا بڑا دخل تھا، بعض اہل حدیث خاندانوں کے روابط موحد مملکت سے بہت پرانے تھے، جامعہ سلفیہ کے لئے ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ان خدمات میں موحد مملکت سے جماعت و جمعیت اہل حدیث کے قدیم روابط کے ساتھ ان روابط کا بھی بڑا دخل تھا، جامعہ سلفیہ نے جب روابط کو تعاون کے فیضان میں تبدیلی کر دیا، تو جماعت کے ایک سے زیادہ اولوالعزم اور بالذکر نظر ملانے جماعت کے بڑے حلقہ کو کئی ناہیوں سے اس تعاون سے سالا مال کر دیا۔

ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی قیادت کا بھی اعزاز حاصل ہوا، تقسیم ملک کے بعد جمعیت بے خانماں تھی، آپ کے دور قیادت میں جمعیت کے مختلف شعبہ جات کے شایان شان ایک قیمتی عمارت خریدی گئی، گو جماعت ابھی تک اس کے بارے میں مطمئن نہیں، جماعت مسلک کے لئے جو بلند عزائم اپنے سینے میں بطور امانت رکھتی ہے، اس کے پیش نظر جماعت کے افراد عموماً اس بات کے شاکہ ہیں کہ اس دور میں بھی اس کے لئے کوئی کام نہ ہو سکا، میں سمجھتا ہوں کہ اس کی پوری ذمہ داری ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ڈالنا درست نہیں ہے، مسلکی احوال کی ناہمواری اور پیچیدگی کا بھی اس میں دخل ہے، قومی اور اکثریتی معاشرہ میں طبقہ وادیت کی جڑیں ہزاروں برس پرانی ہیں، تمام مصلحین اسے بطور ایک حقیقت کے مان کر اس کے دائرے میں اپنی اصلاحی مساعی کے کاروبار پھیلاتے رہے

ہیں ہلکے معاشرہ سماجی طور پر اسی کا عکس اور مٹتی ہے جس سے بدستی سے عبت
 اہل حدیث بھی مستثنیٰ نہیں ہے، جماعت اہل حدیث اپنے بلند مسلکی عزائم
 میں اسی وقت کامیاب ہو سکتی ہے جب اپنی راہ سے اس سنگ گرا کی ہٹالے
 جائے ورنہ جماعت کے ہر قائد سے صرف اتنی ہی توقع رکھنی چاہئے، جتنا یہ دائرہ اسے
 اجازت دے۔

اخیر میں ہم اپنے ان علماء کرام اور شعراء حضرت کا شکریہ ادا کرتے ہیں
 جنہوں نے اپنی منشور و منظوم دقیق نگارشات سے ہمیں نوازا، اور خصوصی شمارہ
 کی انا دیت اور زینت میں اضافہ فرمایا، اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص اور اعمال
 صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین!

مولانا عبد الوحید بنارس کانی

ناظم

مرکزی دارالعلوم بنارس

کے

چند خصائل اور اوصاف حمید کا تذکرہ

مولانا عبد الرؤف الرحمانی جھڑانگری

جناب مولانا عبد الوحید صاحب رحمانی مرکز دارالعلوم بنارس گونا گوں صفات حسنہ و اخلاق حمیدہ کے حامل تھے، موصوف ایک صاحب بصیرت، متواضع اور منسار و خوش مزاج عالم تھے، ان سے جو بھی ملتا تھا متاثر ہوئے بغیر نہیں رہتا، وہ بڑے ہی متعل مزاج اور صاحب الرائے تھے، جس زمانہ میں مدینورہ کے اکھاڑے کے پاس جدید طرز پر دو منزلہ جامعہ رحمانیہ تعمیر ہوا اس وقت حضرت مولانا امیر خان بنارسی کے صدر مدرس کے زمانہ میں میں بھی جامعہ رحمانیہ میں مدرس ہو کر گیا تھا، اس وقت حاجی عبدالرحمن صاحب مرحوم کے تین فرزند کان نامی گرامی باحیات تھے، انھیں لوگوں کے دم خرم سے بنارس میں دینی زندگی و بیداری کے جذبات دیکھے جاسکتے تھے۔

حاجی صاحب مرحوم کے ایک فرزند مولانا عبداللہ تھے جو بہت ہی خوش اخلاق اور صاحب لطف و کرم تھے، دوسرے فرزند مولانا عبد المتین صاحب تھے جو ایک جلیل القدر عالم اور ائمہ سلف اور شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی کتابوں کا گہرا مطالعہ رکھتے تھے، علم تفسیر اور تائیک و سیر پر انھیں کافی عبور تھا، یہ مسجد طیب شاہ مدینورہ کے بہترین خطیب اور ولولہ انگیز بصیرت افروز مقرر تھے، اور تیسرے حاجی عبدالحق صاحب مرحوم تھے جو بہت کم سخن اور کم امیز تھے۔

انہیں حاجی عبدالحق صاحب مرحوم کے فرزند ارجمند مولانا عبد الوحید صاحب سلمی تھے جو شکل و صورت میں بڑے ہی حسین و جمیل تھے اذان کو قدر قامت بھی بہت موزوں اور معتدل عطا ہوا تھا، قدت نے انہیں حسن و جمال کے ساتھ ساتھ حسن اخلاق سے بھی نوازا تھا، اور اخلاق عالیہ کا پیکر و منظر بنایا تھا۔

خدا نئے بہت سی خوبیاں انہیں مرنے والے میں۔

بنارس میں اپنے درس کے زمانے میں جبکہ میں بالکل نوجوان تھا مولوی یحییٰ صاحب فرزند عبد المجید مولانا عبد المتین صاحب اور مولانا موسیٰ صاحب فرزند حاجی محمد ادریس صاحب مرحوم مولانا الیاس صاحب فرزند حاجی محمد صاحب کوٹھالے، مولوی عبید اللہ صاحب فرزند حاجی مٹھو میاں وغیرہ موجود تھے، میرا تعلق ربط و ارتباط صرف مولانا عبد المتین اور مولانا عبد الاحد مرحوم سے زیادہ تھا رحمۃ اللہ رحمۃ واسعہ۔

اسی طرح جب میں نے آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس نوگڈھ میں ایک مرکزی دارالعلوم کے قیام کی اہمیت و ضرورت بڑی شدت سے بتائی اور جماعت سے اس کے لئے اپیل کی، اس وقت بنارس میں مرکزی دارالعلوم کے بنانے کا کوئی قوی منصوبہ نہیں تھا، مختلف احباب سے یہ تقاضا ہو رہا تھا کہ مرکزی دارالعلوم کے لئے جگہ کون دے گا، تو اس وقت موضع جبینی حلقہ بانسی کی جماعت نے بھی اس کے لئے ایک زمین کی پیش کش کی تھی، جس کا اعلان بھی اخباروں میں آگیا تھا، لیکن مرکزی دارالعلوم کی ضرورت کے پیش کرنے کے موقع پر بنارس کے عالی ہمت اصحاب خیر میں حاجی صدیق صاحب مرحوم اور مولانا عبد الوحید صاحب مرحوم اور چند خواص نے مرکزی دارالعلوم کو بنارس میں قائم کرنے کی خوشخبری سنادی، سارے اہل حدیث انھوں نے اس کا براہی طرح سے واقف ہیں کہ آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس نوگڈھ کی برکات میں خود ایک عظیم برکت مرکزی دارالعلوم بنارس کا وجود ہے۔

اس طرح جب مرکزی دارالعلوم بنارس نے عملی شکل اختیار کی تو ایک جلسہ علم منفقہ ہوا، مولانا عبد الوحید نے ازراہ محبت مجھ سے تقاضا کیا کہ اس جلسہ میں پنہ کے لئے تعینات و ترغیب کے کلمات کہتا ہوں، اور لوگوں کی امداد و عطیات کے سلسلے میں شکریہ کے کلمات عرض کرتا ہوں، جب مدراس کے سی فضل الرحمن صاحب نے اس جلسہ میں اپنے والد حاجی عبدالشکور صاحب مرحوم کی طرف سے ۲۵ ہزار کے گرانقدر عطیہ کا اعلان کیا تو میں نے بھی اس کا بھرپور شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ عبدالشکور صاحب مرحوم پر اہم بیٹ کو جزا و خیر عطا فرمائے اور ان کی آخری منزل میں انھیں ہر طرح کا آرام و سکون نصیب کرے۔

اسی طرح جب علاقائی طور پر ۵۵ ہزار روپیہ مہیا کرنے کے لئے ایک معینہ تاریخ مقرر کی گئی تو ہم نے بھی پانچ ہزار روپیہ مختلف مقامات و موصنعات کا دودھ کر کے فراہم کیا، اور مرکزی دارالعلوم کو یہ رقم روانہ کر دی گئی، اس زمانے میں پانچ ہزار روپیہ کی بڑی قیمت تھی، مجھے یاد ہے کہ خوب چھلپاتی ہوئی دھوپ اور سخت گرمی کے ایام میں میں کشتوں سے دور کرتا ہوا گاؤں گاؤں پہنچتا تھا، اور کبھی جب سڑک سے گزرتے ہوئے سہراہ کوئی نل نظر آجاتا تو پانی پی کر تسلی حاصل کر لیتا، صبر و سکون اور نیکی کی لالچ سے ایک بڑے مقصد کے خاطر اس پر مصوبت سفر کو میں نے گوارا کیا۔

مولانا مرحوم کے لئے بھی یہ بہت بڑی خوبی تھی کہ دیگر دینی مدارس کا بھی وہ خیال رکھتے تھے، اور ان کے لئے بھی اپنے مناسب

مشورے اور مصائب رائے کو برعمل پیش کرتے تھے، چنانچہ جب پہلی بار میں رابطہ کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لئے سعودیہ اور رابطہ کے اجلاس سے فارغ ہو کر اہل کتور مولانا دمی اللہ کے گھر مقیم تھا تو عقیقہ کی دعوت میں مولانا عبدالوہید صاحب مرحوم اور مولانا ازہری صاحب بھی تشریف لائے تو میں نے پیشاب رک جانے کا عارضہ پیش کیا اور تکلیف کا ذکر کیا، تو اس وقت مولانا ازہری صاحب نے فرمایا، اس تکلیف کے عالم میں آپ کا سفر کرنا مناسب نہیں ہے، بہتر یہ ہے کہ آپ ہندوستان لوٹ جائیں، اور وہاں اپنا علاج و معالجہ کرائیں ان کا بھی مشورہ "النفع لکل مسلم" کے تحت خیر پر مبنی تھا، لیکن مولانا عبدالوہید صاحب مرحوم نے ان کے مشورہ کے خلاف ایک دوسرا مشورہ یہ دیا کہ آپ کو خدا نے یہاں تک پہنچا دیا ہے، آپ اس وقت مکہ مکرمہ میں ہیں، اور کویت کا ٹکٹ وغیرہ آچکا ہے، آپ اللہ کا نام لیکر اپنا سفر جاری رکھئے، ایسے مواقع بار بار نہیں آتے، آیا ہوا موقع ضائع نہ کریں اور آپ کویت ضرور جائیں، وہاں بھی اللہ کے بندے ہیں آپ کی مدد کریں گے، وہاں اسپتال و شفا خانے ہیں، ضرورت کے وقت وہاں بھی رجوع کر سکتے ہیں، اس دوسری رائے کو مدرسہ کے ساتھ مشق و محبت کے نظریہ نے مجھے قبول کرنے پر مجبور کر دیا، چنانچہ میں کویت اس سال گیا، وہاں کے اہل خیر حضرات نے ابتدائی تعارف کے زمانہ میں ایک طرح کی معقول امداد کر دی، اور وہاں میری تکلیف کا علاج بھی ہوتا رہا، اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو ان کے نیک و محبت آمیز مشورے کا بہترین صلہ دار آخرت میں عطا فرمائے۔

اسی طرح مرحوم سے میں نے اپنی مدد کے لئے توصیہ کے کلمات طلب کئے تاکہ اہل خیر حضرات کے سامنے اسے پیش کر کے اپنی مدرسہ کے لئے مساعدت حاصل کروں، چنانچہ آپ نے مولانا ازہری صاحب سے لکھوا کر بہت اچھا توصیہ عنایت فرمایا۔ جن میں میری جدوجہد کی اور میرے امانت داری اور خدمت گذار ہونے کی بھی تصدیق تھی، اللہ تعالیٰ نے مولانا مرحوم کے دل میں یہ بات ڈال دی، انہوں نے ہماری امانت و دیانت کی بھرپور تصدیق کی، اگر کوئی شخص وصول تحصیل کر کے بددیانتی سے مدرسہ کی رقوم کو کھا جائے تو اس کی وصول و تفصیل لغو و بیکار ہے، لیکن مولانا کو حقیقت پسندی کے ساتھ یہ بات قطعی طور پر معلوم ہو چکی تھی کہ میں مدرسہ کے ساتھ اپنی الفت و محبت میں اور اس کی رقوم کو بددیانتی خرچ کرنے میں کس قدر مخلص واقع ہوا ہوں۔

ایک دفعہ میں کویت میں تھا جبکہ میں آج سے بہت زیادہ قوی تھا، میری عمر اس وقت ۶۴، ۶۵ سال کی تھی، اس وقت کویت میں ایک صاحب نے کہا کہ "اَلْمُؤَجَّدُ فِکُمْ قُوًیاً" کیا تمہاری جماعت میں قوی اور زیادہ طاقتور نہیں پائے جاتے ہیں، میں نے کہا، نعم یوہد و لکن لا یوہد اُنَا۔ میں نے کہا ہاں؛ قوی و طاقت والے پائے تو جاتے ہیں لیکن ان میں دیانت و امانت داری کی صفت نہیں پائی جاتی، جب ان میں امانت داری کی صفت نہ ہو تو قوی ہونے سے کیا حاصل ہے۔

حضرت عمر فاروقؓ نے اس بات کا انفسوس ظاہر کیا تھا کہ اصحاب علم ملتے ہیں مگر ان میں کارکردگی اور امانت و دیانت کے اوصاف

مفقود ہیں، اس لئے میری یہ تمنا ہے کہ ہم میں عبیدہ بن جراح جیسے اثن الامة لوگ پیدا ہوں۔

مرحوم کو خدا نے فن تعمیر میں شاہجہانی ذوق عطا فرمایا تھا، مرکزی دارالعلوم کی حسین و جمیل اور بلند و بالا عمارتیں آپ کے اس ذوق کی آئینہ دار ہے، جس طرح بادشاہ شاہجہاں نے دہلی اور اس کے اطراف و اکناف میں تعمیرات کے بے نظیر اور نادرونوئے چھوٹے ہیں، اس طرح کی نوع نوع حسین و جمیل عمارتیں آپ کی زندہ و جاوید یادگار ہیں، مرکزی دارالعلوم کی بلند و عظیم الشان مسجد بنائی جو ایک منزلہ کے باوجود دو منزلہ معلوم ہوتی ہے، محراب و منبر اور در و دروازے میں عجیب جدت اختیار کی گئی ہے، اور نقش و نگار سے در و دیوار خوب آراستہ و پیراستہ ہیں، اس طرح دارالحدیث کی عمارت اپنی شان میں یکتا و منفرد ہے، اور اس کی چھت کی بالائی منزل کے قریب چوچہا رہا جب سے گوشے نکالے گئے ہیں وہ بڑا ہی خوبصورت منظر پیش کرتا ہے، اس طرح مرکزی دارالعلوم کا مستحکم اور شاندار گیٹ اپنے بانی مرحوم کی ہمت و استقلال کی یاد دلاتا ہے، الغرض دارالعلوم کا گوشہ گوشہ اور اس کی چمن بندیاں اور چہار جانب گلوں کی قطاریں پر بہار منظر پیش کرتی ہیں، اور خوبصورت و مستحکم پانچ منزلہ عالی شان مہمان خانہ اور اس کے بہترین و منظم انتظامات کی تعریف و تحسین سے قلم قاصر ہو رہا ہے، دارالعلوم کے اندر یہ سب جلوہ افروزیاں اور کارہائے اہتمام مولانا مرحوم کے مشورے اور اشارہ ابرو سے انجام پاتے تھے، اس فن تعمیر میں آپ پورے خاندان میں یکتا اور بے نظیر و بے مثال تھے، جزاء اللہ خیراً۔

اسی طرح ایک بار مرکزی دارالعلوم کی خوش بختی و اقبال مندی کے تحت فیصل مرحوم سے ایک عطیہ مرکزی دارالعلوم کے لئے منظور ہوا، لیکن مملکت سعودیہ کے ادارہ مالیہ نے نہ معلوم کس غلط فہمی کے سبب جامعہ اسلامیہ بنارس کے نام اس عطیہ کا ڈرافٹ بنادیا جو سفارت خانہ سعودیہ نئی دہلی میں آگیا، مرکزی دارالعلوم کے بغل میں ہمارے دیوبندی نقطہ نظر کے عاملین کا یہ مدرسہ جامعہ اسلامیہ کے نام سے تھا، یہ ڈرافٹ جامعہ اسلامیہ والوں کو مل گیا، اور ہمارے ادارہ مرکزی دارالعلوم کو نہ مل سکا، اس سلسلہ میں انہوں نے پیہم کوششیں جاری رکھیں، اس امید و بیم کے عالم میں کبھی امید بندھتی تھی کبھی کٹ جاتی تھی، اس وقت یہ حال تھا جو کسی شاعر نے اپنے شعر میں پیش کیا ہے۔

چوں یک گرہ کشایم دیک عقدہ دانمایم

گرہے و سخت گرہے و کارے و سخت کارے

اس وقت مولانا مقتدی صن انہر قی صاحب / حفظہ اللہ بھی ساتھ تھے، انہوں سے بھی اور خاص طور پر مولانا محمد

ندوی سے بھی اس گرہ کشائی میں (مدد چاہی، مگر بقول شاعر۔

مشورے دے کے ہٹ گئے احباب
آڑے آیا نہ کوئی مشکل میں

مولانا مرحوم نے اس نازک لمحہ میں جس طرح صبر و تحمل اور ثبات قدمی و بیدار مغزئی سے کام لیا اس کی تفصیل کا موقع نہیں، لیکن جو لوگ اس معاملہ سے واقف ہیں وہ ان کے حسن تصرف کے آج بھی معترف ہیں، دینی مدارس میں بھی سرکاری تعلیمی اداروں کی طرح نافوشگوار صورت حال پیش آتی رہتی ہے، مرکزی دارالعلوم میں بھی اس طرح کے بعض حالات پیش آئے جس کے حل کرنے میں ناظم صاحب کی بروقت مساعی حمیدہ سے نازک صورت حال پر کنٹرول ہوا، اور مسائل بہت خوش اسلوبی سے حل ہو گئے، آپ کے تجربہ کار ذہن اور اصابت رائے نے اس قضیہ نامرضیہ کو جس ڈھنگ سے حل کیا وہ آپ ہی کا حصہ تھا۔

مرتبہ مدارس کے طلبہ میں اب اساتذہ اور عملہ و دربان کی مارپیٹ اور مدرسے سامان توڑ پھوڑ اور اپنے اساتذہ کے ساتھ بدزبانی و بدتمیزی کرنے کی وبا آج عام ہوتی جا رہی ہے، اور دینی مدارس میں یہ دبا بھوٹ پڑی ہے، اس کی کوئی نظیر ہم صہ سلف میں نہیں دیکھتے۔

اس دور میں کبھی اساتذہ و مشایخ کے خلاف نہ کوئی بغاوت ہوتی تھی نہ کبھی کو سرکشی و سرتابی کا منظر سامنے آتا، کتب تاریخ میں ابن الجوزی کی صفۃ العصفۃ، علامہ ذہبی کی تذکرۃ الحفاظ، حافظ ابن کثیر کی البدایۃ والنہایۃ اور علامہ سیوطی کی مرآۃ الجنان اور نواب صدیق حسن کی اتحاف النبلاء اور ذہبی کی سیر اعلام النبلاء وغیرہ وغیرہ میں نے پڑھی ہے، طلبہ کی اساتذہ سے بغاوت اور علم و تعلیم کے مشعلہ کے بجائے سرکشی و سرتابی بلکہ آج کے حالات کے تحت سرکوبی اور ظلم و تشدد اور وحشت و بربریت کے واقعات کسی کتاب میں مذکور نہیں، آج کا جو ماحول ہے اس ماحول کو سدھارنے کیلئے حسن انتظام حسن تربیت و بیدار مغزئی، اعلیٰ تہذیب و دوراندیشی، اساتذہ طلبہ کے ماحول پر واکنٹرول اور پوری طرح گرفت اپنے حیطہ اقتدار میں رکھنی چاہئے، ایسے ہی ہوشیار پرنسپل اور پیر قوت لوگوں کے ہاتھوں میں یہ مرتبہ مدارس ترقی پذیر بھی رہیں گے اور مفید و نفع بخش بھی ہوں گے، ڈاکٹر اقبال مرحوم نے کیا خوب لکھا ہے

حفاظت بچوں کی ممکن نہیں ہے
اگر کانٹوں میں ہو خوں صحرایی

یعنی یہ طلبہ جو بچوں کی طرح کھل رہے ہیں ان کے لئے کانٹوں کا حصار ضروری ہے بھی قدرت کا انتظام ہے تاکہ ان بچوں کی حفاظت ہے اگر یہ کانٹے ڈیڑھ کی طرح نرم ہو جائیں تو ہر ایک ہاتھ بچوں تک پہنچ جائیگا اور بچوں کو جرح ہوتے رہیں گے، تو اس طرح ناخوشگوار بھی اپنے ان طلبہ کی حفاظت جو بچوں کی طرح ہیں کانٹا بنکر اور ضرورت پر سخت گیر ہو کر کرنی چاہئے تاکہ یہ طلبہ آوازی و خوش پسندی اور بکر اخلاق و کردار سے مستفاد رہیں۔

حلم و بردباری انتہائی خوشحال و مال دار ہونے کے باوجود کبر و نخوت سے بالکل دور تھے، غرور و گمخندان کو چھو کر بھی نہیں گنا
جامعہ سلفیہ کی نظامت سے لے کر جماعت کی قیادت تک وہ تواضع اور خاکساری کا مجسمہ تھے، منصب دو عہدہ کا
نظریں بھی ان کے ذہن و دماغ میں نہیں پیدا ہوا، بلکہ اپنے تمام فرائض و ذمہ داریوں کو نہایت خوش اسلوبی اور خاکساری کے ساتھ
انجام دیتے رہے، صبر و ضبط تحمل و بردباری ان کی نمایاں ترین صفت تھی، مختلف مواقع پر ان کے صبر و تحمل کا یہی مشاہدہ
کیا گیا ہے۔

علماء و طلبہ کی تعظیم اتنے بڑے عہدوں پر فائز ہونے کے باوجود علماء و طلبہ کی انتہائی تعظیم و تکریم کرتے تھے، کبھی بھلا پ
(نمود بانند) کسی عالم کی توہین و تحقیر کے درپے نہیں ہوئے، شاید کسی بھی استاد کو اپنے دور نظامت
میں نوٹس نہیں دیا بلکہ ان کی خدمت کو وہ اپنے لئے باعث فخر سمجھتے تھے، اپنے جوانی کے زمانہ میں کسی بھی تقریب کے موقع پر علماء و طلبہ کو
کھانا کھلانے میں پیش پیش رہتے تھے، خدام کی کثرت کے باوجود یہ کام خود بھی اپنے ہاتھوں سے انجام دیتے تھے، عدل و انصاف کے پیکر
تھے، معاملات میں سب کو ایک نظر سے دیکھتے تھے۔

خندہ پیشانی کیساتھ ملاقات کرنا ان کا لورانی چہرہ ہمہ وقت منور و روشن رہتا تھا، ہر وقت لبوں پر مسکراہٹ
رہتی تھی، جس سے بھی ملاقات کرتے ہنستے اور مسکراتے ہوئے چہرہ سے ملتے، اس طرح
ملاقات کرنے کا انداز میں نہ بہت لوگوں میں دیکھا ہے، فرمان رسول ہے کہ تم اپنے بھائی سے خندہ پیشانی سے ملو اس پر تاحیات عمل پیرا رہو
میرا ذاتی واقعہ ہے کہ میں جب کبھی بنارس پہنچا، پہلی ملاقات کے وقت سلام و مصافحہ پر قناعت نہیں کرتے، بلکہ اللہ کو بے گلیگر ہو کر خوشی
خوشی معانفہ کرتے، ان سے ملاقات کرنے کا بہترین موقع سب سے محبوب ترین جگہ تھی، وہاں نہایت ہی آسانی سے ملاقات ہو جاتی،
اساتذہ و طلبہ اور دوسرے ضرورتمند حضرات مسجد ہی میں زیادہ ملاقات کرتے تھے۔

اصلاح میں شفقت و حکمت کا لحاظ و خیال اگر کسی کے اندر کوئی خامی یا کوتاہی نظر آتی تو اسے بھی خندانہ رو
ہو کر اس کی اصلاح کی تلقین فرماتے، رعب و دہدہ، تخویف
و تہدید کا اندازہ دیا بھی نہیں ہوتا، مولانا عبدالرحمان صاحب نے اس وقت سرکاری دارالعلوم میں مدرس تھے، اور آج کل ہمارے جامعہ
سربراہ العلوم میں تدریسی فرائض انجام دیتے ہیں، ان کا بیان ہے کہ مجھے بھی جامعہ سلفیہ کے چار سالہ دور میں مولانا مرحوم نے دو
ہاتون کی تلقین فرمائی، ایک لباس و پوشاک کے سلسلہ میں، ایک پان کھانے کے بعد مناسب جگہ تھوکنے کے سلسلہ میں۔ لباس کا سلسلہ
میں زیادہ اہتمام نہیں کرنا تھا اس لئے اندازہ خیر خواہی و فود مشائخ کے آنے سے قبل ہی مجھے بلا کر چمکے سے اس کی ہدایت کر دیتے اور تاکید فرماتے

کثیر دانی پہن کر آئے گا۔

مجھے پان کھانے کی عادت ایک زمانہ سے ہے، ایک روز چلتے چلاتے جامعہ کے جنوبی برآمدے میں میری ان کی ملاقات ہو گئی، حسب معمول خندہ کے ساتھ وہ ملے اور کندھے پر شفقت و محبت سے ہاتھ رکھ کر نصیحت فرمائی کہ جہاں پائپ لگا ہے مولانا وہیں تھوکنے،

فَجَزَاهُ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْجَزَاءِ -

عربی مدارس میں جہاں سو دو سو لڑکے باہر کے قیام پذیر رہتے ہیں، وہاں اکثر ڈیپنٹر کھانے دینے کے مسائل میں بڑی اتاری و نظمی قائم رہتی ہے، کبھی ٹھیکے چاؤ نہیں

طلبہ کے کھانے کا بہترین انتظام

پکتا اور کبھی دال نہیں لگتی، اور کبھی سالن کا رنگ و دروغ اور رنگ و مصالحوں ٹھیک نہیں رہتا، لیکن مرکزی دارالعلوم میں کھانا داناشتہ اس قاعدے کا ہوتا ہے کہ جیسا کہ ہمارے اطراف و اکناف و دیگر منلوں و صوبوں کے تمام طلبہ اس کھانے اور دانشتے میں اچھی طرح سے مطمئن ہیں، اور وہاں ہر طرح سے ان کی تسلی و دلداری کی جاتی ہے، بنارس کے وہ معزز و مقتدر حضرات جن کے دامن تربیت میں مرکزی دارالعلوم آباد ہے، ان کی خورش اور اچھی غذاؤں کا اہتمام خود ان کے گھروں میں بہتر سے بہتر اور اعلیٰ سے اعلیٰ تر ہوتا ہے تو ایسے حضرات کس طرح برداشت کر سکتے ہیں کہ ان کے طلبہ کا کھانا یا دانشتہ کمتر یا کمزور ہو، اس لئے میں یقین سے کہتا ہوں اور اکثر اپنی طرف کے طلبہ کی مسعودہ روایات پر اطمینان کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ مرکزی دارالعلوم میں طلبہ و اساتذہ کے کھانے کا معیار ہندوستان کے تمام سلفی مدارس کے مقابلہ میں ممتاز اور بسا فینیت ہے، میں نے حسب حال قدرے تعریف کے ساتھ یہ شعر کہا ہے۔

نعمت ہند فراداں بودا ما نرود چہ یاد کاشی نزل حسرت نان کاشی

اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوم و مغفور مرکزی دارالعلوم کے بہترین ناظم و بہترین مہتمم اعلیٰ درجہ کے مہمان نواز طلبہ و اساتذہ کی سرپرستی و نوازش رکھنے والے کے ساتھ اپنی کرم فرمائی دگر گسٹری سے ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطاء فرمائے، اور ان کے اخلاق اور ان کی عالی تہار و لاد کو ان کی کچی جانشین کی توفیق بخئے، اور خاندان کے بقیہ افراد کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی سعادت نصیب فرمائے، ہم بارگاہ الہی میں رحمت الہی کے نزل کے لئے ڈاکٹر علامہ اقبال مرحوم کے لفظوں میں دعا مانگ رہے ہیں۔

نور سے معمور یہ خاکی شبستاں ہو ترا مثل ایوان سحر مرقد فرزاں ہو ترا،

آسماں تیری مد پر شبناں افشانی کرے سبزہ نور ستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

اولاً نظم جامعہ سلفیہ سابق میر جمعیۃ المحدثین رحمۃ اللہ کی یاد میں

از مولانا محمد الاعظمی صاحب _____ شیخ الجامعۃ العالمیۃ العربیۃ ممتو

حضرت مولانا عبدالاحید صاحب ناظم اول جامعہ سلفیہ رحمۃ اللہ تعالیٰ سے راقم المحرور کو تعارف و تعلق کی سعادت جامعہ سلفیہ کی تاسیس کے تقریباً دو تین سال بعد حاصل ہوئی، اپنی حیران کنی اور نااہلی کے نتیجہ میں بنارس کے اہل علم و فضل اور اصحاب قدر و منزلت میں سے سوائے چند بزرگوں اور عزیزوں کے کسی سے اب تک تعارف کی توفیق حاصل نہیں ہوئی ہے، ۱۳۶۸ھ میں ہم لوگ مولانا مختار احمد ندوی مظلہ اور راقم المحرور وغیرہ، حضرت مولانا ابوالقاسم سیف بنارس رحمۃ اللہ کی خدمت میں دورہ حدیث کی تکمیل کے لئے حاضر ہوئے تھے، اور ۴۹ صفر ۱۳۶۹ھ کو حضرت الاستاذ پیر دوسرا یا تیسرا خلیج کا جان لیوا حملہ ہوا، اور ایک ساعت کے بعد ہی ہم تشنگان علم کو گریباں و بریاں چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہو گئے، رحمۃ اللہ و رفع درجہ تہ۔

بنارس کے اس محترم دور طالب علمی میں ایک مرتبہ جامعہ رحمانیہ کی زیارت کا اتفاق ہوا، وہاں کے ایک مدرس مولانا عبید اللہ پیغمبر پوری مرحوم کی مجلس درس میں حضرت مولانا عبدالاحید صاحب رحمانی شیخ الجامعہ کو غالباً کافہ پڑھتے ہوئے دیکھا تھا، اس لئے ان محترم سے قیام جامعہ سلفیہ تک صرف صورت آشنا ہونے کا تعارف رہا۔

حضرت مولانا سیف بنارس رحمۃ اللہ کی وفات کے دوسرے یا تیسرے روز مدرسہ سعیدیہ کے باقی وجاری رہنے کے مسائل پر غور و فکر کے لئے ایک مجلس منعقد ہوئی تھی، اسی مجلس میں مشہور خانوادہ علم و فضل کی دو بزرگ ہستیوں (مولانا علیہما اللہ) اور مولانا عبدالمتین رحمہما اللہ کی دید و شنید کا شرف پہلی بار حاصل ہوا تھا، ہم ادنیٰ طالب علموں کو یہ جرات کہاں ہو سکتی تھی کہ ان سے اتفاق کی منزل تک پہنچ پاتے۔

جب جامعہ سلفیہ کی تاسیس کا زمانہ آیا تو مولانا اور بنارس کے درمیان جماعتی اور افرادی سطح پر باہمی تعاون و تعاون کا آغاز

ہوا، فائز ۱۹۹۲ء میں جامعہ سلفیہ کی تاسیس و تعمیر کے لئے تعاون و مساعده حاصل کرنے کی غرض سے معززین بناؤں کا ایک وفد موصول ہوا تھا جس میں اعلیٰ صاحب مدین مرحوم، مولانا عبدالقدوس صاحب حفظہ اللہ اور شاید حضرت مولانا ذریعہ احمد صاحب اعلیٰ تہذیب اللہ اور ان کے علاوہ اور حضرات بھی شامل تھے، اس وقت ناچیز کے سر پر جامعہ عالیہ عربیہ منو کے نائب ناظم اور جمعیت اہل حدیث منو کے ناظم ہونے کی پگڑیاں بندھی ہوئی تھیں، اس لئے اپنے مخلص بزرگوں نے ناچیز کو اس سعادت سے سرفراز کیا کہ اس عظیم وفد کے ساتھ دوائے درمے معاویہ و مسنین کی نشاندہی اور ملاقات کراتے ہوئے خود بھی تعاون قدم کا اجر حاصل کروں، ورنہ بلابالغہ اپنی حیثیت تو یہ تھی کہ۔

ہوا ہے شہ کا مصاحب پھر ہے اتراتا

اس کی تصدیق کے لئے یہی کافی ہے کہ اس وفد نے واپسی کے بعد جو رپورٹ شائع کی تھی اس میں میرے نام کے بجائے حکیم مولانا عبدالہادی صاحب کا اسم گرامی لکھ کر وفد کے وقار کو دوچند کیا تھا، جب کہ حکیم موصوف اپنی مصروفیت کی وجہ سے وفد کی رفاقت میں شاید ہی کوئی حصہ لے سکے تھے، ابھی تازہ واقعہ ہے کہ گذشتہ ستمبر میں جامعہ سلفیہ کی جو کمیٹی ہوئی تھی، اس میں محترم ناظم جامعہ سلفیہ کی دعوت پر منو سے یہ ناچیز اور مولانا نجیب الرحمن صاحب ناظم جامعہ فیض عام منو ایک ساتھ شریک ہوئے تھے مگر ترجمان ہفت روزہ دہلی میں اس کمیٹی کی رپورٹ شائع ہوئی تو شرکاء کمیٹی کی فہرست میں اس ناچیز کا نام ناقابل ذکر ہونے کی وجہ سے دوسرا نام مولانا عبدالعظیم صاحب ذکر کیا گیا ہے، حالانکہ اس کمیٹی میں منو سے ہم دو کے علاوہ کوئی تیسرا شریک ہی نہیں تھا۔

ہوں نظہوری کے مقابل میں خفائی عن الب

میرے دعویٰ پر یہ حجت ہے کہ مذکور نہیں

اب حضرت ناظم مرحوم کی حیات و خدمات پر کچھ لکھنے کے لئے محترم مدیر محدث حفظہ اللہ نے اس ناقابل ذکر شخص کو یاد فرما کر عزت افزائی فرمائی تو سخت حیرت ہوئی کہ مدیر محترم سے یہ سہو کیسے ہو گیا؟ ظاہر ہے کہ ایک مجہول اور ناقابل ذکر شخص کے قلم سے کسی عظیم ہستی کا تذکرہ سراسر اس کی عظمت پر دھبہ اور تحقیر ہے، الا یہ کہ مذکورہ دونوں واقعات کی طرح اس قلمی حقیقہ کو شش کا انتساب کس بڑی شخصیت یا معروف صاحب قلم کی طرف کر کے منظر عام پر لایا جائے تاکہ تذکرہ نگار اور صاحب تذکرہ سطح مساوی ہو یہ مرصداشت شکایہ یا تو امنفا نہیں ہے، بلکہ ای بے ننگ و نامی پر اثبات حجت اور مدیر محترم کی عزت افزائی پر خوشی کے ساتھ اظہار حیرت ہے۔

جامعہ سلفیہ بناؤں میں ہمارے بڑی جواہر کا کام کروا دیا ہے، اس کی جانب سے کسی خدمت کی پیش کش مجھے ناچیز کے لئے بہت بڑا اعزاز ہے، جس کو قبول نہ کرنا بہت بڑی ناسپاسی ہے، اس لئے حضرت ناظم صاحب مرحوم کے حالات زندگی سے قلیل حقیقت

کے باوجود اپنی محدود معلومات کو بطور نذرانہ عقیدت پیش کرنے کی یہ حقیر کوشش کی گئی ہے۔

سلسلہ تعارف

جامعہ سلفیہ میں افتتاح تعلیم کے بعد حضرت ناظم صاحب مرحوم سے راقم الحروف کو ملاقات اور ایک طرفہ تعارف کی سعادت ایک دو سال تک کبھی کبھار حاصل ہوتی رہی، لیکن جانیں سے تعارف کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب اُس مرحوم دہلی کی شکل میں متوتشریف لائے تھے۔ رمضان المبارک کا مہینہ تھا۔۔۔ راقم الحروف بازار جانے کے ارادے سے اپنے مکان سے نکلا تو سامنے صحن میں ^{دینی} ڈی وجاہت اجنبی بزرگوں کو دیکھا کہ سواری سے اتر کر ہاتھوں سے اشارہ کرتے ہوئے سوالیہ اور تحیرانہ انداز میں کچھ باتیں کر رہے تھے، میری خوش بختی ان کے قریب لے گئی، دیکھا کہ حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ مولانا بابو عبدالرشید حریری مرحوم اودھ شیعہ الجامعہ مولانا عبدالوحید صاحب مدظلہ العالی "نشان منزل، کارخانہ روغن احمر" معلوم کرنے کے لئے تحریر کر رہے ہیں، ان حضرات کی رفاقت میں کارخانہ روغن احمر پہنچا، مولانا عبدالاحد صاحب مرحوم مینیجر کارخانہ روغن احمر دناظم جامعہ عالیہ عربیہ منور اور ان کے صاحب زادے مولوی عبدالغفار انصاری مرحوم سے ملاقات اور تکمیل مقصد کے بعد دوسرے محسنین سے مل کر واپس ہوئے، جامعہ سلفیہ کے لئے حضرت ناظم مرحوم کی رفاقت اور ان کا تعاون جماعتی فریضہ ہونے کے علاوہ میر نے بہت بڑی سعادت سمی، لیکن انہوں نے بنارس پہنچ کر مولانا عبدالاحد صاحب مرحوم کے نام شکریہ کا خط لکھا تو اس میں تلخیز کے نام بھی سلام اور شکریہ کا پیام تھا، ہم لوگ تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ایک ایسے کبیر عالم اجنبی شہر میں کسی کے دروازے پر اس قانع کے ساتھ حاضری دے سکتے ہیں، لیکن جامعہ سلفیہ کے لئے عزت نفس کی قربانی اور منتہائے اخلاص تک پہنچی ہوئی جفا کشی جو اسلان کے تذکرہ میں پڑھی جاتی ہے اس کی جلتی چھرتی تصویر حضرت ناظم والا جاہلی کی ذات گرامی تھی، اس طرح کا ایک اور اہم واقعہ آگے بعنوان مثالی مجاہدانہ قیامت" آرہا ہے،

منو میں اس پہلی یا دوسری ملاقات و رفاقت کے مسئلے حضرت ناظم صاحب کی طرف سے سلام و شکریہ کے ساتھ یاد فرمائی کو تلخیز نے ایک ہنگامی اخلاقی مظاہرہ تصور کیا تھا، لیکن جلد ہی مجھ کو گہرا کواں بات پر تنبیہ ہو کر یہ باطل تصور حضرت ناظم صاحب کی شان میں ستمگستاخی ہے، ان کے مکتوب گرامی مؤرخ ۲۳ جون ۱۹۶۶ء میں حسب ذیل مہارت پڑھ کر میرا ضمیر پکارا تھا کہ موصوف "انت انت لعلی خلقی عظیم" کہے ہو تو ہیں، لکھتے ہیں،

"مرکزی مدارس علوم جماعت کی امانت ہے، اور جماعت کے ہر فرد کا فرض ہے اس میں دل سپری لے، حقیقت میں آپ حضرات کی توجہ اور تعاون ہی سے یہ کام اتنا جلد سکا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو غلوں اور غل میں سمجائی پیدا کرے، آمین !

اسی لئے آپ پڑھیں گے، اپنی نیویٹ سے مطلع کیجئے گا، الخ۔"

مثالی مجاہدانہ قیادت

جامعہ سلفیہ کے ابتدائی دور میں جناب مولانا مختار احمد صاحب ندوی، مظہر پوری سرگودھا کے ساتھ حضرت ناظم صاحب کے معاون خاص کی حیثیت سے جامعہ کی خدمت کرتے رہے۔ لیکن جہان کی ساری توانائیاں اور کاوشیں جامعہ سلفیہ سے منصورہ مالیکانوں کی ناپادگاری کی طرف منتقل ہوئیں تو حضرت ناظم صاحب "الإمام جنتہ یقاتل من دناہ" کی عملی تصویر بن کر وفد جامعہ سلفیہ کے قائد کی حیثیت سے خارجی جہاد کے لئے بغیر لہرت و لعل نکل پڑے، اللہ تعالیٰ نے مجھ بغیر کو گزشتہ سال جب زیارت سودیہ کی سعادت سے نوازا تو ریاض میں عزیزم حافظ محمد اسماعیل حفظہ اللہ نے بتایا کہ حضرت ناظم صاحب جب پہلی مرتبہ جامعہ سلفیہ کا وفد کو حاضر ہوئے تو میں (محمد اسماعیل) بھی ان کے ساتھ ریاض میں ایک معروف محسن کے یہاں گیا، باریابی کے لئے ہم لوگ گھنٹوں دروازے پر انتظار کرتے رہے، میں گھبرا کر واپس چلا آیا لیکن حضرت ناظم صاحب کے پائے ثبات میں ذرا بھی لرزش نہیں ہوئی۔

جس ہستی کی عظمت شان کا یہ عالم رہا ہو کہ بڑے بڑے علماء دروڑ سا اور اغنیاء اس کے یہاں باریابی کو فرمایاں، وہ امانت عامہ کا بوجھ اٹھائے سمندر پار خود ایک اجنبی کے یہاں باریابی کے لئے انتظار کی کڑی دھوپ میں کھڑے رہا ہے، اور تماشائے اہل کرم دیکھنے کے بلکہ فی اللہ اپنی عزت و وقار کی قربانی پیش کر رہا ہے، اخلاص و ایثار کی اور مثالیں نہ معلوم کتنی ہوں گی جن سے ہماری آنکھ اور کان نا آشنا ہیں۔ بلکہ کچھ ایسی سرشت بھی ہوں گی جو صرف حضرت ناظم صاحب اور ان کے مولیٰ کے درمیان محدود ہوں گی۔

خلوص و حسن سلوک

آج مرحوم نے اپنے مذکورہ خط میں جس خلوص اور سچائی کی دعا مانگی تھی وہ پہلے ہی سے ان کے حق میں مستجاب تھی، ان کی جہود مسلسل اس پر شاہد ہیں۔ اس پیکر اخلاص اور جہم حسن اخلاق سے ابتدائی ملاقاتوں میں جس مخلصانہ سلوک اور شفقتانہ برتاؤ نے مجھ کو سب سے زیادہ متاثر کیا ہے یہاں اس کو ذکر کے بغیر قلم آگے کھینکنے کے لئے آمادہ نہیں ہے۔

مئی ۱۹۹۰ء میں جامعہ محمدیہ مالیکانوں کی تاسیس کے موقع پر مولینا مختار احمد ندوی مظہر نے ایک عظیم تقریب منعقد کی تھی، اس میں ہندوستان کے اکابر و اصغر علماء اور عوام و خواص کے علاوہ سودیہ اور علیجی بلاد کے عظیم المرتبہ محسنین کی ایک بڑی تعداد بھی شریک ہوئی تھی، جامعہ مالیکانہ عربیہ شریک طرف سے راقم الحروف اور حکیم مولانا عبدالباقی صاحب پرمشتمل وفد بھی اس تقریب میں شرکت سے شرفیاب ہوا تھا، میدان محشر عینا سماں تھا۔

کس نئی برسید کہ بھیتا کیستی ؟

تقریب کے خاتمہ پر فوراً واپسی کی فکر دامن گیر ہوئی، بوقت شب مولانا قاری عبدالرشید خان جہاں پوری مظاہرہ کے ساتھ منٹاڈ اسٹیشن پہنچا، ہم لوگوں کو ٹرین کی چالو لوگی میں قسمت آزمائی کرنی تھی، اسی اشار میں حضرت ناظم صاحب اپنے بنارس وفد کے ساتھ بنارس واپسی کے لئے اسٹیشن پر نظر آئے، ہمارے سفر کی کیفیت پر متفکر ہو گئے، اتنے میں ٹرین آگئی، قاری صاحب چونکہ مشاق تھے چالو لوگی میں ٹکس لگے، یہ نامراد دھکے کھا کر پھر گیا، اور رات کے تقریباً گیارہ بجے پھر منصورہ واپس گیا، دوسرے روز جامعہ مجددیہ کے طلبہ جو مشرقی یوپی جا رہے تھے، انہوں نے ٹکس لے کر اپنی سیٹوں پر گنجائش بنائی، کچھ ہی عرصہ کے بعد سبارکپور یا املو وغیرہ میں کہیں پر کسی خاص شخصیت کے جنازے میں حضرت ناظم صاحب سے ملاقات ہوئی، سلام سنوں کے بعد انتہائی مشفقانہ انداز میں پہلا سوال کیا کہ مایگاؤں سے کس طرح آئے تھے؟ سفر میں اس قسم کے حالات تو پیش آتے ہی رہتے ہیں، کسی کو کس کی فکر ہوتی ہے، بالخصوص ٹرین میں مسافروں کی خود غرضی ایک اصولی بات ہو گئی ہے، لیکن ایک ادنیٰ مسافر کی پریشانی پر حضرت ناظم صاحب کی یہ درد مندی اور بیقراری اس وقت تک ان کو ستاتی رہی، جب تک ان کا حال معلوم نہیں کر لیا، پھر انفسوس کے ساتھ فرمایا کہ مایگاؤں سے دو تین اسٹیشن کے بعد ہم لوگوں نے تلاش کر کے قاری صاحب کو اپنے پاس بلالیا اور تم کو نہ پا کر بہت تشویش ہوئی۔

مایگاؤں کے اس سفر نے پھر دوبارہ مایگاؤں کے سفر کی ہمت سلب کر لی، لیکن اس آزمائش کی ایک اور کڑی میرے نصیب میں مقدر تھی، جنوری ۱۹۹۸ء میں کبھی جانا ہوا اور واپسی کے وقت حضرت مولانا مفتی احمد ندوی کی خواہش اور حکم پر لاہور اور مولانا عبدالرحمن مبارکپوری صاحب مولینا ندوی کے ہمراہ ان کی گاڑی سے صبح سویرے مایگاؤں پہنچے تو یہ انفسوس ناک خبر ملی کہ آج الحاج عبدالجبار صاحب کا انتقال ہو گیا ہے، ہم لوگ بھی فوراً تعزیت کے لئے گئے، اور نماز جنازہ وغیرہ میں شریک ہوئے، میری ہدفیں سے واپسی کے لئے مہانگری کالٹ ملا جس کا وقت صبح ۶ بجے منٹاڈ اسٹیشن پر آنے کا تھا، مولانا نے بعد نماز عشاء مجھ کو منصورہ سے کچھ پرائیویٹ سواری اور کچھ سرکاری بس کے ذریعہ منٹاڈ اسٹیشن بھیج دیا، کیونکہ اس کے بعد صبح تک کوئی سواری نہیں تھی، سخت سڑک کا موسم اور اس پر مزید بوند بادی کا سلسلہ اور انتہائی کا معاملہ۔ سونے پر سہاگہ۔ رات بھر بیٹھے بیٹھے یہ سوال دوہراتے رہے کہ اے شب بھر کہیں تیری سحر ہے کہ نہیں ہیں؟

مایگاؤں کے ان دونوں تاریخی سفر کے تصور سے آج بھی میری روح لرز جاتی ہے، اب حضرت ناظم مرحوم کی درد مندی، اور شان کریم کہاں مجھ پریشان حالوں اور کس چہرے کی غم گساری اور غم گیزی کی فکر کرے؟۔

حضرت ناظم صاحب کی میزات میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ انہوں نے جامعہ اور جمعیت کا کبھی استعمال نہیں کیا اور نہ اپنی خدمات کو صرف جامعہ سلفیہ اور جمعیت تک محدود رکھا، بلکہ ملکی سطح پر تمام جماعت

ایثار و احسان

اور جماعت کے مفادات اہل ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے تھے، دارالافتاء، ریاض اور رابطہ عالم اسلامی کمہ وغیرہ کے بعض شیوخ کو ہندوستان کے دوسرے جامعات و مدارس میں بھی ضرورت و اہمیت کے تناسب سے خدمت کے لئے بھیجا کرتے تھے، یہاں تک کہ بعض دفعہ جامعہ سلفیہ کے مولف استاد کو بھی دوسرے ضرورت مند ادارے میں مبعوث فرمادیتے تھے، اس سلسلے کی ایک تازہ مثال بلکہ ہم لوگوں کے ساتھ حضرت ناظم صاحب کا ناقابل فراموش احسان یہ ہے کہ ۱۹۸۸ء میں کلید فاطمہ الزہراء للبنات منوکی طالبات کو بٹھانے کے لئے ایک تجربہ کار ممبر اساتذہ کی خدمت ضرورت پیش آئی، ہر طرف سے محمدی کے بعد اس مشکل کو حل کرنے کے لئے حضرت ناظم صاحب کی ذات بابرکات مرجع قرار پائی، ایک سہ ہفتہ کی سفر و فساد کے بعد اعلیٰ الزہری، حکیم مولانا عبدالباقی اور راقم الحروف پر مشتمل محتاجان پرہیزگار، اور ڈاکٹر مقتدی حسن الزہری رہے سب لوگ اس وقت مولانا محمدی راہمدندوی مظلہ کے منتخب و نامزد دامن ممبران ہندوستان کے کلید فاطمہ الزہراء للبنات میں سے تھے، کے ساتھ حضرت ناظم صاحب کی خدمت عالیہ میں باریاب ہو کر مشکل پیش کی، اور عرض کیا کہ مولانا عابد حسن صاحب استاد جامعہ سلفیہ کو کم از کم اس قلمی سال کی تکمیل تک کلید فاطمہ الزہراء میں تدریس کی خدمت کے لئے اجازت دے کر ممنون فرمائیں، حضرت ناظم صاحب نے نہ صرف کلید فاطمہ الزہراء کے لائسنس مسئلہ کو حل فرمایا بلکہ انتہائی خوشی کے ساتھ مولانا موصوف کو جامعہ سلفیہ کی جانب سے بطور مبعوث کلید فاطمہ الزہراء میں خدمت کے لئے بھیج دیا۔ اُن شاء اللہ

خیرا -

اسی طرح جامعہ عالیہ عربیہ اور عالیہ گرلس ہائی اسکول منوکی اس مثالی عظیم محسن کی عنایات اور مادی و معنوی فیوض برکات سے برابر مستفیض ہوتے رہے، جب کہیں کوئی فرباد لے کر آنحضورم کی خدمت ہم لوگ حاضر ہوئے، امکانی حد تک فریادری سے ایس نہیں فرمایا۔

کرم گستری
حضرت ناظم مرحوم کی ملاقات سے جب کہیں راقم الحروف کو مسودہ و مختصر ہونے کا موقع آتا تو آنحضورم ایک عظیم المرتبہ بزرگ کے بجائے ایک غصے بے تکلف دوست کی طرح پیش آتے، اور سزاویہ و طنز یہ شگرفوں سے بھی محفوظ فرماتے، بعض دفعہ کسی وغیرہ کی کسی تقریب میں حاضری کا اتفاق ہوا، اس موقع پر حضرت ناظم صاحب نے جامعہ سلفیہ یا جمعیت کی میٹنگ منعقد فرمائی تو خلافت اصول اس ناچیز کو شریک میٹنگ فرما کر عزت و شرف سے نوازے بغیر نہیں چھوڑا۔

فلانسی یا جون ۱۹۸۸ء میں مرکزی جمعیت کی میٹنگ دارالافتاء جامعہ سلفیہ بنارس میں منعقد ہوئی تھی، اس میں شرکت کے لئے مولانا محمدی راہمدندوی مظلہ نے منوے بنارس جاتے ہوئے راقم الحروف کو بحیثیت خادم کلید فاطمہ الزہراء

رفیق سفر کا اعزاز بخشا، بعد نماز ظہر دارالضیافہ میں کھانے پر حضرت ناظم صاحب سے شرف ملاقات حاصل ہوتے ہی وہ اپنی مشفقانہ عادت کے مطابق پوچھ بیٹھے کہ کب آئے؟ جب ان کو معلوم ہوا کہ میں مولانا ندوی کے ہمراہ یہاں پہنچا ہوں تو خشکی کے انداز میں فرمایا کہ یہاں میٹنگ میں کیوں نہیں شریک ہوئے؟ کھانے سے فارغ ہو کر ان کے ساتھ جب دارالضیافہ کے گیٹ پر پہنچا تو میرا راستہ روک لیا اور میٹنگ کی دوسری نشست میں باصرہ شریک فرمایا، اس بندہ نوازی اور عزت افزائی پر بعض شرکار کیسی جھک چرت و استہباب کی نظر سے گھورنے لگے، میں بھی حضرت ناظم صاحب کے اس التفاتِ خسر و اند سے خوشی اور شرمندگی کی ملی جلی کیفیت سے آزاد نہ ہو سکا، شاید حضرت ناظم صاحب کی مبارک زندگی میں مرکزی جمعیت کی یہ آخری میٹنگ تھی، افسوس اس کے بعد اپنے اس مخلص کرم فرما سے ملاقات کی سعادت حاصل نہ ہو سکی، مزید افسوس یہ کہ ان کی وفات حسرت آیات کے وقت یہ بدنصیب غریب الوطن تھا، اس لئے نماز جنازہ وغیرہ میں شرکت کے ثواب سے بھی محروم رہا۔

حضرت ناظم صاحب کی کرم فرمایوں اور قدردانیوں میں ایک یہ بھی ہے کہ اس نااہل کو دینی مرتبہ باوقات مختلفہ جامعہ سلفیہ کی خدمت کے لئے یاد فرمایا، اس سلسلے کے بھی چند خطوط بقلہ و خط لکھے ہوئے میرے پاس تبرکات و تذکار محفوظ ہیں، ہر مرتبہ جامعہ عالیہ عربیہ منوکی ضرورت آئے آتی رہی، اور حضرت ناظم صاحب اس غریب جامعہ کی ضرورت کو مقدم رکھتے ہوئے معذرت نامہ قبول فرمائیے رہے۔

حضرت ناظم صاحب کی مخلصانہ کرم فرمایوں اور بے تکلفانہ ملاقاتوں نے ناچیز کو کسی قدر جبری بنادیا تھا، اس لئے ان کی شان میں بے ادبیاں اور گستاخیاں ضرور سرزد ہوتی ہوں گی، چنانچہ کچھ عرصہ پہلے ناچیز ایک ایسی گستاخی کا مرتکب ہوا جس کی ان سے معافی طلب کرنا ضروری تھا، مگر افسوس اس کی توفیق حاصل نہیں ہو سکی، اور آں محترم ہمیشہ کے لئے ہم سب سے جدا ہو گئے حقیقت یہ ہے کہ مرحوم کی وفات با برکات صبر و تحمل کا ایسا خاموش سمندر تھی جس کو اقل تحمل کرنے کے لئے لوگوں نے لعلِ طعن کے بڑے بڑے ہتھر پیچھے مگر سب اس کی تمہرائی میں ہضم ہو گئے، اخیر دور میں امیر جمعیت کی نسبت سے ان کو جو دکھ پہنچایا گیا اس سے ان کا دل دماغ بے طرح متاثر ہوا، اظہارِ طلب یہ ہے کہ اسی تاثر سے ان کی مرض الموت کی شروعات ہوئی۔

جامعہ سلفیہ کا مورخ کہیں اس حقیقت کو فراموش نہیں کر سکتا کہ اس کے معمارِ اول حضرت ناظم صاحب مرحوم نے اپنے ہمگانوں میں جامعہ سلفیہ کے لئے ایسے مخلص اور تجربہ کار خادموں کو بھروسے میں جو اس امانت کو ان شائستہ و ذریعہ سے لگائے رکھیں گے، اور اس کی ترقی کے لئے ہر طرح کی قربانی پیش کرتے رہیں گے، ناظم صاحب مرحوم کے جانشین مولانا شاہد جنید صاحب اس ادارہ کے فائدہ اٹھائیں ہیں اس لئے وہ زیادہ بہتر طور پر اس کو سنبھالیں گے۔

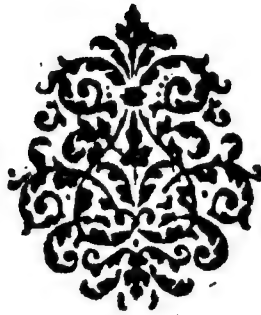
ہماری ان مسرہنات پریشاں کو یادش بخیر کی حیثیت دی جائے یا عقیدت کا نذرانہ تصور کیا جائے، بہر صورت حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ سے متعلق اپنے قلبی تاثرات پریشاں کو ہم نے سینے سے سینے میں منتقل کر دیا ہے، اب انموجود کا ہم پہنچا ہی حق ہے کہ جس طرح انہوں نے قوم و جماعت اور جامعہ کے نفع کو اپنی قیمتی زندگی کا مشن بنایا، اور اسی حالت میں اپنے رب کے پاس جا پہنچے، ہم بھی ان کے لئے دعا خیر کا نفع رساں سلسلہ ہمیشہ باقی دہاری رکھیں۔

یہ سیاہ کارمر اپائے تقصیر و خطا دار ببارگاہ مولائے آمر و گار حضرت ناظم صاحب رحمہ اللہ کی مغفرت اور بلندی درجات کے لئے دست دعا اٹھائے ہوئے امیدوار ہے کہ

در مقامیکہ صدارت بہ بزرگاں بخشند

چشم دارم کہ بجاہ از ہمہ انسوزں باشی

اللهم اغفر له اللهم اجعله يوم القيامة فوق كثير من خلقك ومن الناس
وادخله مخرجك كريمًا۔

زندگانی زہتی تری مہتاب سے تابندہ تر

ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

جامعہ سلفیہ بنارس کے ناظم اعلیٰ اور مرکزی جہتہ اہل حدیث ہند کے امیر خلد اشیاں مولانا عبدالوہید سلفی رحمہ اللہ کی با عظمت و پرکشش شخصیت پر میں تین تحریریں لکھ چکا ہوں۔ پہلی تحریر برادر دو میں یہ مختصر اور مجملت میں لکھی گئی تھی جو محدث اور آواز ملک بنارس میں شائع ہوئی۔ دوسری تحریر برادر دو میں قدرے مفصل تھی جو محدث ہی میں شائع ہوئی۔ اس کے بعد تیسری تحریر عربی میں صوت الائمہ کے افتتاحیہ کے طور پر شائع ہوئی۔ ان تمام تحریروں کے بعد بھی مجھے یہ احساس ہے کہ مرحوم کی شخصیت کے بہت سے پہلو ابھی تشنہ تحریر ہیں۔ اخلاص، زہد، وسعت قلب، اور توفیق الہی سے بہرہ ور اہل قلم ضرور ان پہلوؤں پر روشنی ڈالیں گے۔ اور اس طرح حافضی تاریخ کا یہ باب مکمل ہوگا۔

مولانا عبدالوہید رحمہ اللہ جماعت اہل حدیث کی آل انڈیا تنظیم، مرکزی جہتہ اہل حدیث ہند، اور اس کے مرکزی دارالعلوم، جامعہ سلفیہ کی سربراہی کرتے ہوئے دنیائے رخصت ہوئے۔ اس ناطے ملک و بیرون ملک کے بے شمار افراد و شخصیات سے آپ کے قریبی تعلقات تھے۔ دونوں اداروں کے انتظام و انصرام کے سلسلہ میں مختلف النوع مسائل سے

آپ کا سابقہ تھا۔ خاندان کی عظیم سرورٹی تجارت کے نشیب و فراز کو سنبھالنے اور گوناگوں معاملات کو سنبھالنے میں آپ کا خیاد رکھنا تھا۔ اس ضمن میں بھی آپ کے تعلقات کا دائرہ غیر معمولی طور پر وسیع تھا۔ اس لیے میرے ناقص خیال میں آپ کے سوانح کی ترتیب کے کام کو درمجموع میں تقسیم کرنا زیادہ مناسب ہے۔ پہلے حصہ میں ایسے واقعات و مسائل کا تذکرہ ہو جن کا تعلق آپ کے ذاتی اوصاف و محاسن سے ہے اور دوسرے حصہ میں آپ کے نظریات، افکار و خیالات اور تاثرات پر روشنی ڈالی جائے۔ موصوف کی شخصیت اور ان کے افکار کو اس طرح زیادہ مفید اور منظم شکل میں سامنے لایا جاسکتا ہے۔ موصوف کے سوانح کا اول الذکر حصہ دوسرے حصہ ہی کی طرح بہت زیادہ تفصیل طلب ہے، اس پر کا حقہ روشنی ڈال کر کسی ایک شخص کا کام نہیں۔ سادہ سادہ زندگی کے نشیب و فراز کی تین شخصیت کی تعمیر میں کارفرما عوامل کی شناخت، پیچیدہ مسائل کو حل کرنے پر قدرت کی نشاندہی، تعمیری کاموں میں خلوص و بے فنی کے ساتھ آگے بڑھتے رہنے کا ذکر، کسی بھی موڑ پر اپنے آپ کو نمایاں کرنے کی توجہ اور اسی جیسے بہت سے دوسرے پہلو سوانحی تذکرہ کے پہلے حصہ میں آئیں گے، جس کی تکمیل مجھ جیسے خاکسار کے بس میں نہیں۔ اس تحریر میں پہلے حصہ کے صرف بعض پہلوؤں پر میں روشنی ڈالوں گا اور دوسرے حصہ کو ابھی نظر انداز کر رہا ہوں کیونکہ اس کے بے قدرے تفصیل کی ضرورت ہے، جس کا تھکنے مختصر مضمون نہیں ہو سکتا۔ موصوف کے ذاتی محاسن کا اس تحریر میں احاطہ مقصود نہیں، نہ ان کے مابین کسی طرح کی ترتیب پیش نظر ہے۔ مدعا صرف یہ ہے کہ ان کی ذات سے متعلق بعض واقعات و احوال احاطہ تحریر میں آجائیں تاکہ سوانح کی ترتیب کے کام میں آسانی ہو اور معاملات کو کسی اور رخ پر نہ جاننا آسان نہ رہے۔

۱۔ صاحب ترجمہ کی ایک نمایاں خوبی ملی و جماعتی کاموں کی محنت اور ان کی انجام دہی کا شغف تھا۔ وہ مثبت فکر سے کام کی تکمیل کے لیے کبھی ہوجاتے تھے اور بجا و دو قدر سے دل برداشتہ نہیں ہوتے تھے۔ جو لوگ کسی بھی کام کے سلسلہ میں ان کے سامنے منفی رویہ کا اظہار کرتے یا کبھی اعتراض کو مدلل کرنے کی کوشش کرتے، ان کی باتوں کو لائق التفات نہ سمجھتے تھے۔ ان کی وحشی صرف یہ ہوتی تھی کہ جب کام اچھا اور ضرور رکھے تو اسے انجام دینا چاہیے، اور اس سلسلہ میں کوئی ایسا رویہ اختیار نہ کرنا چاہیے جس سے کام میں رکاوٹ پیدا ہو جائے، اور اس طرح لوگ اس کی افادیت سے محروم ہو جائیں۔

عمل سے محنت کے اسی جذبہ کی وجہ سے انھیں غیر معمولی برداشت اور جہم پوشی سے کام لینا پڑتا تھا۔ جماعتی کاموں میں ایسا اکثر دیکھا جاتا ہے کہ افرادی ارادہ اس حد تک مختلف ہو جاتی ہیں کہ منصوبہ کے فیصلے ہو جائے، ان کا اندیشہ پیدا ہو جاتا ہے۔ لوگ بے گئے اعتراض کرتے ہیں اور ان کا امراد ہوتا ہے کہ ان کی بات تسلیم کی جائے موصوف ایسے موقع پر سخت سے سخت

تفتیش کا جواب دیتے تھے اور فرما دیتے کہ ان کو کام کی افادیت کی جانب متوجہ کر کے مثبت انداز میں سوچنے کی تلقین کرتے تھے۔ ان کا زور صرف اس بات پر ہوتا تھا کہ جب مفید کام سامنے آگیا ہے تو اسے مثبت طور پر انجام دینے میں فائدہ ہے، کبھی کبھی ان کے سامنے ایسے مسائل آجاتے تھے جن میں نقص صاف ظاہر ہوتا تھا اور لوگوں کی کوتاہیاں سامنے ہوتی تھیں، لیکن انھیں نمایاں کرنے کے بجائے مرحوم ان پر خاموشی اختیار کر لیتے تھے تاکہ کام میں تعویق نہ پیدا ہو۔

۲۔ جامعہ اور جمعیت میں کارکنوں کی ایک بڑی تعداد ان کی نگرانی میں معروف کارکن تھی، تدریسی عملہ کے معاملات سے براہ راست ان کا تعلق کم تھا، کسی اہم فیصلہ کے لیے ان سے رجوع کیا جاتا تھا، لیکن ہر شخص کی قوت کا کردار کی ادوار میں سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ اگر کسی مسئلہ میں کبھی کوئی الجھاؤ پیدا ہوتا تو کسی کارکن کی شخصیت کے کمزور پہلو کا سہارا لے کر استحصالی قسم کا کوئی فیصلہ کبھی نہیں کرتے تھے بلکہ کمزوری کو نظر انداز کر کے صلاحیت کے مطابق کام لینے کی سیاست کو اپناتے تاکہ آدمی کا دل مجروح اور اس کی کارکردگی متاثر نہ ہو۔ اس حصہ سے متعلق کچھ مثالیں قابل ذکر ہیں، لیکن میں انھیں مضمون کی اس قسط کے لیے ملتوی کر رہا ہوں جس میں شخصیات سے متعلق مرحوم کے تاثرات و تجربات کا بیان ہو گا۔

غیر تدریسی عملہ کا حال سب کو معلوم ہے، سرکاری اور پرائیویٹ دونوں طرح کے اداروں میں ان سے متعلق پیچیدہ مسائل سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن پرائیویٹ اداروں میں یہ مسائل زیادہ سنگین ہوتے ہیں، کیونکہ عملہ کے تقرر کے وقت میں کارکردگی کی اہمیت و صلاحیت کے ساتھ ہی بعض دوسری چیزوں مثلاً غربت وغیرہ کا بھی لحاظ کرنا پڑتا ہے۔ اس نوعیت کی تقریروں کے نتیجے میں کبھی کبھی کام بہت زیادہ خراب ہو جاتا ہے۔ یہ موقع نگران کار و ذمہ دار کی آزمائش کا ہوتا ہے، ایک طرف کام کی خرابی اور دوسری طرف ملازم کی بیماریاں، انسانی نہ سخت بن سکتا ہے نہ نرم۔ ایسے متعدد مواقع پر میں نے مرحوم کے رویہ کا غور سے مطالعہ کیا۔ وہ بڑے ضبط سے کام لیتے تھے اور آدمی کو ہشامانی میں مبتلا ہونے سے بچا لیتے تھے، لیکن کام کی خرابی پر جب نظر جاتی تھی تو بار بار اظہارِ افسوس کرتے تھے۔ کبھی کبھی طبیعت کا کمزور بڑھتا تھا تو ملازمت سے ملا مددگی کی بات بھی سوچ لیتے تھے۔ لیکن اس نوعیت کے سخت فیصلہ پر طبیعت کی نرمی غالب آجاتی تھی اور غلط کارآمدی اپنی جگہ پر رہ جاتا تھا۔

مرحوم کے ضبط و برداشت کا غیر معمولی مظاہرہ میں نے اس وقت دیکھا جب جامعہ کو طے والا ایک عظیم تعاون معمولی دفتری غلطی سے پڑوس کے دوسرے اہلکار کو مل گیا اور وہاں کے ذمہ داروں نے بڑی دھڑائی کے ساتھ اسے حاصل کر لیا۔ اس معاملہ کا جب انکشاف ہوا تو مرحوم کی کیفیت ناقابل بیان تھی، ایسا محسوس ہوا تھا کہ اس سے بڑا صدمہ انھیں کبھی نہیں پہنچا۔ اضطراب جب جیسی کو ضبط کرتے تھے، لیکن چہرہ پر غیر معمولی کرب کے آثار نمایاں رہتے تھے۔ اس معاملہ میں مرحوم غیر معمولی سختی کا

احساس اس لیے بھی ہوتا تھا کہ بعض ذمہ داران کی معمولی غفلت سے یہ حادثہ پیش آیا تھا۔ پھر جن لوگوں نے اتنی بڑی امانت پر ہاتھ صاف کیا تھا ان کا موقف بے حد جارحانہ و تہکمناہ تھا۔ شرافت سے گرسے ہوئے رویہ کا اظہار بر ملا ہوتا تھا۔ ندامت و شرمساری کی جگہ ہنرمندی و فقیان کی کیفیت نمایاں تھی۔ مقامی جماعت پر یاس و بے چینی کا غلبہ تھا۔ مرحوم سب سے اہم ذمہ دار کی حیثیت سے زیادہ متاثر تھے، لیکن اس کے باوجود زبان سے کوئی نازیبا بات نہیں نکلی۔ اپنے کرب کو چھپاتے ہوئے دوسروں کو ہمدردی کی تلقین کرتے تھے اور جامدہ کے منتفیوں کے سلسلہ میں ہمیشہ باوجود طرز سخن اختیار کرتے تھے۔

۳۔ صاحب ترجمہ کا ایک نمایاں وصف حسن تعریف تھا، مشکل مواقع پر وہ بڑی حاضر دماغی اور برکت کے ساتھ صحیح اقدام کے صدور محال کو قابو میں کر لیتے تھے اور معاملہ سے متعلق لوگوں کو پوری طرح مطمئن کر دیتے تھے۔ جامدہ کی تاریخ میں سلفیہ طبع کا کالج کا قیام ایک اہم واقعہ بلکہ حادثہ کہا جائے گا۔ اس کالج کا قیام شاید ریاست کے احوال کا جائزہ لیے بغیر بعد محلات میں عمل میں آیا تھا۔ جماعتی پلیٹ فارم سے اس طرح کے ادارہ کے قیام کا کوئی تجربہ نہ تھا، لہذا کالج کے افتتاح کے بعد ہی سے مسائل کا آغاز ہو گیا، اور یہ سلسلہ جب تک کالج رہا، چلتا رہا۔ ان مسائل کو حل کرنے کے لیے جس نوعیت کی کوششیں بااقتدار گروہوں پرچی کی ضرورت تھی اسے ذمہ داران نے پسند کیا۔ نتیجہ کے طور پر کالج کی منظوری وغیرہ میں دیر ہوئی۔ طلبہ میں غیر جماعتی اور شرع پر حاضر زیادہ تھے، ان لوگوں نے مخالفین کی شر پناہ کر جامدہ کے سامنے بھوک ہڑتال کی۔ اور جامدہ کے خلاف ریشہ دو اینوں کا سلسلہ شروع کر دیا۔ ماحول کی خرابی کے بعد عارضی طور پر کالج بند کر دیا گیا اور طلبہ کو حکم دیا گیا کہ ہوسٹل خالی کر دیں۔ ان لوگوں نے بہت زیادہ گستاخی اور گستاخی کا مظاہرہ کیا اور ہوسٹل چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ اس موقع پر مرحوم نے اپنے حسن تعریف و شجاعت اور حاضر دماغی سے دیکھتے ہی دیکھتے ہوسٹل خالی کر لیا اور معاملہ میں مداخلت کرنے والے ان لوگوں سے جو شر پسندوں کے حامی تھے، بڑی فیصلہ کن گفتگو کی جس سے ان کے حوصلے پست ہو گئے اور معاملہ ٹھنڈا ہو گیا۔ اس فتنہ کے فروغ ہونے کے بعد جب حکومت کے متعلقہ ذمہ داران سے کالج کے معاملہ میں گفتگو کی گئی تو انھوں نے بڑی وضاحت سے سمجھایا کہ اس طرح کے کوئی ادارہ میں کسی کالج کے قیام کا تصور غلط ہے، اس کے لیے علیحدہ عمارت اور بعض ابتدائی کا دروازا ضروری ہیں۔

۴۔ مرحوم مالی معاملات اور حساب و کتاب میں بالذکر حد تک سخت تھے۔ جن لوگوں کو آمد و خرچ کا صاف پتہ تھا ان کے کھتے کی ملامت نہ تھی، ان سے وہ کبھی بھی مطمئن نہ ہو سکے، خواہ ان کی صلاحیت اور کارکردگی کتنی ہی اعلیٰ کیوں نہ ہو، اور جن لوگوں نے حساب کتاب صاف کیا، ان کو تمام کمزوریوں کے باوجود مرحوم نے ہر موقع پر سراہا اور عزت کی نظر سے دیکھا۔ انسان کی دینی

داخلاتی حیثیت کا اعلان وہ اسی چیز سے کرتے تھے۔ مالی معاملات میں اگر کوئی شخص ان کے سامنے کھرا ثابت نہ ہوتا، پھر اس پر کبھی بھروسہ نہ کرتے، اور اس کے ساتھ آئندہ بڑی احتیاط سے معاملہ کرتے۔

عوامی اداروں میں مالیات کا صیغہ بڑی نزاکت رکھتا ہے۔ اچھے اچھے لوگ اس آزمائش پر پورے نہیں اترتے، کسی نہ کسی طرح دامن داغدار ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن موصوف نے اس صیغہ کو قابل تعریف حد تک صاف ستھرا رکھا اور کسی بھی موڑ پر کسی شہر کی گنجائش نہ چھوڑی۔ اس سلسلہ میں ان کے اندر نہ تو کوئی چمک تھی نہ نرمی۔ حالات جن مسائل کے اظہار کا موقع نہ دیتے، انہیں مرحوم ظاہر نہ کرتے تھے۔ لیکن تمام مسائل کو حق پرستی شکل میں اس قدر صاف اور واضح رکھتے تھے کہ دیکھنے والے حیران ہو جاتے تھے۔ اس کے لیے ان کو بڑی محنت کرنا پڑتی تھی۔ کئی کئی گھنٹے مسلسل بیٹھ کر حساب و کتاب کی دیکھ بھال کرتے تھے اور متعلقہ افراد کو ضروری ہدایات دیتے تھے۔ ان کی حساب کے معاملہ میں محنت و تدبیر کی تعریف آڈیٹر صاحبان کرتے تھے اور اس سلسلہ میں ان کی بصیرت اور کمال کا اعتراف ان کو تھا۔ بس اوقات ان کی نشاندہی پر وہ لوگ اپنا لکھا ہوا حساب درست کرتے تھے۔ پرانے حسابات کو وہ اپنی بانی یادداشت سے درست کر دیتے تھے۔ میں مضمون کے شخصیت والے حصے میں مرحوم کے ساتھ کام کرنے والے بعض لوگوں کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈالوں گا جن کا تعلق مالیات سے ہے اور ان سے مرحوم کی سیرت کا کوئی پہلو مختلف ہے۔

۵۔ صاحب ترجمہ ایک درد مند دل رکھتے تھے اور دوسروں کے مسائل و مشکلات کو سمجھنے میں ہمیشہ واقفیت پسندی سے کام لیتے تھے۔ عربی مدارس میں عام طور پر اساتذہ قلیل مشاہیر پر کام کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انہیں دشواریوں کا سامنا ہوتا ہے۔ جب کوئی بڑا خریج درپیش ہوتا ہے تو فکر و امن گیر ہو جاتی ہے کہ یہ کام کس طرح انجام پذیر ہوگا۔ مدارس کے ضابطے سخت ہوتے ہیں، کسی طرح کا قرض یا پیشگی تنخواہ دینے کی کوئی گنجائش آسانی سے نہیں نکلتی۔

مرحوم کے سامنے بھی اس نوعیت کے مسائل اکثر پیش ہوتے تھے۔ مالی معاملات میں ان کی ضابطہ پسندی کے باعث ہم لوگ ان کے سامنے اس طرح کے مطالبات رکھنے سے گریز کرتے تھے، لیکن عبوری جب سخت ہو جاتی ہے تو آدمی کی زبان کھلتی ہے اور ایسی حالت میں اندازہ ہوتا ہے کہ صاحب معاملہ کا برتاؤ کیسا ہے۔ مرحوم سنہ ۱۹۳۷ء میں دور نظامت میں شاید کسی آدمی کو یا اس میں کیا۔ وہ ضابطہ کا خیال ضرور رکھتے تھے، لیکن ساتھ ہی ان کی نظر انسانی ضرورت اور زندگی میں پیش آنے والے سرورگم حالات پر بھی ہوتی تھی۔ مجھ بارہا کا تجربہ ہے کہ ان کے سامنے قرض یا تعاون کے قصے بڑے مطالبے پیش ہوتے۔ اصولی طور پر ان کو پورا کرنے کی کوئی صورت سامنے نہ آتی لیکن مرحوم نے انداز و ہمدردی و حسن نیت

عزیز و خندوں کی دل ہوئی آئی، اور اگر جامدہ سے بروقت انتظام میں دقت محسوس ہوئی تو ذاتی طور پر اس بوجھ کو برداشت کیا، اور وقت پر مطالبہ پورا کیا۔

ایک طرف اگر ان کو انسانی ضرورت کا احساس تھا تو دوسری طرف وہ اہل علم کی تکریم و توقیر کے خیال سے بھی ایسا کرتے تھے۔ رجائین کی نظامت کے دور میں بھی ان کے اس طرح کے بعض واقعات مشہور ہیں۔ بعض مدرسین کے ساتھ انھوں نے کسی مطالبہ کے بغیر بروقت تعاون کیا اور ان کے اس طرح کے اقدام سے اساتذہ کو اطمینان حاصل ہوا۔ اس نوعیت کی ہمدردی و خبرگیری فی الحقیقت جامدہ کی سرپرستی کرنے والے پورے خاندان کا نمایاں وصف ہے اور اس سے لوگ اچھی طرح واقف ہیں۔ علماء و طلبہ کے ساتھ اس کے برتاؤ سے اجنبیت و غیرت کا اظہار نہیں ہوتا اس خاندان کے افراد مختلف بہانوں سے لوگوں کی دل جوئی کرتے ہیں، اور ان کے مسائل پر ہمدردانہ نظر رکھتے ہیں جس سے ان کی کرم گسری و علم نوازی کا اندازہ ہوتا ہے۔ میں نے مرحوم کے تذکرہ میں اس وصف کو اس لیے ذکر کیا ہے کہ وہ ضابطوں کی رکاوٹ کے باوجود اہل علم کی خبرگیری اور ان کے ساتھ تعاون کا اہتمام کرتے تھے، لہذا ان کے تعلق سے یا تذکرہ خاندان کے کسی دوسرے فرد کے تعلق سے کسی عالم یا جماعتی خادم کی مجبوری و یکسی کا تذکرہ قرین انصاف نہ ہوگا۔

جیسا کہ معلوم ہے جامدہ میں ہندو بیرون ہند سے مہانوں کی آمد کا سلسلہ قائم ہے۔ ان مہانوں کے قیام و طعام کا بندوبست جامدہ ہی میں ہوتا ہے خواہ ان کا قیام طویل ہو یا مختصر۔ مرحوم ان مہانوں کو جن کی علمی و جماعتی زندگی میں محبت ہے، دعوت دے کر اپنے گھر ملاتے تھے اور بڑی عزت کے ساتھ ہر تکلف فیضانت کرتے تھے۔ اگر کسی مجبوری سے گھر نہ مل پاتے تو سامانِ فیضانت جامدہ ہی بھجوا دیتے اور اکثر اوقات خود بھی شریک ہوتے۔ اس طرح کی فیاضیوں میں بعض مدرسین بھی مدعو ہوتے تھے۔ ہونٹوں سے کھانے کے انتظام کو مرحوم پسند نہ کرتے تھے۔ ان کا امراد تھا کہ جو کچھ بھی میسر ہو گھر ہی پر تیار کر کے مہانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ اس سلسلہ میں کبھی کبھی انھیں پیدا ہو جاتی تھی، لیکن وہ اس کو گوارا کرتے تھے، اور وہ مجبوری ہی ہونٹوں کے کھانے پر مطمئن ہوتے تھے۔ مہانوں کے اجتماع کے موقع پر منتظیلین کو جملہ ہدایات خود ہی دیتے تھے اور کھانے کے اتمام سے لے کر تمام چیزوں کا انتخاب و تنصیب بھی خود ہی کرتے تھے۔ اس سے ایک آدمی اندازہ کر سکتا ہے کہ ان کے دل میں مہانوں کے لیے کتنی جگہ تھی۔ اور وہ کس طرح ان کی عزت و توقیر کے لیے کمر بستہ رہتے تھے۔ بعض ظاہر میں ان کے اس اہتمام کو عدم انتظام یا تو فیہر کے دھجیان پر عمول کرتے تھے، لیکن یہ بہت بڑی نادانی ہے۔ مرحوم کے پیش نظر صرف اہتمام و تکریم ضیوف کا پہلو تھا۔

۶۔ مرحوم کا ایک نمایاں وصف یہ تھا کہ طلبہ اور مدرسین کی علمی ترقی کی راہ میں کبھی رکاوٹ نہیں پیدا کرتے تھے۔ اس سلسلہ میں ان کا دل بحد و بیع اور حوصلہ بندہ تھا۔ عربی مدارس کے سلسلہ میں بارہا سنا جاتا ہے کہ منتظیلین اور اساتذہ داخلی سیاست میں مبتلا ہو جاتے ہیں، جو رتورڈ کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے اور اس کا اثر طلبہ تک بھی پہنچتا ہے۔ بعض طلبہ کسی استاد یا انتظامیہ کے غیظ و غضب کا شکار ہو جاتے ہیں جس سے ان کا مستقبل تباہ ہو جاتا ہے، یا انتظامیہ کی طرف سے بروقت تعاون اور حوصلہ افزائی نہیں ہوتی جس سے ان کو خاطر خواہ ترقی کا موقع نہیں مل پاتا۔ اور وہ دل برداشتہ ہو جاتے ہیں۔ کچھ لوگ تو دانشہ طلبہ کی ترقی کی راہ میں رکاوٹ پیدا کر دیتے ہیں، جس سے کش مکش کا یہ سجد گھناؤنا ماحول سامنے آتا ہے۔

صاحب ترجمہ نے اپنے دور نظامت میں اس طرح کا کوئی ماحول پیدا نہیں ہونے دیا۔ داخلی سیاست اور رکرش کا جب بھی کوئی مسفر ابھرا اسے حکمت و دانائی سے دبا دیا اور ماحول کو صاف ستھرا رکھنے پر ہمیشہ زور دیا۔ طلبہ میں سے کسی کو اگر علمی ترقی کے لیے کسی طرح کے تعاون کی ضرورت پیش آئی تو بڑی فراخ دلی سے پیش کیا۔ مدرسین کو اس طرح کے مواقع کم پیش آئے، لیکن جب پیش آئے تو مرحوم نے کسی تامل کے بغیر اپنا تعاون پیش کیا۔ اعلیٰ قلم کے لیے جامعہ سے طلبہ کے باہر جانے کا سلسلہ عرصہ سے قائم ہے۔ اس میں کبھی کبھی ایسی صورت پیش آئی کہ طلبہ کے ٹکٹ کسی وجہ سے نہ پہنچ سکے اور تاریخ گزر جائے گا اندیشہ پیدا ہو گیا، ایسے موقع پر مرحوم نے کسی پس و پیش کے بغیر جامعہ کی طرف سے یا کسی بھی دوسرے ذریعہ سے ٹکٹ کا انتظام کر کے طلبہ کو بروقت روانہ کیا۔ اس سلسلہ میں انھوں نے کبھی کسی طرح کی سیاست کو داخل نہ کیا، نہ ہی کسی ایسی تنگ دلی کا مظاہرہ کیا جس سے طلبہ کا مستقبل متاثر ہو۔ ان کی بلند حوصلگی مالی غریبی اور بے نفسی سے بہت سے لوگوں کا مستقبل سنور گیا۔ کسی ادارہ کے ذمہ دار کے لیے یہ ایک بڑا وصف ہے۔

۷۔ اس مضمون میں صاحب ترجمہ کی علمی حیثیت پر بھی مجھے کچھ عرض کرنا ہے۔ کیونکہ اب تک ان کے احوال پر جو تحریری نظرے گزری ہیں، ان میں یہ پہلو تشنہ محسوس ہوتا ہے، بلکہ بعض تحریروں سے تو یہ مترشح ہوتا ہے کہ مرحوم کا بذات خود علم سے کوئی خاص تعلق نہ تھا، البتہ انتظامی حیثیت سے وہ بہت کامیاب تھے۔ شخصیات کے تجربے میں لکھے والا آزاد ہوتا ہے، جو راستے چاہے قائم کرے اور اس کی تائید میں دلائل پیش کرے۔ مرحوم کے سلسلہ میں مذکور بالا راستے سے مجھے اتفاق نہیں۔ یہ سمجھ ہے کہ مرحوم نے تدریس، تالیف اور تقریر کو مشغول نہیں بنایا اور نہ اس میدان میں ان کو کوئی خاص شہرت حاصل ہوئی۔ لیکن اس سلسلہ میں اس پہلو سے خود کرنے کی ضرورت ہے کہ انھوں نے

جامدہ رحمانیہ سے باقاعدہ فراغت حاصل کی تھی اور تجارتی مشاغل کی کثرت سے پہلے دعوۃ تبلیغ کی سرگرمیوں سے بھی ان کا تعلق تھا۔ ایک طویل عرصہ تک محلہ کی مسجد کے وہ امام تھے اور اس ذمہ داری کو بڑی خوش اسلوبی سے نبایا۔ لوگ ان کی قرأت کو سننے کے مشتاق رہا کرتے تھے۔ دینی مسائل پر گفتگو میں وہ باقاعدہ حصہ لیتے تھے اور بڑے سلیکھ انداز میں اپنی رائے کا اظہار کرتے تھے۔ دینی کتابوں کے مطالعہ کا سلسلہ بھی تھا، اس لیے مسائل مستحضر رہتے تھے۔

سفر حج میں ایک مرتبہ ایام منیٰ میں ایک مقام پر میں ان کے ساتھ تھا۔ آرام کے لیے ایک مغلایہ بیٹھ گئے۔ بہت سے لوگ حج سے متعلق مسائل ان سے دریافت کرنے لگے۔ میں نے دیکھا کہ موصوف نے تکلف سائلیس کی رہنمائی کر رہے ہیں اور ان کے سوالات کے جوابات دے رہے ہیں۔ یہ سلسلہ دیر تک قائم رہا۔

جامدہ کی عربی مراسلت راقم سطور کے ذمہ تھی، بہت سے معاملات میں طویل اور قد سے علمی انداز کے خطوط لکھتے ہوتے تھے۔ موصوف تمام خطوط کو پڑھتے تھے اور ان پر اپنے اطمینان کا اظہار کرتے تھے، کبھی کبھی مضمون بدلنے کی ہدایت بھی کرتے تھے، اس سلسلہ میں ان کی رائے یحید صائب ہوتی تھی۔ زبان و بیان کے نشیب و فراز سے وہ اچھی طرح واقف تھے۔ مختلف شعرا کے کلام پر شش جو طویل انتخاب انھوں نے مرتب کیا تھا، اس سے ان کے ذوق کی سحرائی و بندی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اردو کے اس انتخاب سے ان کے ادبی شعور کو جلا ملی تھی، اور عربی زبان کو سمجھنے اور انگریزی لکھنے میں اس کا اثر نمایاں تھا۔ دعوای کارڈ اور کتبات وغیرہ کے مضمون کی نقیبیں و تحسین میں بھی ان کی رائے یحید واقع تھی، وہ جس لفظ یا ترکیب کو مرحوم قرار دیتے تھے وہ سب کو کھٹکتی تھی۔

مرحوم کے علمی مقام و حیثیت پر اظہار خیال کرتے ہوئے جامدہ سلفیہ کی تصنیفی و اشاعتی سرگرمیوں کی جانب اشارہ فرمادی ہے۔ حضرت شیخ الحدیث حفظہ اللہ تعالیٰ کی مرعاة المفاتیح کی اشاعت کے سلسلہ میں مرحوم کسی بھی تعویق و تاخیر کے قائل نہیں تھے، اور انھی کی تاکید و توجہ سے اس کی دو اشاعتیں جامدہ سے شائع ہوئیں، تیسری اشاعت کی منظوری بھی وہ دے چکے تھے، لیکن اس کی تفصیل کا مقام مضمون کا دوسرا حصہ ہے۔

اسی طرح دیگر علمی منصوبوں کی بھی موصوف یحید حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ جامدہ کے ادارۃ البحوث سے اب تک چھوٹی بڑی تقریباً دوسو کتابیں شائع ہو چکی ہیں۔ موصوف نے کبھی بھی اس پروگرام میں کسی طرح کا استوار پسند نہ کیا۔ جب بھی کسی کتاب کے ترجمہ یا تصنیف یا اشاعت کی بات آئی، انھوں نے فراخ دلی سے اس کی تنغیذ کی اجازت دی، جبکہ ان کو۔۔۔ دوسروں کی طرح۔۔۔ بخوبی یہ علم تھا کہ جامدہ کا اشاعتی منصوبہ اس کے لیے کسی بھی طرح کے

مادی فائدہ کا سبب نہیں، بلکہ اس کا جو کچھ حاصل ہے وہ علمی وثقافتی ہے۔ موصوف نے اپنی علم دوستی و قدردانی کی بنا پر ادارۃ البحوث کے تعیناتی منصبوں کی قابل فخر طور پر سرپرستی کی اور ادارہ کے کارکنوں کو ہمیشہ حوصلہ شکنی سے بچایا۔ قرآن کریم کے اردو ترجمہ و تفسیر کے منصوبہ کا جب انھیں علم ہوا تو بے حد خوش ہوئے اور جیب خاص سے اس کی تکمیل کے لیے ایک خطیر رقم مخصوص کر دی۔ یہ سب کچھ انھوں نے بلاخرہ فرض شناسی کے طور پر کیا۔ لیکن ہمیشہ ان کی یہ تمنا بھی رہی کہ جامعہ سلفیہ کے شبہ تعینف و اشاعت کو علمی و تجارتی دونوں سطح پر اس طرح آگے بڑھایا جائے کہ مالی اعتبار سے یہ ادارہ خود کفیل ہو جائے، اور ساتھ ہی علم و تحقیق کے میدان میں اس کا اعتبار قائم ہو جائے، لیکن اس پاکیزہ منصوبہ کو عملی جامہ پہنانے میں سب سے بڑی دشواری عدم تعاون تھا۔ موصوف اس فطیم کام کو تنہا انجام نہ دے سکتے تھے اس لیے بڑی حسرت سے جامعہ کی اس ناکامی کا تذکرہ کرتے تھے۔ یہ منصوبہ کیوں علمی شکل نہ اختیار کر سکا اس کا ذکر بھی مضمون کے دوسرے حصہ میں قدمے تفصیل سے ہوگا۔

ادارۃ البحوث سے عربی دارود دونوں جملے بحوالہ سلسلہ سے شائع ہو رہے ہیں۔ ان کی اشاعت و ترسیل پر بے انتہا خرچ آتا ہے۔ لیکن خریداری محدود ہے۔ کبھی کبھی یہ خیال سامنے آیا کہ ان پرچوں کی اشاعت بند کر دی جائے۔ معلوم نہیں اس طرح کی تجویز پیش کرنے والوں کی نیت کیا تھی۔ لیکن موصوف نے بڑی سختی سے اس کی مخالفت کی۔ البتہ وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مرکزی درس گاہ کے مجلات کے سلسلہ میں جماعت کے اہل علم و غیرہ کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ان کے علمی و مادی تعاون سے یہ سلسلہ جاری رہے۔ ان کی تمنا تھی کہ جماعت کے عربی مدارس ان مجلات پر خصوصی توجہ مبذول کریں، بالخصوص عربی جملہ پر کہ یہ مرکزی درس گاہ کا منفرد عربی جملہ ہے جو تقریباً دو دہائیوں سے برابر شائع ہو رہا ہے۔ اس سلسلہ میں جب جماعت کے نام کسی اپیل کی اشاعت کا سوال سامنے آیا تو موصوف نے اس سے اتفاق نہ کیا۔ اسی طرح انھوں نے ان تمام تاثراتی خطوط کی اشاعت سے بھی منہ کر دیا تھا جن میں جملہ عربی یا اردو کی بابت مدح و ستائش مرقوم ہوتی تھی، ان کا نظریہ یہ تھا کہ دینی و علمی کاموں کی ادائیگی فرض کے طور پر انجام دینا ضروری ہے، کسی دوسرے پہلو پر نظر غلط ہے۔

۸۔ علمی اداروں کے ساتھ جامعہ کے تعلقات کی استواری میں موصوف کے ساتھ توفیق ایضاً شامل تھی۔ ان کے دور نظامت میں جامعہ کے علمی وثقافتی تعلقات عالم عرب کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں سے استوار ہوئے اور طلبہ کو استفادہ کا بہتر من موقع میسر ہوا۔ موصوف اس نوعیت کے تعلقات کو بڑی اہمیت دیتے تھے، ان کو یہ احساس تھا کہ

موجودہ دور میں تعلیمی اداروں کا باہمی ربط اساتذہ و طلبہ دونوں کیلئے ضروری ہے۔ اس سے بحث و تحقیق کی نئی راہیں سامنے آتی ہیں اور علمی منصوبوں کی افادیت میں اضافہ ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جامعہ کے آغاز ہی سے مرینہ یونیورسٹی سے اس کا تعلق استوار ہو گیا اور طلبہ کے وہاں تعلیم حاصل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا جو بحمد اللہ آج بھی قائم ہے۔ اس کے بعد مکہ مکرمہ کی ام القرئی یونیورسٹی، ریاض کی امام محمد بن سعود یونیورسٹی اور ملک سعود یونیورسٹی، پھر سعودیہ سے باہر دوسری اسلامی یونیورسٹیوں سے بھی تعلقات قائم ہوئے اور اس سے جامعہ کے اعتبار میں اضافہ ہوا۔

ملک کے اندر بھی مرحوم نے سنٹرل یونیورسٹیوں اور علاقائی یونیورسٹیوں کے ساتھ تعلقات کی استواری کو اہمیت دی۔ اس سلسلہ میں سب سے پہلے بنارس ہندو یونیورسٹی کے لیے کوشش کی گئی جس میں کامیابی نہ ہو سکی۔ اس کے بعد جامعہ ملیہ اسلامیہ، دہلی، مسلم یونیورسٹی علی گڑھ اور لکھنؤ یونیورسٹی سے تعلقات استوار ہوئے اور بحمد اللہ ان تمام اداروں سے طلبہ کے استفادہ کا سلسلہ جاری ہے۔

پچھلے سال جون کی بات ہے۔ مسلم یونیورسٹی علی گڑھ کورٹ کی مجری کے لیے ایک ہمدرد نے راقم سطور کے پاس لکھا، مجھے اپنے مشاغل کے پیش نظر تال تھا۔ مرحوم سے میں نے استغواب کیا، انھوں نے زور دیکر کہا کہ مجری قبول کر لینا بہتر ہے جب کورٹ کے اہتمام میں شرکت کا وقت آیا تو میں نے سفر کی تیاری کی۔ اچانک شہر کے حالات نا اہم ہونے لگے اور میں نے سفر ملتوی کر دیا۔ موصوف کو ہم شرکت کا علم ہوا تو نا پسندیدگی کا اظہار کیا اور کہا کہ اس طرح کے مواقع کو کھونا نہیں چاہیے۔ جامعہ کی علمی شہرت اور یونیورسٹیوں کے ساتھ اس کے تعلقات کی بنا پر عربی ادب اور اسلامی علوم سے دلچسپی رکھنے والے اساتذہ و پروفیسران مختلف اوقات میں جامعہ آتے رہتے تھے۔ ان میں قابل ذکر نام ڈاکٹر مختار الدین احمد آر زو، ڈاکٹر نعیم احمد، ڈاکٹر نور الحسن انصاری مرحوم، ڈاکٹر عبد العلی انہری اور ڈاکٹر ظہیر صدیقی تھے ہیں۔ مرحوم اپنی مہر و نیتوں کے باوجود ان حضرات کے ساتھ بیٹھ کر علمی مسائل پر تبادلہ خیال کرتے تھے اور جامعہ کی تعلیمی ترقی کے لیے ان سے مشورے طلب کرتے تھے۔ ڈاکٹر مختار الدین اور ڈاکٹر نور الحسن کے ساتھ آپ کی طویل مجلس بھی ہوئی ہیں۔ ان ملاقاتوں میں مرحوم بڑے وقار و وقار کے ساتھ بات کہتے تھے۔ دیکھنے والا یہ محسوس نہیں کر پاتا تھا کہ آپ کے مشاغل کسی اور نوعیت کے ہیں۔ بیرون ہند کے سفر میں موصوف کا سابقہ ہر میدان کی عظیم شخصیات سے پڑتا تھا۔ ان میں اعلیٰ حکام، وزرا و تجار، اطباء و مشائخ بھی ہوتے تھے۔ وہ ہر ایک کے ساتھ اس کے منصب اور حیثیت کے مطابق اس طرح گفتگو کرتے تھے

کہ آدمی مطمئن ہو جاتا تھا۔ بلکہ اکثر لوگ ان کی شخصیت، وجاہت اور طرز تکلم سے غیر معمولی طور پر متاثر ہوتے تھے، ایک بڑے عالم نے اپنے اس تاثر کا مجھ سے بھراحت اعتراف بھی کیا، بلکہ قطر میں میں نے ایک معروف عالم دینی کو دیکھا کہ مرحوم کے جوتے اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ان کے پاس رکھ دیے، مرحوم منع کرتے رہ گئے وہ نہ رکے۔ میں اس منظر سے بہت متاثر ہوا۔ اللہ تعالیٰ جسے قبولِ عالم سے نوازنا ہے اس کی اسی طرح توقیر ہوتی ہے۔ مرحوم کا ظرف یہ تھا کہ اس طرح کی پذیرائی سے خوش ہونے کے بجائے شرمساری و تواضع کا اظہار کرتے تھے۔

۹۔ صاحب ترجمہ کی قلمی و جہانی زندگی کا سب سے نمایاں اور قابلِ فخر و صفت معلوم نہیں ان کے سوانح نگار کیا مینیں کریں گے، لیکن میں ان کی دینی و جہانی زندگی میں جس وصف کو سب سے زیادہ نمایاں اور قابلِ فخر بلکہ واجب التسلیم سمجھتا ہوں وہ موصوف کا اخلاص اور ان کی بے نفسی و ولایت ہے، جس کی جلوہ نمائی کسی ایک مقام یا واقعہ کے ساتھ محدود نہیں بلکہ ان کی جہانی زندگی کے تقریباً ہر گوشہ کو محیط ہے۔ اس وصف پر اگر اپنے تاثرات میں پورے طور پر پیش کروں گا تو مضمون اپنے موجودہ دائرہ سے نکل کر دوسرے حصہ میں داخل ہو جائے گا، اس لیے بعد مختصر انداز میں صرف ایک دو باتیں ذکر کروں گا۔

موصوف جس خاندان سے متعلق تھے وہ اپنی ثروت و عزت کے لیے مشہور ہے۔ ان کے سامنے ہر طرح کی راحت و آسائش کے اسباب و وسائل مہیا تھے، وہ چاہتے تو دکھائے کے طور پر "ندمتِ دین" کا بادہ اپنے اوپر ڈالی کر نام پیدا کر لیتے، لیکن ان کا اخلاص و آشنادان اس کے لیے آمادہ نہ تھا۔ انھیں حقیقی مسکن میں جماعت ترقی کا سودا تھا لیکن ہے ان کے کسی اقدام سے دوسروں کی نظر میں جماعت کو نقصان پہنچا ہو، لیکن اپنی دانست میں انھوں نے کوئی ایسا قدم نہیں اٹھایا جس سے جماعت کی ترقی اور اس کے دھار کو ٹھیس پہنچے۔ اپنے آرام اور اپنی محنت کو بچ کر انھوں نے جماعتی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے جس قدر کامیابی و قدر کی تھی وہ انھیں حاصل ہوئی۔

مرحوم کو جماعت کے دو عظیم اداروں کی سربراہی کا اعزاز حاصل تھا اور اپنے منصب پر وہ ہر طرح موصوف و مقبول تھے، منصب اور مقبولیت سے منفعت اندوزی کی مثالیں بھی ان کے سامنے تھیں، لیکن انھوں نے کمالات و امتیاز سے اپنا دامن محفوظ رکھا اور اتنا صاف ستھرا کردار ہمارے سامنے پیش کیا کہ کہیں سے انگلی نہ اٹھ سکی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ بیرون ہند کے ایک سفر کے دوران جماعت اہل حدیث کے ایک بعد غلصہ کم فرمائے مرحوم کے ساتھ تجارتی مسائل پر گفتگو شروع کی، دیر کے بعد خوبصورت انداز میں مرحوم سے کہا کہ آپ ایک بڑی تجارت کے مالک ہیں، اگر اس سفر میں

اگر کچھ تجارتی مشغلہ بھی رکھیں تو اس سے فائدہ ہو۔ مرموم نے بڑی صفائی سے انھیں جواب دیا کہ میرے تجارتی مشاغلہ عمدہ ہیں مگر سے جب میں جامعہ کے کام سے نکلا ہوں تو پھر اس میں مادی منفعت کے کسی پہلو کو داخل کرنا میری طبیعت اور اصول کے خلاف ہے۔

پیر کی بیماری کے باعث مرموم کے لیے ٹرین کا سفر تکلیف دہ تھا، لیکن جب تک برداشت کر سکے ٹرین ہی سے سفر کیا۔ آخری چند برسوں میں جب تکلیف بہت بڑھ گئی تو ہوائی جہاز کا سفر اختیار کیا۔ اس سلسلہ میں وقت بچانے یا تکلیف سے بچنے کی ویں ان کو مطمئن نہ کر سکی۔ ان کی فوری و محتاط طبیعت کا یہ حال تھا کہ سفر کے اخراجات خود برداشت کرتے تھے، اور اگر کہیں سے اس نام پر رقم ملتی تھی تو اسے جامعہ کے حوالہ کر دیتے تھے۔ مادی منفعت سے بے نیازی کے ساتھ ہر مرموم ہر طرح کی ستائش و تحسین سے بھی بے پرواہ تھے، ورنہ ان کی خدمات جس قدر عظیم و روشن تھیں، ان پر مدح و ستائش کے انبار لگ جلتے۔

ان سطور کے اقتحام پر رب رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مرموم کی خدمات کو قبول فرمائے، ان کو جنت الفردوس عطا فرمائے اور ملت و جماعت کو ان کا مخلص جانشین عطا فرمائے۔ آمین۔

بقلم مقتدی احسن ازہری

۱۴ ربیع ۱۴۱۰ھ

کچھ یادیں ... کچھ تاثرات

از ڈاکٹر عبدالعلیٰ عبدالحمید ازہری

اس وقت میری عمر بارہ تیرہ برس کی ہوئی، مونا تھہ بھنجن کے سب سے پرانے سلفی معہد مدرسہ عالیہ میں عربی کی تیسری جماعت مکمل کر لینے کے بعد میری والدہ کا اصرار ہوا، کہ مجھے کسی دوسرے مدرسہ میں بھیجا جائے، تاکہ میں اپنی دینی تعلیم مکمل کروں، کیونکہ اس وقت مدرسہ عالیہ میں چار جماعت سے اوپر کی تعلیم کا انتظام نہیں تھا، اس زمانہ میں عربی مدارس کے طلبہ کے درمیان بنارس کے جامعہ رحمانیہ کا بڑا شہرہ تھا، اور ہر شخص دل میں یہ ارمان لئے رہتا تھا کہ اے اس میں داخلہ مل جائے اس کی خاص وجہ یہ تھی، کہ عام طور پر مدارس کے طلبہ کے ساتھ انتظامیہ کا برتاؤ کچھ اس طرح کا ہوتا تھا کہ گویا طلبہ ان کے اوپر بوجھ ہیں اور انہیں قیام و طعام کی سہولت فراہم کر کے ان کے اوپر احسان کیا جا رہا ہے، اسی لئے طلبہ کو صرف سدرتی کے برابر خوراک دی جاتی تھی، صرف دو وقت دال کے ساتھ دو روٹیاں، یا ایک روٹی اور تھوڑا سا چاول ملتا تھا، ناشتہ ضروریات زندگی سے اوپر کی چیز تھی، اس لئے اس کو طلبہ کے لئے مہیا کرنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، ایک کمرے کے اندر آٹھ دس طلبہ زمین پر اپنے بستر ڈال کر سوتے تھے۔

ان حالات میں واقعی بنارس کا جامعہ رحمانیہ نادار طلبہ کے لئے جنت سے کم نہ تھا، وہاں پر نہ صرف یہ کہ سونے کے لئے چارپائی ملتی تھی، اور صبح کو ناشتہ میں چنا ملتا تھا، بلکہ دونوں وقت کے کھانے میں بھی دال کے ساتھ سبزی یا گوشت ہوتا تھا، اور عام طور پر روٹی اور چاول دونوں کا انتظام ہوتا تھا۔

جامعہ رحمانیہ میں محدود تعداد میں طلبہ لئے جاتے تھے، مدرسین میں مونا تھہ بھنجن کے دو فاضل اساتذہ تھے، مولانا عبدالحق عمری، اور مولانا فضل الرحمن عمری، اہل اللہ حیات تھا۔ دونوں میرے قریبی رشتہ دار تھے، بلکہ مولانا فضل الرحمن مدظلہ میرے بچے ماموں ہیں، والدہ نے اپنی خواہش کا اظہار ان کے سامنے کیا، اور انہوں نے مجھ کو دی کا اظہار کیا، اور مجھے مدرسہ فیض عام میں

مزید تعلیم کے لئے بھیج دیا گیا، بقرعید کی تعطیل میں جب مولانا فضل الرحمن صاحب بنارس سے مؤثر شریف لائے، تو انہوں نے والدہ محترمہ کو یہ خوشخبری سنائی کہ جامعہ میں ایک سیٹ کسی طالب علم کے چل جانے کی وجہ سے خالی ہو گئی ہے، اور انہوں نے میرے داخلے کے لئے مہتمم جامعہ سے بات کر لی ہے، اور پھر مجھے ان کے ساتھ بنارس بھیج دیا گیا، اس وقت مہتمم حضرت مولانا عبدالمتین صاحب رحمان تھے۔ حبیب شاہ کی مسجد عمر کی نماز کے بعد مولانا فضل الرحمن صاحب نے مجھے ان کی خدمت میں مسجد ہی میں پیش کیا، انہوں نے وہیں کھڑے کھڑے میری قابلیت کا امتحان لینے کا فیصلہ کیا، ہم لوگوں نے تیسری جماعت میں حدیث کی مشہور کتاب، ”بلوغ المرام“ پڑھی تھی، لیکن اسے زبانی یاد نہیں کیا تھا، لیکن اس وقت اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم میرے اوپر کچھ ایسا تھا کہ عبارتیں بڑی جلدی ذہن نشین ہو جاتی تھیں، حافظہ بہت قوی تھا، مہتمم صاحب نے مجھ سے پوچھا کہ بلوغ المرام کی آخری حدیث کون سی ہے؟ میں نے اپنے مخصوص سنوی لپے میں جواب دیا:

عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کلمتان خفیفتان علی اللسان، ثقیلتان فی المیزان، حبیبتان إلی الرحمن، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔

یہ حدیث اپنے منفرد اسلوب کی وجہ سے تقریباً سبھی طلبہ کو یاد تھی، پھر انہوں نے پوچھا کہ کتاب کی پہلی حدیث کون سی ہے؟ میں نے ذہن پر متور اس زور ڈالنے کے بعد اسے بھی بتا دیا، اور داخلہ کے امتحان میں کامیاب ہو گیا۔

نئے ماحول میں مجھ کو ہر چیز نئی اور عجیب سی لگتی تھی، لیکن چند چیزیں اور چند شخصیتیں ایسی تھیں جو ذہن کچپک کر رہ گئیں ان شخصیتوں میں سے ایک شخصیت حبیب شاہ جامعہ مسجد کے امام کی تھی، ہم لوگ نحوۃ نماز کی ادائیگی کے لئے اسی مسجد میں جاتے تھے نماز جو صاحب پڑھاتے تھے ان کی شخصیت بے حد جاذب نظر تھی، خوب رو، شکیں، تنومند، شباب کی توانائیوں سے بھرپور، چہرے پر خوبصورت سی کالی داڑھی، جامہ زیب، نفاست اور شائستگی کا ایک نمونہ، چال میں وقار و تمکنت، بات چیت میں تواضع و انکساری، چہرے پر ہمیشہ مسکراہٹ، غرضیکہ ان کی شخصیت ان تمام صفات حسنہ کا مجموعہ تھی، جو ہم لوگ قرآن و حدیث میں ایک نمونہ کی نسبت سے پڑھتے چلائے تھے، تلاوت قرآن اتنی مؤثر اور دلنشین آواز میں کرتے تھے کہ آل وادود کی مزامیر کی یاد تازہ ہو جاتی تھی، صبح کی نمازیں خاص طور پر جب قرات کرتے تھے، تو سننے والوں کا جی بھی چاہتا تھا کہ اس کا سلسلہ منقطع نہ ہو۔

میں نے اپنے ساتھیوں سے دریافت کیا کہ یہ کون صاحب ہیں؟ انہوں نے مختصر سا جواب دیا: ”مولوی عبد الوحید کوٹلی والے“ کوٹلی کیا تھی، ابھی مجھے معلوم نہیں تھا لیکن میں اتنا ضرور سمجھ گیا تھا کہ مولانا عبدالمتین صاحب ناظم بھی کوٹلی والے

ہیں، یہ صاحب بھی ان کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہوں گے، لیکن کوٹھی والے تو بہت امیر تھے، ان کی دولت کے بارے میں طرح طرح کی باتیں سننے میں آتی تھیں، پھر یہ خاکساری اور انکساری اور تواضع اور مذہب سے اس قدر لگاؤ اور علم کی دوستی! میں نے سنا تھا، اور پڑھا بھی تھا کہ علم اور دولت کبھی اکٹھا نہیں ہوتے، اور اپنی زندگی میں دیکھا بھی کہ عالم اگر دولت کے پیچھے بھاگا تو علم نے اس کا ساتھ چھوڑ دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کوٹھی والوں پر یہ انعام کیا تھا کہ انہوں نے دونوں چیزوں کی حفاظت کی تھی، مولانا عبدالوہید سیفی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور ناظم اعلیٰ مرکزی دارالعلوم (جامعہ سلفیہ) کو قریب دیکھنے کا یہ میرا پہلا موقع تھا۔

میں دو سال سے زیادہ جامعہ رحمانیہ میں نہیں ٹیچر سکا، اقتصادي مجبوریوں کے تحت مجھے اپنی پڑھائی چھوڑ دینی پڑی پھر بنا رس سے کوئی رابطہ نہیں رہا۔ دو سال کے وقفے کے بعد میں نے اپنی بقیہ تعلیم سوناٹہ بھجنی کے مدرسہ فیض عام میں مکمل کی، اس دوران نوگڈھ میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے کل ہند اجتماع کا اہتمام کیا گیا، جماعت ایک طویل عرصہ سے جمود اور تعطل کا شکار تھی اور بہت سے مخلص عناصر اس بات کے لئے کوشاں تھے کہ اس کے مردہ جسم میں روح پھونک کر اسے حرکت میں لایا جائے، ان ہی کی کوششوں کے نتیجے میں نوگڈھ میں کانفرس کا انعقاد عمل میں آیا، وہاں پر پھر دوبارہ مولانا عبدالوحید کو دیکھنے کا موقع نصیب ہوا، وہ اپنے کچھ احباب اور رفقاء کے ساتھ کافی سرگرم نظر آ رہے تھے۔

دراصل وہ جماعت کی آنے والی نسلوں کی دینی بقاء اور تحفظ کے لئے پریشان تھے، وہ اپنے لئے کچھ نہیں تلاش کر رہے تھے جیسا کہ نہت سے سرگرم عناصر کانفرس میں اپنے ذاتی مفاد کے لئے سرگرداں و پریشان تھے، اللہ کا یہ بندہ اس فکر میں چکر لگا رہا تھا کہ جماعت اہل حدیث کا تشخص باقی رکھنے کے لئے اور دین کی صحیح تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھنے کے لئے کوئی ایسا عقلی ادارہ قائم کیا جائے، جہاں سے تشنگان علوم دینیہ قرآن و حدیث کی صحیح تعلیم حاصل کر کے مسلمانوں کو ان کے مذہب کی بنیادی باتوں سے آگاہ کر سکیں، اس کے لئے وہ ہر باتشرف سے بات کرتے، اور اس کو جماعت اہل حدیث کی ایک مرکزی درسگاہ کے قیام کی ضرورت سے آگاہ کرنے کی کوشش کرتے۔

اس کے ساتھ ہی انہوں نے اپنے ایک اور عمل سے عوام کی توجہ اپنی طرف مبذول کرائی، کانفرس میں شرکاء کی تعداد توقع سے زیادہ ہو گئی، اور مضبوطی و مرکزیت کی قیادت کے فقدان کی وجہ سے افراق فری کا عالم تھا، ہسا اوقات ہنگامے کی شکل پیدا ہو جاتی تھی، ایسے موقعوں پر مولانا عبدالحمید صاحب معری قادری عبدالباسط کی تلاوت قرآن کا ٹیپ لگا دیا کرتے تھے، جو انہوں نے لیڈ لے ریکارڈ کر رکھا تھا۔ تلاوت شروع ہوتے ہی مجمع میں بالکل سکوت طاری ہو جاتا تھا، اور لوگ اطمینان سے بیٹھ

جاتے تھے۔

وگڈھ کی کانفرنس سے کوئی اور نتیجہ تو نہیں نکل سکا لیکن مرکزی دارالعلوم کے قیام کی تجویز منظور ہو گئی، اور اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو کانفرنس کامیاب تھی، تجویز منظور ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں تھی، جماعت اہل حدیث پہلے بھی بہت سی تجویزیں پاس کر چکی تھیں، جو کبھی عملی شکل میں سامنے نہ آ سکیں، لیکن عبدالوحید نے اس تجویز کو عملی شکل دینے کا عزم کر رکھا تھا، اور اسے پورا کر دکھایا۔

جس وقت مرکزی دارالعلوم کی عمارت کا سنگ بنیاد رکھا گیا، ہم لوگ جامعہ ازہر میں تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے قاہرہ میں تھے، خبر سن کر خوشی ہوئی، اور اس کی کامیابی کے لئے دل سے دعائیں نکلیں، اس کے بعد ۱۹۷۸ء ہمارے وقتقاہرہ میں سے حافظہ مقتدی حسن الازہری جب واپس وطن تشریف لائے تو ان سے مرکزی دارالعلوم میں تدریس اور بحث و تالیف کے فرائض انجام دینے کے لئے رابطہ قائم کیا گیا، انہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی، اس طرح مولانا عبدالوحید صاحب کے ساتھ جو کہ مرکزی دارالعلوم کے سٹ. و.ع. ہی سے ناظم اعلیٰ مقرر ہوئے تھے، ہمارے ایک نئے رشتے کا آغاز ہوا، جب میں ۱۹۷۹ء میں وطن لوٹا تو ڈاکٹر ازہری صاحب نے مجھے ناظم صاحب کی خدمت میں پیش کیا، ان سے براہ راست گفتگو کرنے کا میرا یہ پہلا موقع تھا، انہوں نے خندہ پیشانی کے ساتھ مجھ سے مصافحہ کیا، اور بیٹھ کر دیر تک باتیں ہوئیں، میں ان سے اس طرح بات کرتا تھا جیسے ایک شاگرد کو استاد سے کرنی چاہئے، لیکن ان کا برتاؤ میرے ساتھ ایسا تھا جیسے کہ میں کوئی بہت بڑا عالم اور باحث ہوں، ان کی خاکساری اور تواضع سے میں پہلے ہی سے متاثر تھا، اس ملاقات نے مجھے ان کا اور زیادہ گرویدہ بنا دیا۔

پھر میں نائیجیریا چلا گیا، وہاں سے جب بھی وطن آتا بنا اس ضرور عیادت، اور ناظم صاحب سے ملاقات کرتا، اور اس طرح ہمارے تعلقات مضبوط ہوتے گئے، نائیجیریا سے واپسی کے بعد بسنی میں قیام کے دوران ہم لوگوں کو ملاقات کے زیادہ مواقع فراہم ہوئے۔ وہ جب بھی بسنی تشریف لاتے ملاقات کا شرف بخشے، اور میں جب بھی بنارس سے گذرتا، سلام کرنے کے لئے ان کی خدمت میں حاضری دیتا، انہوں نے مجھے مرکزی دارالعلوم کی مجلس منتظرہ کا ممبر بھی بنا دیا، اسی طرح جمعیت اہل حدیث کی سرگرمیوں میں بھی مجھے داخل کرنے کی کوشش کی، میں اپنی ذاتی مصروفیات اور کچھ دوسرے اسباب کی بنا پر تمام اجتماعات میں شرکت نہیں کر سکا، لیکن جامعہ صلیبیہ کی ترقی اور اس کے تعلیمی پروگراموں کو بہتر بنانے کے لئے جو اسکیم میرے ذہن میں آتی تھی میں اس سے ناظم صاحب کو باخبر کر دیتا تھا۔

آخری دنوں میں ان پر کام کا دباؤ بہت زیادہ محسوس ہوتا تھا، مرکزی جمعیت اہل حدیث کچھ اس طرح کے مسئلے

کاشکار تھی، جن میں ذاتی مفاد جمعیت کے لئے خطرہ ہی رہا تھا، وہ اپنی طرف سے ہمیشہ اس بات کی کوشش کرتے رہے کہ جماعت کا کوئی کام رکنے نہ پائے، ان کو اپنی ذات کے لئے کچھ درکار نہ تھا، مومن کلیۃ فاطمۃ الزہراء الاسلامیہ للبنات اساتذہ کی کمی کی وجہ سے ایک بحرانی کیفیت کاشکار تھا، کلیہ میں تعلیم حاصل کرنے والی لڑکیاں مایوسی میں مبتلا تھیں، اراکین میں خاکسار، ڈاکٹر مقتدی حسن الازہری اور برادر مظهر حسن الازہری کے نام بھی تھے، ہم نے دوسرے احباب کے ساتھ بیٹھ کر مشورہ کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ ناظم صاحب سے مدد مانگی جائے اور درخواست کی جائے کہ وہ جامعہ سلفیہ کے کسی مدرس کو عاریۃً کلیہ کے لئے دیدیں، ایک وفد کی شکل میں جن میں مولانا محمد الاعظمیٰ اور حکیم عبدالباقی عمری بھی شریک تھے، ناظم صاحب سے ملاقات کی گئی، اور اپنا معروضہ ان کے سامنے رکھا، انہوں نے ہماری بات بڑے غور سے سنی، اور جب انہیں یہ بتایا گیا کہ تمام مسائل اور ہنگامی حالات کے باوجود کلیہ کی طالبات ہندوستان کے کسی بھی مدرسہ یا جامعہ کی طالبات سے بہتر ہیں، اور کلیہ نہ صرف مومن بلکہ پورے صوبہ کے اندر اپنا نام پیدا کر رہا ہے، تو انہوں نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور ہمیں یہ اطمینان دلا کہ رخصت کیا کہ جامعہ سلفیہ اس کے مسائل کو حل کرنے کے سلسلے میں ہر ممکن مدد کرے گا، ڈاکٹر ازہری کے ساتھ انہوں نے کچھ مزید مشورے کئے، اور بعد میں ہم لوگوں کو بلا کر یہ خوش خبری سنائی کہ جامعہ سلفیہ کے ایک سینئر اور تجربہ کار مدرس مولانا عابد صاحب کو ایک سال کے لئے عاریۃً کلیہ فاطمۃ الزہراء میں بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اس طرح کلیہ ایک بہت بڑے بحران سے بچ گیا، اور مایوسی کی شکار طالبات کو کامیابی کی علامتیں نظر آنے لگیں۔

ناظم صاحب کی صفات عالیہ میں سے ایک بہت بڑی خوبی ان کا علوفہ تھا، وہ کبھی بھی اپنے ذاتی مفاد کے لئے یا کسی کی بدخواہی میں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے اپنے مرتبہ سے نیچے نہیں اتارتے تھے۔ میرے ساتھ ان کا رویہ بہت ہی مخلصانہ اور ہمدردانہ تھا، لیکن جب میں ایک بحرانی دور سے گزر رہا تھا، انہوں نے کبھی بھی میرے سامنے دوسروں کے خلاف زبان نہیں کھولی، اور نہ نقصان پہنچانے کی غرض سے کوئی مشورہ دیا، اور نہ مجھ سے تمام تفصیلات معلوم کرنے کی کوشش کی، میں نے بھی ان کے احسان کا خیال کرتے ہوئے کبھی اپنی داستان غم سنانے کو شش نہیں کی، انہوں نے کبھی بھی مجھے جامعہ سلفیہ میں کام کرنے کے لئے نہ ہکانے یا پھسلانے کا ارادہ نہیں ظاہر کیا۔ لندن کے لئے روانہ ہوتے وقت انہوں نے دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا، کسے معلوم تھا کہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔

اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے، اور اپنے مقرب بندوں کے ساتھ جنت میں اعلیٰ مقام عطا کرے، اور دوسروں کو ان کے اخلاق حسنہ اور اعلیٰ کردار سے سبق حاصل کرنے کی توفیق دے۔ (دآمین)

آہ ! والد صاحب رحمہ اللہ

عَدَدِ سَوْدِ دِلِ جَدِّ لَوْ جِدْنِی

اس دنیائے ناپائدار میں جتنے بھی چھوٹے یا بڑے لوگ آئے، سب کو ایک دن جاننا ہے، نہ کوئی یہاں ہمیشہ رہا اور نہ رہے گا، مگر سب کا جانا ایک جیسا نہیں ہوا کرتا۔ والد محترم کی رحلت جمعیتۃ الہدیت کی تاریخ کا عظیم سانحہ ہے، جس کا تعلق صرف افراد خاندان سے نہیں، جماعت و جامعہ سے نہیں بلکہ ملتِ اسلامیہ کے ہر اس فرد سے ہے جس کو والد صاحب سے محبت و لگاؤ تھا۔ جس نے بھی آپ کو نزدیک سے دیکھا، یا آپ کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا اتفاق ہوا، اس نے آپ کے اخلاص و محبت، زہد و تقویٰ، ایثار و قربانی، عزم و حکم، صبر و استقامت، ثوابِ برداشت، اور تحملِ مزاجی کی تعریف کی۔ آپ صحیح معنوں میں حق و صداقت کے علمبردار، پیکرِ صدق و وفا اور دائمی ایمان و یقین تھے۔ آپ کی حیاتِ غلصانہ سے کس قدر روحانی سکون ہوتا تھا اور کتنی دل کو فرحت و خوشی ہوا کرتی تھی، وہ ہم سے رخصت ہو گئے، علم و عمل، محبت و شفقت اور اخلاق و کردار کا ایک مہر بیت گیا۔ ہم خدائے ذوالجلال کا شکر ادا کرتے ہیں کہ ہم کو ایسی شفقتِ پدری عطا کی کہ ہم دونوں بھائیوں کو علمِ دین کی تعلیم کا موقع ملا، جب کہ اکثر لوگ تعلیم کو روزی روٹی سے جوڑ کر اپنے بچوں کو دینی تعلیم سے محروم رکھتے ہیں، یہ وہ دوست ہے ہا ہے جس پر ہم جناب بھی ناز کریں کم ہے، جو والد محترم کی دینی محبت کے صلہ میں دونوں بھائیوں کو حاصل ہوئی۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح معنوں میں دین کا شہیدائی، اسلام کا خادم اور والدین کے لیے اجر و ثواب کا باعث بنائے۔ آمین

آپ کی ولادت من پورہ میں ۲۴ جمادی الآخرہ ۱۲۸۳ھ مطابق ۲۳ جنوری ۱۹۲۳ء بروز چار شنبہ ہوئی۔
بچپن سے ہی آپ اپنے والدین کو سب سے پیلے تھے، خدائے آپ کو بہت سی خوبیوں سے نوازا تھا۔ نوجوانی کی عمر سے آپ نے حالات کا جانکوار بنا شروع کر دیا تھا۔ آپ کے ہاتھ کی لکھی ہوئی تاریخیں اور واقعات ۱۹۲۳ء کے قبل سے ملتے ہیں۔

اس وقت آپ کی عمر بارہ سال کے قریب تھی، بچپن کی تعلیم مدرسہ سے شروع ہوئی، جامعہ رحمانہ کا قیام آپ کے تعلیم دور میں ہوا، اور آپ جہیں سے فارغ ہوئے۔ آپ کے اساتذہ میں مولانا مینر خاں صاحب کا نام خاص اہمیت کا حامل ہے جن سے آپ نے علم حدیث حاصل کیا، مولانا مینر خاں صاحب مرحوم مولانا سعید صاحب محدث بناری اور مولانا لیاں نذیر حسن محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہما کے شاگرد تھے۔ اسی طرح فقہ و تفسیر کے استاد مولانا عبدالغفار حسن صاحب رحمائی تھے۔ مولانا عبدالمجید صاحب حریری جو علم و ادب کے استاد اور چیمبر زبانوں کے ماہر تھے، والد صاحب کے استادوں میں تھے، جنت دیوان حارس پڑھا تھا۔ مولانا عبد اللہ صاحب عبتر، مولانا ابوالقاسم صاحب اشتر الجامعہ مولانا عبدالوہید صاحب رحمائی کے والد، اور مولانا حبیب اللہ صاحب بھی آپ کے استاد تھے، جن سے آپ نے فارسی و عربی ادب و قواعد وغیرہ کی تعلیم حاصل کی۔ ماسٹر اکبر خاں مرحوم جو باپنی زندگی کے آخری ایام میں جامعہ سلفیہ میں مدرس تھے، والد صاحب کے انگریزی کے استاد تھے، ناچیز کو بھی اکبر خاں مرحوم کی شاگردی کا شرف حاصل ہے۔ والد صاحب نے علم تجوید اور قرأت قاری احمد سعید صاحب مرحوم بن مولانا محمد سعید صاحب محدث بناری سے حاصل کیا۔ قاری صاحب کا شمار جامعہ رحمانہ کے محبین میں ہوتا ہے، جن کے دور میں مدرسہ رحمانہ کا ایک مقام تھا اور قاری صاحب کی سب عزت کرتے تھے، مجالس سلفیہ کے قیام کے لیے بھی آپ کافی متحرک تھے، آپ کی بیھوشیت تھی کہ آپ قرآن تجوید کے ساتھ پڑھتے تھے، اور جن نے آپ سے قرآن پڑھا وہ مکمل قاری ہو گیا۔ عربی و فارسی امتحانات یونیورسٹی بورڈ سے عالم کا امتحان ۱۳۹۲ء میں پاس کیا، انگریزی زبان کا بھی کافی اچھا ملکہ تھا، ۱۳۹۳ء میں انڈیا کا امتحان پرائیویٹ پاس کیا تھا۔ آپ اس کے اوپر کی تعلیم آپ مکمل نہ کر سکے تھے اپنے کاروباری اور جامعہ سلفیہ کے تمام انگریزی خط و کتابت شروع سے آپ ہی انجام دیتے رہے۔

حساب کتاب اور اکاؤنٹنگ میں کافی ماہر تھے، دکھا اور آڈیٹر بھی آپ کی حاضر و ماضی کی تعریف کرتے، اپنے جو بھی ذمہ داری قبول کی اس کے حسابات کو جس خوبی سے رکھ لے۔ اس کی مثال کہ لے گی۔ آپ ہمیشہ تعلیم دینے کو روپیہ پیسہ کا حساب بہت صاف ہونا چاہیے، اس سے ذہن پر بوجھ نہیں پڑتا اور آدمی بدگمانی سے محفوظ رہتا ہے۔ بچپن سے ہی آپ حساب کتاب میں بہت محتاط تھے، کوئی سامان ادھار لانے سے منع کرتے۔ آپ کا ایک واقعہ مجھے آپ ہی کے قلم کا ملایا ہے۔ ۱۹۵۰ء میں اہل خاندان نے ڈنگل کرایا، بڑے بڑے پہلوانوں کو دعوت دی، کافی افامات تقسیم کیے۔ ٹکٹ رکھنے کے بعد بھی نقصان ہوا۔ آپ اس کے غلطیوں میں تھے یا نہیں، یہ معلوم نہیں، مگر آپ نے یہ نوٹ کیا ہے:

۱۲ صفر ۱۳۷۰ ۲۱ اکتوبر ۱۹۵۰ء بعد: آج ڈنگل بابت خیمہ والے کو اپنے پاس سے پیسے دے کر چکنا کر دیا،

اب دہرہ وصول کرنا ہے۔ " آپ کی طبیعت ایسی ہی اخیر عمر تک تھی۔

آپ شاعر نہ تھے، مگر شعر و ادب سے دلچسپی تھی، آپ نے ۱۹۲۷ء میں ایک ضخیم کتابی پر مشہور شعرا کا کلام جمع کیا، جو ۵۵ صفحات پر محیط ہے۔ اس میں نظم، شذرات اور قطعات وغیرہ ہیں، اس مجموعہ کا نام آپ نے "مکدرتہ لکھیں۔ مکمل ہے جو شعرا کے منتخب کلاموں کا مجموعہ ہے۔ ظاہر ہے اتنے ضخیم اور چار پانچ ہزار اشعار پر مشتمل یہ مجموعہ ایک دو سال میں تیار نہیں ہوا ہوگا بلکہ اس میں دس بارہ سال لگے ہوں گے۔ اس مجموعہ میں پہلی نظم "بندے کی فریاد" کے عنوان سے ہے، شاعر کا نام نہیں لکھا ہے، اس کے چند شعر یہ ہیں:-

کچھ کہہ رہا ہے تجھ سے اک شرمسار سن لے
چشم کرم کا صدقہ آمرزگار سن لے
جو تو نہیں سنے گا، ہے کون سننے والا؟
دونوں جہاں کے خالق، پروردگار سن لے
آنکھوں میں اشک حسرت، لب پر مدائے توبہ
اب دل سے تیرا بندہ ہے شرمسار سن لے
ناشاد بیکسوں کو ادنا شاد کرنے والے
بے آس ہو رہا ہے امیدوار سن لے
مجرم کی التجاہے، ناشاد کی دعا ہے
آمرزگار سن لے، پروردگار سن لے

کچھ اور اشعار:

تلاش حق سے فروزاں تھی کائنات تری
اسی تلاش میں گم ہو گئی حیات تری
ذہے خلوص محبت کہ حادثات جہاں
مجھے تو کیا مرے نقش قدم مشائخ سکے
بخشنی ہیں ہم کو عشق نے وہ بُرائیاں
ڈرتے نہیں سیاست اہل جہاں سے ہم
دیکھیں گے ہم بھی کون ہے بجدہ طراز عشق
لے سرائٹھا ہے ہیں ترے آستان سے ہم

مفتون شباب ہی سے دینی کاموں سے دلچسپی تھی اور ہلکے بھاری عبادت جاجی حافظ عبدالرحمن مرحوم نے گھر کا جو ماحول بنایا تھا، اس کا اثر ہونا بھی لازمی تھا۔ یہ وہی شخص ہیں جن کے نام پر انجمن رحمانیہ اور مدرسہ رحمانیہ

کاتیاں مل میں آیا ہے۔ آپ کافی دیندار اور غریب پرور تھے۔ خدائے آپ کو دولت بھی بہت دی تھی، جس کی وجہ سے

آپ بے بولاری کے لقب سے مشہور ہو گئے تھے۔ بنارس کے مہاجن اور افسران بھی آپ کی عزت کرتے۔ دین سے لگاؤ اتنا

تھا کہ آپ کی زندگی میں ریویو سے گمانا سننے کی ہمت کسی کو نہ ہوتی۔ آپ کے مکان سے کافی دور پہلے باجا وغیرہ کی آواز

نہی جاتی تھی کہ حافظ صاحب کے کان میں نہ پڑ جائے۔ غریبوں میں اناج دہرہ تقسیم کرتے، محلہ والوں کی خیال رکھتے۔

مہنہ کے علاوہ گول چوترا پر کنواں آپ ہی کا بنوایا ہوا ہے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ جب بنارس میں فساد ہوا تو آپ نے بیل گاڑی پر اناج منگا کر ایک بٹے مکے میں بھر دیا اور سب محلہ والوں میں تقسیم کر دیا۔ جب آپ رجیت انڈیا تشریف لے گئے تو وہاں بھی کافی چادر، کپڑا اور روپیہ تقسیم کیا۔

اسی ماحول میں آپ کے بیٹوں فرزند، مولوی عبدالاحد و حاجی بدیع الحق مولانا عبدالمصن صابان نے بھی پرورش پائی جس کا لازمی نتیجہ تھا کہ دینی ماحول گھر میں باقی رہا، ان کے بعد ان بیٹوں کے اولاد میں بھی بیٹوں نے دینی تعلیم حاصل کی مگر خاندان کی روایت اور مہنہ میں یہی جیسی بات نہ رہی، موجودہ دور کی آلائشوں نے اس خاندان پر بھی اثر ڈالا، اگرچہ کالہ لاکھ احسان ہے کہ اب بھی یہ خاندان دینی کاموں میں سرگرم مل ہے، اور دلے، درے، سننے، دے ہر طرح سے دینی کام میں لگا ہوا ہے، میرے والد محترم بچپن سے ہی دینی ماحول میں رہے ہیں۔ تعلیم کے ایام میں بھی جلسہ وغیرہ میں شریک ہوتے، چنانچہ آپ نے لکھا ہے، ۲۵ ربیع الاول ۱۳۸۸ھ ۲ اپریل ۱۹۶۸ء جمعہ، سو آئندہ الحمد للہ کانفرنس میں شرکت کے لیے گئے، بیرسر ظہور احمد کے مکان پر قیام ہوا، بہت آرام ملا، اس وقت آپ کی عمر انیس سال تھی، اس کے بعد بھی آپ کی تعلیم جاری تھی چنانچہ ۵ اپریل ۱۳۹۱ء پر رقمطراز ہیں، "امتحان میں ہم اور محمد زید اور مولوی ابوالخیر سکندریا س ہوئے" اس کے بعد ۱۳۹۱ء میں نوٹ کیا ہے کہ، "امتحان کا فارم آج بھرا غالباً انگریزی کا امتحان تھا، اس کی مارک شیٹ میرے پاس تھی جو تلف ہو گئی۔

آپ کو ذمہ داری کا بہت احساس تھا، جوانی کی عمر میں ہی خاندان کے بزرگوں کی نظر آپ پر پڑنے لگی تھی، جب ہمارے یہاں کاروبار الگ ہوا اور ہم تقسیم ہوا تو صاحب کتاب کی ذمہ داری آپ کو سونپی گئی۔ خط و کتابت بھی آپ ہی کرتے تھے۔ ریاست میں کھل کر صبر کھی نہیں لیا، لیکن ریاست سے کناہہ کش بھی نہ تھے، ۴ مارچ ۱۳۹۸ء کو مولانا عبدالمجید صاحب حریری مرحوم کے ایکشن میں حمایت کے لیے سو گئے تھے، آپ نے لکھا ہے کہ "میں اور عیسیٰ کرہاں دیہات میں تھے۔ ۳ مارچ کو خیرائی مولوی صاحب ۲ ہزار روٹ سے ہار گئے" جب میرے بڑے ابا حاجی عبدالمصن صاحب مرحوم ۱۳۹۸ء میں میرین کے ایکشن کے لیے کھڑے ہوئے، اس میں بھی آپ نے صبر کیا تھا، اور حال میں میرے چھوٹے بھائی محمد صالح انصاری صاحب کے میز کے ایکشن میں کافی سرگرم مل رہے۔ بڑے بڑے یا ساری رہنماؤں سے ربط و تعلق تھا اور سب آپ کی عزت کرتے تھے، جب آپ ۱۳۹۸ء میں یوپی جگہ کیٹی کے مجربے اور قمر اندازی میں ۳ مئی ۱۳۹۸ء کو نکلتے تشریف لے گئے تو ریاستی وزیر محمد امین انصاری نے جو جگہ کیٹی کے سربراہ تھے، آپ سے قمر اندازی کی آغاز کی فرمائش کی، آپ وہاں کے کام سے مطمئن نہ تھے

اس لیے اس سے الگ ہو گئے۔ آپ نے ۱۹۵۹ء کو دہلی میں منصفہ آل انڈیا موسن کانفرنس میں شرکت کی تھی، آپ اس کے رکن بھی تھے۔

دہنورہ کی جامع مسجد (طیب شاہ) میں آپ نے تیس سال تک امامت کی ذمہ داری کو انجام دیا، ۱۹۵۹ء میں میر نانا مولوی عبداللہ صاحب مرحوم جب بیمار و کمزور ہو گئے تو ذمہ داری آپ کو سپرد کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے والد صاحب کو بلند اور دلکش آواز عطا کی تھی۔ لوگ آپ کی قرأت کی بہت تعریف کرتے۔

آپ رمضان المبارک میں شب قدر کی نماز مسجد میں پابندی کے ساتھ ادا کرتے تھے۔ اس نماز کا یہ حال تھا کہ لوگ شہر اور مصافات شہر سے رات کی تائیکی میں آپ کے پیچھے نماز ادا کرنے آتے اور مسجد نمازیوں سے ننگ پڑ جاتی۔ عورتیں بھی مسجد کی نماز مسجد میں آپ کے پیچھے بڑھنے لگی تھیں۔ آپ نے یہ ذمہ داری اخیر عمر تک نبائی، مگر پیر کی تکلیف کی وجہ سے فجر کے علاوہ چار وقت کی نماز اکثر گھر پر ہی کیا کرتے تھے۔ فجر کی نماز برابر پڑھتے رہے۔ آخری نماز ۲۷ اکتوبر ۱۹۵۹ء مسجد کو پڑھائی جس روز آپ کے پیٹ میں درد شروع ہوا، پھر آپ مسجد میں دوبارہ نہ جاسکے۔

جامعہ حائزہ دہنورہ بنارس جو ہمارے خاندان کا قائم کردہ پڑانا ادارہ ہے، مختلف مدارج طے کرتا ہوا موجودہ منزل پر پہنچا ہے، اس کے قیام کی کڑی مشق ۱۹۵۹ء سے ملتی ہے۔ جس وقت ہمارا خاندان حنفی سے اہلحدیث ہوا اور اپنے بچوں کی تعلیم محکم مسک اور کتاب و سنت کے مطابق دینے کی فکر ہوئی۔ یوں تو ہمارا خاندان بہت بڑا ہے اور ہمارے جدا جدا پیر محمد عرف فرنگی جن کی پیدائش ۱۲۵۵ھ میں ہوئی تھی، کی طرف منسوب کر کے ”فرنگی“ مشہور ہے۔ اس خاندان کے افراد میں تو بھی بہت سے حنفی ہیں اور شہر بنارس کے علاوہ بیرون شہروں میں بھی آباد ہیں، مگر جہاں سے ہمارا خاص خاندان ممتاز ہوتا ہے وہ اللہ بخش ولد نذر محمد پیر محمد کے پوتا ہیں۔ آپ کو چار بچے تاج محمد، وارث محمد، نور محمد اور عبدالرحیم اور ایک بچی رحیم بی بی تھی۔ یہی تاج محمد و وارث محمد کے اعتبار سے ہمارا خاندان ”تاجا وادث“ کے نام سے مشہور ہے۔ اہل بنارس عموماً حنفی تھے۔ ان میں تاج محمد و فرخ بنارس کے اولین اہلحدیث میں سے ہیں۔ انھیں بزرگوں کی محنت کا ثمر ہے جو بنارس میں اتنی بڑی تعداد میں کتاب و سنت کے قیام اور مسک اہلحدیث کے ملنے والے پائے جلتے ہیں۔

والد محترم پچیس ہی اپنے خاندان والوں کی معلومات جمع کر رہے تھے۔ آپ نے خاندان کا جو شعور و نسب مرتب کیا ہے وہ ایک نادر پیر ہے اور دیکھنے سے تسلی رکھتی ہے۔ جو بھی دیکھتا ہے، تعجب کرتا ہے اور والد صاحب کی عفت کی تعریف کرتا ہے۔ اسے بڑے خاندان کے تمام افراد کی واقفیت اور ان کی اولاد کا عمر کے حساب سے تذکرہ دہی کر سکتا ہے، جس کو

خدا کی طرف سے ایسی صلاحیت عطا ہوئی ہو۔ والد صاحب کہتے تھے، قرابتداری کا علم رکھنا اور سب کے ساتھ صلہ رحمی کرنا اسلام کا شعار ہے، اور بغیر صلوات حاصل کیے اپنے خاندان والوں کو کیسے جان سکتے ہو۔ آپ کے جو بیٹے مرتب کیلئے اس کے مطابق آپ کا سلسلہ نسب یہ ہے: عبدالوہید بن حاجی عبدالحی بن حافظ عبدالرحمن بن حافظ عبدالرحیم بن عبدالغنی بن محمد بن پیر محمد ننگی بن غلام محمد معروف غلامن ان کے بعد بھی پانچ پشت کا ذکر ہے، مگر ان کے حالات کا صحیح علم نہیں ہے۔

مذہب محمد کو تین روکے اور دو روکیاں تھیں، جن میں اللہ بخش سب سے بڑے تھے۔ اللہ بخش کو پانچ اولاد ہوئی جن میں تاج محمد پھر وراثت محمد پھر نور محمد پھر رحم بی بی اور سب سے پھوٹے عبدالرحیم تھے۔ عبدالرحیم کو دو روکے عبدالغنی و عبدالغنی اور ایک روکی نوبلی تھی۔ عبدالغنی جو پھوٹے تھے، بچپن میں انتقال کر جانے کی وجہ سے حافظ عبدالغنی اپنے باپ کے اکلوتے روکے بچے، ان کی والدہ مریم بی بی بنت حاجی نہنوی کی دعا تھی کہ آپ کو اتنی عزت نصیب ہوئی، اور ایک زار زدہ آیا جب خاندان کے تمام افراد انھیں کی سرپرستی اور دیکھ بھال میں تھے۔ آپ نے تجارت کو دوست دی اور اللہ تعالیٰ نے برکت دی۔ آپ ہی کے نام کی نسبت سے آج بھی ہمارا خاندان تاجا، یو پاری، کے نام سے مشہور ہے۔ دینداری اور خط ترسی آپ کو اللہ کی طرف سے ملی تھی۔ آپ کے والد حافظ عبدالرحیم بھی بہت دیندار تھے۔ والد صاحب کے ہاتھ کا لکھا ہوا یہ تاریخی مضمون ایک سند کے طور پر یاد کیا جائے گا۔

۱۳۰۹ھ مطابق ۱۸۹۲ء: کچھ عرصہ سے بنارس میں جماعت اہل حدیث کا تبلیغی سلسلہ جاری تھا اور بہت سے لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو رہے تھے۔ ان میں حاجی تاج محمد و حافظ عبدالرحیم، دلال محمد و بیبا دا، محمد یوسف (ذکر کے بارے) وغیرہ پیش پیش تھے۔ چنانچہ مولانا عبداللہ صاحب غازی پوریؒ کی آمد پر لوگوں کے اعتقاد میں بے نیگی آئی اور لوگوں نے اپنے فیصلہ کو کلمہ کھلا بنارس والوں کو سنانا چاہا۔ اس وقت حاجی تاج محمد حج بیت اللہ کے لیے گئے ہوئے تھے، کچھ لوگوں نے حاجی تاج محمد کی واپسی تک اس اعلان کو ملتوی رکھنا چاہا، مگر خدا جب راہ راست دکھاتا ہے تو کوئی روک نہیں سکتا۔ طے یہ ہوا کہ نیک کام میں کسی کا انتظار کرنا ٹھیک نہیں۔ اس وقت خوش خیال جماعت میں سے بزرگ، ہستی حاجی تاج محمد کی تھی، لیکن ان کی غیر موجودگی ہی میں مولانا عبداللہ صاحب غازی پوریؒ کی قیادت میں طبیب شاہ کی مسجد میں پہلی بار آمین باجہر اور رفع الیدین شروع کیا گیا، اور اس کے بعد پھر جماعت اہل حدیث کی بنیاد، بنارس میں مضبوط ہوتی گئی۔ اسی عرصہ میں مولانا محمد میر خاں مرحوم نے بنارس میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا۔

اس وقت مدرسہ کے لیے کوئی جگہ نہ تھی۔ حاجی محمد مدین صاحبؒ کے مکان سے جو مسجد طبیب شاہ کے بنائے گئے تھے

ہے درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوا جو مدرسہ میں مدرسہ معیاد العلوم کے نام سے جانا جانے لگا۔ جب یہ مدرسہ کھلا کر اس مقام پر گیا جہاں آج مولانا عبدالمجید حریری مرحوم کا مکان ہے تو اس کو اور وسعت ہوئی اور اس کا نام مدرسہ عربیہ اسلامیہ رکھا گیا۔ پھر جب ۱۳۱۹ء میں موجودہ جامعہ رحمانیہ بنات کی بلڈنگ حافظ عبدالرحمن صاحب مرحوم نے بنوائی تو مدرسہ نئی بلڈنگ میں منتقل ہو گیا اور ۱۳۲۱ء میں حافظ عبدالرحمن صاحب کے انتقال کے بعد اس کا نام بدل کر انیس کے نام پر جامعہ رحمانیہ رکھا گیا۔ اس وقت مدرسہ کی دیکھ بھال حافظ عبدالرحمن مرحوم کے فرزند ان وغیرہ کر رہے تھے اور اپنے ذاتی خرچہ سے مدرسہ چلا رہے تھے۔ ۱۳۲۹ء سے پہلے اس کے ناظم مولانا عبدالمعتین صاحب مرحوم تھے۔ مدرسہ کے اراکین اور اہل خاندان نے اس ذمہ داری کو ۳۰ دسمبر ۱۳۳۰ء کو والد محترم کے سپرد کر دیا اور آپ اس کے ناظم ہو گئے۔ اس وقت آپ کی عمر ۳۰ سال تھی۔ مدرسہ کی مالی و انتظامی حالت تو بہ طلب تھی آپ نے اپنی ضاداد صلاحیت اور حوصلہ و ہمت سے اس کے سدھار کا بیڑا اٹھایا۔ رمضان میں ٹھہر کر عورتوں سے ان کے زیور کی زکوٰۃ وصول کی اور سوال آنے سے پہلے پہلے مدرسہ کی مرمت و سفیدی کرائی۔ اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا اور مدرسہ میں ایک حرکت پیدا کر دی۔ والد صاحب کی نظامت کے زمانہ میں مولانا نذیر احمد صاحب رحمانی رحمانیہ میں جامعہ رحمانیہ کے صدر مدرس تھے۔ ان کے دور کے کئی دلچسپ واقعات اہم ہیں لیکن ان کو بیان کرنے کا یہ موقع نہیں، البتہ ان کی تفصیل کس اور موقع سے مزید پیش کروں گا، کیونکہ ان واقعات سے کچھ دوسری کہانیاں وابستہ ہیں جن کی حقیقت منظر عام پر آنا ضروری ہے۔ اسی تفسیل سے یہ علم بھی ہو گا کہ مولانا مرحوم کی فیرت و خودداری اور یکسی و تنگدستی کا تذکرہ زور دے کر کیوں کیا جاتا ہے۔ یہاں صرف یہ عرض کر دوں کہ جامعہ رحمانیہ کی نظامت جب والد صاحب کے حوالہ کی گئی تو مولانا نذیر احمد صاحب نے اپنی کمی جموری کے تحت رحمانیہ میں تدریس کے سلسلہ میں متردد تھے۔ والد صاحب کا بیان ہے کہ مولانا مرحوم نے تعلیمی سال کے اختتام پر پھر سے جامعہ کے ناظم کے نام ایک مکتوب منذرت کے طور پر ارسال کیا۔ ادھر میں نے تنخواہوں پر غور کیا تو کمی کا احساس ہوا اور اضافہ تنخواہ کی ضرورت پیش ایک خط میں نے مولانا مرحوم کو لکھ دیا۔ عجیب اتفاق کہ ان کو میرا خط اور مجھے ان کا خط ایک دو روز کے اندر ملا۔ چند روز بعد مولانا مرحوم کا دوسرا خط موصول ہوا، جس میں انھوں نے وضاحت فرمائی کہ ان کا غرض دور ہو گیا اور آئندہ ماہ سوال میں وہ جامعہ آئیں گے۔

مولانا مرحوم کی بیماری کے ایام میں جامعہ رحمانیہ کے سرپرستوں اور والد صاحب نے ہر ممکن تعاون پیش کیا، علاج کے لیے بھاگ دوڑ میں کوئی کسر اٹھانے لگی، لیکن فوشہ تقدیر کا پورا ہونا ضروری ہے۔ مرض جان لیوا تھا، جس سے سب کو مجبوری اور حسرت کا احساس تھا، لیکن اس کو مولانا مرحوم کی تنگدستی و یکسی یا اہل بیخبرہ کی لافعلی دے تو حقیقت کا رنگ

بنا غلط ہے۔ یہاں کے لوگ علماء کے ساتھ اچھا معاملہ کرتے ہیں، اسی وجہ سے معمولی حیثیت کے لوگ بھی یہاں سے آسودہ ذکر و ادب حاصل کرتے ہیں۔ والد صاحب ۶ شعبان ۱۳۸۶ھ مطابق نومبر ۱۹۶۹ء تک جامعہ رحمانیہ کے ناظم رہے۔ جو طبعاً بعید لغتہ میں تعلیم کا آواز تھا، طلبہ کی نگرانی کے لیے اکثر دارالاقامہ جلتے مجھے یاد ہے ایک بار فجر کی نماز میں اکثر طلبہ و اساتذہ حاضر تھے۔ آپ مسجد سے بعد دارالاقامہ تشریف لے گئے اور وہاں جا کر سب کو تنبیہ کی۔ اس دوران آپ نے بہت کچھ دھاڑ کیا۔ آپ کے دور نظامت میں مدرسہ اپنے میاں تعلیم کے لحاظ سے ممتاز قرار پایا، جس کی وجہ سے شہر کے حقیقی و شیخیہ خت فکوکے اچھے گھرانے بھی اس مدرسہ میں بچوں کو تعلیم دلانا پسند کرنے لگے۔

آپ نے رحمانیہ کی نظامت کے ساتھ ساتھ جماعت کی تنظیم کا کام بھی شروع کیا اور ۲ اگست ۱۹۶۱ء بروز یکشنبہ، عید الہدیت منبرورہ میں شہر جنوبی کی ایک عام منگ طلبہ کی۔ آپ نے ایک سو بیس آدمیوں کو دعوت دی، جن میں کسٹھ بھی جمع ہوئے۔ طے ہوا کہ شہر شمالی کی طرح شہر جنوبی میں بھی جلد الہدیت باشندگان کی ایک تنظیم دینی افرامن کے لیے بروئے کار لی جائے اور باضابطہ ممبر سازی و فیصلے کے لیے ایک کمیٹی تشکیل دی گئی۔ مولانا عبدالمجید حویری رحمۃ اللہ علیہ نے مات نام پیش کیا جو باتفاق رائے منظور ہوئے۔ ان میں مولانا عزیز احمد رحمانی، مولانا عبدالمیتن صاحب، مولانا عبدالمجید صاحب حویری، ی عید اللہ صاحب حویری، مولوی محمد یحییٰ صاحب، مولوی عبدالقدوس صاحب اور مولوی عبدالوہید صاحب والد محترم اہل تھے۔ آپ اس کمیٹی میں عمر کے لحاظ سے سب سے چھوٹے تھے، مگر آپ داعی تھے، اس لیے آپ ہی کو کنوینر منتخب کیا گیا۔ جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) کی جب ۱۲ رجب ۱۳۸۳ھ مطابق ۲۹ نومبر ۱۹۶۳ء کو تاسیس ہوئی، اس وقت آپ ہی انجمن جامعہ رحمانیہ کے ناظم اعلیٰ تھے۔ دارالعلوم کی بلڈنگ کی تعمیر آپ کی نگرانی میں شروع ہوئی۔ اس بلڈنگ کے نشہ و ڈیزائن میں آپ کی ذہانت کا بہت بڑا دخل ہے۔ جامعہ کے اندر مسجد کا نقشہ آپ ہی کا بنایا ہوا ہے۔ میرے دادا جی عبدالحی صاحب مرحوم بھی جو خراجی صاحب کے نام سے مشہور ہیں، تعمیرات کے سلسلہ میں کافی ماہر تھے۔ آپ کی زیر نگرانی مالی شان عمارتیں تعمیر ہوئیں۔ جامعہ رحمانیہ مدرسہ و دارالاقامہ کی بلڈنگ میرے دادا مرحوم کی نگرانی میں تعمیر ہوئی ہیں۔ امیر سلفیہ میں اتر جانب پانچ کمرہ کھل کر بننے کے بعد ۲۹ ربیعہ ۱۳۸۵ھ مطابق ۲۱ مارچ ۱۹۶۵ء میں جامعہ مرکزیہ مرکزی دارالعلوم کے نام سے یہاں باقاعدہ تعلیم کا افتتاح ہوا اور آپ کی کوشش سے مرکزی جلیہ الہدیت کے دربارہ داب کی تعمیر مکمل ہوئی۔

۶ ربیعہ ۱۳۸۸ھ مطابق ۲۲ دسمبر ۱۹۶۸ء کو ہندوستان میں جماعت الہدیت ہند کا قیام علی میں آیا تو اکا برج

نے جہاں بہت سے منصوبے تیار کیے وہاں ایک منصوبہ مرکزی دارالعلوم کے قیام کا تھا۔ ابھی ہمارے یہ بزرگان دین وافر جماعت کو منظم کرنے میں کوشاں ہی تھے کہ ۱۹۴۲ء کے خاد میں مسلمانوں کی عام اور جماعتی اجماعت کی عاص تباہی میں جماعت کا شیرازہ بکھڑکا جب حالات معمول پر آئے تو دوبارہ کوشش کے بعد جماعتی نظام کسی حد تک درست ہوا، لیکن مرکزی دارالعلوم کے قیام کا خواب شرمندہ قبر بن گیا۔ البتہ ہندوستان کے طول و عرض میں جماعت اہل حدیث کے چھوٹے چھوٹے شمارے بن گئے۔ مگر ایک ایسی مرکزی درس گاہ کی ضرورت محسوس کی جاتی تھی جو تمام جماعتی مدارس کو ایک لڑی میں بروکے اسی آثار میں لیے واقعات بھی پیش آئے جس سے اس کی ضرورت کا شدت سے احساس ہوا۔ آخر ۲۰ جمادی الآخرہ ۱۳۸۴ھ مطابق ۱۹ نومبر ۱۹۶۴ء کو نو گروہ کے اجلاس میں یہ طے پایا کہ اہل بنارس اس ذمہ داری کے لیے آمادہ ہیں، اس لیے اس کا قیام بنارس شہر میں ہوگا، ہمارے آباء و اجداد نے بہت پہلے سے یہ زمین جہاں آج جامعہ کی عالیشان عمارتیں قائم ہیں دینی ادارہ کے لیے وقف کر رکھی تھی۔ اللہ کا کرم ہے کہ ان کا خلوص بارگاہ ایزدی میں مقبول ہوا اور جماعت اہل حدیث ہند کا مرکزی ادارہ اس روئے زمین پر ۱۳۸۴ھ میں عالم وجود میں آگیا۔ اب اس کے انتظام و انصرام کو چلنے کے لیے باصلاحیت فرد کی ضرورت تھی۔ اکابر جماعت کی نظر والد صاحب پر پڑی، کیونکہ جامعہ رحمانہ کو سنبھالنے کے بعد اس کا جو معیار قائم ہوا تھا، اس کی عمدہ مثال ان کے سامنے موجود تھی اور ایک مرکزی ادارہ کو چلنے کے لیے ایسا ہی باصلاحیت و باہمت شخص درکار تھا، آپ نے جس محنت و جانفشانی کے ساتھ اس جامعہ کو ایک تناد و درخت کی شکل میں کھڑا کیا ہے، وہ ارباب جماعت سے مخفی نہیں مگر یہ یوم تاسیس سے لے کر اخیر عمر تک آپ جامعہ کے نظامتِ عظمیٰ جیسے اعلیٰ منصب پر فائز رہے۔

اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ آپ نے ضعیفی اور بیماری کے باوجود اپنی انتھک محنت اور مسلسل جانفشانی سے جامعہ کو اس منزل پر لاکھڑا کیا ہے کہ تعلیم و تدریس، ترجمہ و تالیف اور شرح و تحقیق ہر میدان میں اس کا سراپے و قیاس کارناموں سے بلند ہے اور پوری جماعت اور ساری دنیا کے سلفی بڑے اعزاز کے ساتھ اسے اپنا مرکز قرار دیتے ہیں اور یہاں سے خارجہ فروع علامتہ لڑی امیدیں وابستہ رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ سدا بہار رکھے اور یہاں کے عاملین و معاونین کے اندر خلوص پیدا کرے۔ آمین

اس مدت میں آپ نے جامعہ کے اندر کئی کانفرنسیں اور بڑے بڑے جلسے منعقد کیے تاکہ لوگوں کے دلوں میں جامعہ کو جگہ مل سکے اور اس کے مقاصد کو اجاگر کیا جاسکے۔ ان جلسوں کے انتظام میں جو محنت اور مشقت جھیلنی پڑی ہے وہ آپ کے ساتھ لگا کر کرنے والے ابھی طرح جلتے ہیں۔ ان کے انتظام میں آپ رات رات بھر جگتے، کھانا، پینا مشکل ہو جاتا،

فکر دہتی کہ جامعہ کا نام بلند ہے، لوگوں کے دل میں اس کی عزت بڑھے اور جس مقصد کے لیے اکابر جماعت نے اس کو قائم کیا ہے وہ مقصد پورا ہو سکے۔ آپ کو بہت کچھ سننا بھی پڑتا تھا۔ مگر آپ نے جس صبر و تحمل اور رواداری کی مثال قائم کی ہے وہ آپ کے بعد کام کرنے والوں کے لیے مشعل راہ کا کام دے گی۔ آپ کو جامعہ کے درو دیوار سے محبت تھی، اس میں جن جن لوگوں نے ہاتھ بٹایا، ان سے محبت تھی، آپ ان کی قدر کرتے تھے۔ اس جامعہ کی ترقی کے سلسلہ میں ہر طرح کے لوگوں سے تعاون کی اپیل کی اور ان کی ہمدردی کو خوش آمدید کہا۔ آپ جامعہ کے مستقبل کے لیے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے۔ زندگی کے اخیر ایام ہسپتال میں بھی آپ اکثر جماعت و جامعہ کے مسائل پر گفتگو فرماتے تھے۔ آپ نے جامعہ کے اندر جو آخری تقریر کی ہے وہ آپ کے جنابت کی صحیح ترجمانی ہے۔ آپ نے کہا تھا:

”یہ درو دیوار اور میری زندگی، یہ لازم و ملزوم ہیں۔ ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ اس کو الگ نہیں کیا جاسکتا اور ذمہ داریوں کو سنبھالنا اسے پورا کرنا یہ ایک ایسا فریضہ ہے اور یکمیت مسلمان ہونے کے ہر مسلمان کو جب کوئی ذمہ داری دی جاتی ہے تو اس کی ادائیگی امانت داری کے ساتھ کرنے کے لیے اپنے شب و روز کو بالکل قربان کر دینا پڑے گا۔“

آگے فرماتے ہیں:-

”سب برابر ہیں اور سب کو برابر بن کے رہنا ہے، عہدہ کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے ہر شخص کا فرض ہے کہ ہم نے اگر کسی کے ذمہ کوئی عہدہ دیا ہے، کوئی ذمہ داری دی ہے تو اس کی ذمہ داری کی ادائیگی کے لیے بھی ہم کوشش کریں ورنہ وہ اکیلا نہیں ادا کر پائے گا۔ میری بھی یہی گزارش ہے۔“

والد صاحب جماعت کے کاموں میں شروع سے منسلک رہے، کتاب و سنت کے سچے داعی تھے، کاروباری مشغولیت کے باوجود آپ سفر کے لیے وقت نکال لیا کرتے، شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی مظلہ العالی سے ملاقات اور مشورہ کے لیے اکثر مبارکپور کشریت لے جاتے، آپ نے جہاں کاموں میں شیخ صاحب سے رائے لینا ضروری سمجھا اور ہمیشہ آپ کی رہنمائی کو تمام آراء پر مقدم رکھا۔ دہلی کا سفر بسا اوقات ہوتا رہتا تھا، گھنٹے میں درود کی وجہ سے۔ یں پر سفر میں تکلیف ہوتی تھی۔ ہم لوگوں کے بہت اصرار پر اخیر ایام میں ہوائی جہان سے سفر کرنے لگے تھے۔ آپ ایک ماہ سے مرکزی مجبور کے مجبور تھے۔ ستمبر ۱۹۸۱ء میں جب انتخاب ہوا تو آپ نائب مہذب بنادیے گئے، اور پھر ۲ ستمبر ۱۹۸۱ء آپ کو صدر چن لیا گیا۔ آپ پر جامعہ کے ساتھ ساتھ جمعیت کی بھی ذمہ داری ڈال دی گئی۔ کن حالات میں آپ امیر بن گئے، یہ اہل جماعت سے مخفی نہیں۔ والد صاحب نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے انتشار پیدا ہو، آپ کی

خواہش تھی کہ جماعت میں اتحاد قائم ہو جائے۔ چنانچہ آپ نے ۱۹ دسمبر ۱۹۰۹ء کو جماعت کے مقتدر حضرات کو خط میں لکھا تھا۔

”جماعت کے چند مقتدر اصحاب اگر اُس کے آویں اور اختلاف کو ختم کرنے کی کوشش کریں تو یہ ایک بہت بڑا احسان جماعت پر ہوگا، میں اس اختلاف کی موجودہ فضا میں صلوات پر نہیں رہنا چاہتا میری محنت بھی اس لائق نہیں ہے کہ اتنی بڑی ذمہ داری اٹھا سکوں، اس لیے کسی مناسب شخص کا انتخاب کر لیا جائے۔ جماعت میں اتحاد و اتفاق پیدا ہو جائے، یہی میری سب سے بڑی خواہش ہے، امید ہے کہ آپ فوری قیام دیں گے۔“

اس طرح کے مضمون کا کئی خط آپ نے متعدد ذمہ داران جماعت کو لکھا تھا مگر اباب جماعت نے آپ کو اس عہدہ عظمیٰ سے الگ ہونے نہ دیا اور بار بار آپ ہی کا انتخاب کر کے یہ عظیم ذمہ داری آپ ہی کے سر باقی رکھی، آپ نے جماعت کو کیا کچھ دیا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے۔ جب آپ صدر بنے گئے تو جمعیت کا دفتر کرایہ کے مکان میں تھا، اس کی اپنی کوئی جگہ نہ تھی۔ ۱۹۰۹ء میں آپ نے جمعیت اہل حدیث ہند کو جامع مجددیہ ام اور گنجان مسلم علاقہ میں مستقل بلاگ عطا کیا۔ اس کے پاس فنڈ کی کمی تھی، آفس کا خرچہ چلا نا مشکل تھا۔ مگر آپ نے جس حوصلہ اور محنت سے کام لیا ہے اسے بھولنا آسان نہیں۔ آپ نے جمعیت کو منظم کیا، ریاستوں اور ضلعوں سے اس کو جوڑا، اس کو متحرک بنانے کے لیے متعدد پروگراموں کی تشکیل دی، خیر دعوت و تبلیغ کو آگے بڑھایا، ریلیف فنڈ قائم کیا، آپ کی خواہش تھی کہ اہل حدیث ویلیفیر ٹرسٹ کا بھی قیام عمل میں آجائے جو جمعیت کی بلاگ و فیرو کا انتظام دیکھے، اس کے لیے بھی برابر کوشاں رہے۔ مگر آپ کی زندگی نے وفائے کی اور یہ کام ادھورا رہ گیا۔

آپ جمعیت اور اہل حدیث منزل کی نگرانی کے لیے برابر اہل کام سفر کرتے رہے، اندرون ہند اور بیرون ملک کے کئی جلسوں اور کانفرنسوں میں شرکت کی، کئی بار حج کی ادائیگی کے لیے سفر کیا، آپ کا پہلا سفر حج یکم ستمبر ۱۹۰۳ء کو ہوا تھا، اس کے بعد ۱۵ اکتوبر ۱۹۰۵ء کو مرہ و دادا حاجی بدلتی صاحب کا انتقال ہو گیا تو میری دادی کو یکم مع اہل دیال ۲۳ مارچ ۱۹۰۵ء کو حج کا فریضہ ادا کرنے کے لیے روانہ ہوئے۔ اس کے بعد ۱۹۰۵ء میں تیسرا حج کیا، پھر کئی بار حج پر جانا ہوا، میری والدہ محترمہ حفظہا اللہ کے ساتھ آخری حج ۱۹۰۸ء مطابق ۱۳۲۸ھ میں کیا جب آپ نے پورا رمضان المبارک مکہ مکرمہ میں گزارا اور اپنی زندگی کا آخری حج جولائی ۱۹۰۹ء میں رابطہ العالم الاسلامی مکہ مکرمہ کی ضیافت میں ادا کیا، آپ نے حج اپنی والدہ محترمہ خدیجہ بی بی بنت مولوی عبدالحکیم مرحوم کی زندگی میں ان کی طرف سے حج بدل کے طور پر کیا تھا۔ لیڈ

خالی سب کو شرف قبولیت پہنچنے آج س ۱۰ دوران مکتبہ سودیر عربیہ کے کئی مؤخر میں شرکت کی، پہلی شرکت موثر مسجد
، عالم کمرہ میں رمضان المبارک ۱۳۹۵ھ میں ہوئی۔ موثر رسالہ المسجد میں بھی شریک ہوئے، جسے رابطہ عالم اسلامی
نے کمرہ میں منعقد کیا تھا۔ المؤتمر العالمی لتجیر الدعوة واهداد الدعوة جو صفر ۱۳۹۷ھ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ
میں منعقد ہوئی، شریک ہوئے اور المؤتمر العالمی الاول للتعليم الاسلامی ربیع الثانی ۱۳۹۷ھ جو جامعہ الملک عبدالعزیز کی
طرف سے کمرہ میں منعقد ہوئی تھی، اس میں بھی شامل ہوئے، ان کے علاوہ خلیج کے ملکوں کا کئی بار سفر کیا۔

۱۲ مئی ۱۳۹۷ھ کو بونڈیہا تشریف لے گئے تھے۔ ۲۵ فروری ۱۳۹۷ھ کو کالیکٹ کیرالہ میں منعقدہ مجاہدین اینٹ کانفرنس
میں شرکت کی۔ ۲۵ مارچ ۱۳۹۷ھ کو بریلی وکٹہ کا سفر کیا، اسی سال ۱۵ اگست کو اپنی گاڑی سے بانسی ضلع بستی تشریف لے گئے
اور ۲۴ مئی ۱۳۹۷ھ کو بنارس میں نئی چوک کی مسجد کا سنگ بنیاد رکھا اور اس مسجد کو ادارہ اصلاح المساجد کے تعاون
سے اپنی نگرانی میں مکمل کرایا۔ اس مسجد میں مدرسہ محمدیہ کے نام سے ایک مدرسہ قائم کر کے اس علاقہ کے بچوں کی تعلیم و تربیت
انتظام کیا، آپ اس کی نگرانی خود کرتے تھے۔ بنارس کی کئی اور مساجد کی تعمیر میں آپ کا ہاتھ ہے۔ آخری مسجد جلالی پورہ کی
بنائے مسجد ہے جو آپ ہی کی خواہش کے مطابق اس علاقہ میں تعمیر ہو رہی ہے۔ یہی کام سفر اکثر ہوتا تھا۔ ۴ مارچ ۱۳۹۷ھ
بالیگاؤں جامعہ محمدیہ دیکھنے گئے تھے، وہاں آپ کئی بار تشریف لے گئے۔

۱۳ مئی ۱۳۹۷ھ کو مجددی میں منعقدہ ریاستی کانفرنس آپ ہی کی صدارت میں ہوئی جو ریاستی جمعیت
ہی حدیث مشرقی یوپی کی طرف سے منعقد کی گئی تھی۔ سوادوں سے پرانا تعلق تھا، ۱۳ جولائی ۱۳۹۷ھ کو عالیہ ہسپتال اور
مسجد کے سنگ بنیاد کے موقع پر آپ وہاں تشریف لے گئے اور جب ۱۶ نومبر ۱۳۹۷ھ کو اس کا افتتاح ہوا، اس میں
ہی حاضر ہوئے۔ ۱۱ اگست ۱۳۹۷ھ کو بنگلور کا تاریخی اجلاس آپ ہی کی صدارت میں منعقد ہوا۔ ۲۷ جنوری ۱۳۹۷ھ
کال کو پال گنج میں مسجد کا سنگ بنیاد رکھا۔ ۷ مارچ ۱۳۹۷ھ کو مینی پورہ میں مدرسہ محمدیہ کی بنیاد رکھی، ۲۵ مارچ ۱۳۹۷ھ
مرکز جمیہ کے سلسلہ میں وکٹہ کا سفر کیا، ۱۶ مارچ ۱۳۹۷ھ کو اٹوا بازار ضلع بستی اپنی موٹر سے تشریف لے گئے اور
ریاستی کانفرنس جمیہ اہلحدیث مشرقی یوپی کی صدارت کی۔ اسی سال آپ حج پر تشریف لے گئے تھے۔ ۲۲ نومبر ۱۳۹۷ھ کو
مدینہ میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ پر سینار ہوا اور ۲۷ نومبر کو دہلی میں حرمت حرمین شریفین کنونشن میں شرکت
جو آپ ہی کی صدارت میں منعقد ہوا۔

وللہ صاحب کو، ۷ مارچ ۱۳۹۷ھ کو قبل کے دورہ کی شکایت ہوئی تھی، جس کے علاج کے سلسلہ میں دس دن

تک آپ ہسپتال میں بھرتی رہے، اس کے بعد بھی آپ کی معرفیت میں کمی نہ آئی۔ ۲۸ مئی ۱۹۸۹ء کو جامعہ سلفیہ مرکزی جمعیت کی مجلس عاملہ کی ٹھگ بلائی۔ شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ رحمانی مظلہ العالی سے آخری ملاقات ۲۶ رجب المبارک پور میں کی۔ آپ کا آخری خطبہ صدارت ۳۰ ستمبر ۱۹۸۹ء کا وہ خطبہ ہے جس کو آپ نے دہلی کے پیر دہلویس میں کل شہان الحدیث کنونشن کے موقع پر کھڑے ہو کر پڑھا تھا۔ اس میں آپ نے جماعت سے ہمدردی رکھنے والوں اور حواریوں خاص طور پر خطاب فرمایا اور ان کو یاد دلایا کہ موجودہ دور میں ان کی کیا ضرورت ہے۔ علمی میدان میں سبک مل جل کر دلت کے لیے کام کرنا چاہیے۔ آپ نے فرمایا:

”بلاشبہ انسانی نفوس و طبائع میں اختلاف کا عنصر موجود ہے، عداوت و کینہ بھی دلوں میں پیدا ہو جا سکتا ہے ایک شخص کو دوسرے سے ذاتی یا جماعتی طور پر شکایت ہو سکتی ہے، لیکن اسلام نے اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے موثر طریقہ بتایا ہے۔ بہت سے اختلاف بے بنیاد ہوتے ہیں اور بہت سے اختلافات کی معقول بنیاد ہوتی ہے۔ دونوں صورتوں میں مناسب طور پر ادب و احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے تبادلہ خیال کیا جائے تو بڑی سے بڑی غلط فہمی اور عداوت و کینہ دور ہو جاتا ہے۔ آج ضرورت ہے کہ ایک امیر جماعت ہونے کی حیثیت سے آپ کے فرمودات کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے، اس میں ہمارے لیے بڑی منفرت اور تجربات مغیر ہیں، جس ذات نے اپنی پوری زندگی اسلام کی خدمت کے لیے وقف کر دی اور بیماری و آ کے ساتھ ساتھ کاروباری مشغولیت فرض کی ادائیگی میں حائل نہ ہو سکیں، اس کے خلوص اور محبت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے۔ میں انسان آتے اور جاتے رہتے ہیں مگر اللہ کے خاص بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنے کارناموں کی وجہ سے ہمیشہ باقی رہتے ہیں۔ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ۲۹ اکتوبر ۱۹۸۹ء کو اپنڈکس کے آپریشن کے لیے ہسپتال میں داخلہ کے گئے اسی روز رات ایبے آپریشن ہوا جو کامیاب رہا۔ آپ اچھے ہو گئے، سب کام خود سے کرتے، ۱۶ نومبر کو سر میں زخم دور ہو کر بخار آگیا، ہسپتال میں زیر علاج رہے۔ دوا چل رہی تھی مگر بخار جاری تھا جو کبھی کبھی شدت اختیار کر رہا تھا۔ ۲۵ نومبر ۱۹۸۹ء شنبہ کے دن صبح سے طبیعت کچھ بدلی لگ رہی تھی۔ مگر رات چیت سے سکون معلوم ہوتا تھا۔ ۲۶ بجے منہ لگا دھوکہ لگی، ظہر کی نماز پڑھ چکے تھے، عصر کا وقت نہیں ہوا تھا۔ میں نے کہا عصر بھی پڑھ کر آرام کریں گا وقت سے پہلے کیے پڑھ لوں؟ پھر اس کے بعد شام، رنج کر دس منٹ پر لکھا ایک گھا صاف کر کے کلی کی، منہ دھویا، سا بلانگی اور آپ ہم سب کو سوگوار و ہراساں چھوڑ کر اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ اللہ ما اعطی واللہ ما اخذ۔ اللہ تعالیٰ والحب مجتہد ولا نقول الا بما یرضی ربنا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

رب العالمین آپ کے غریق رحمت کرے۔ اعلیٰ علیین میں جگہ ہے اور ہم سب کو صبر کی توفیق عطا فرمائے دے آمین۔ وصلى الله تبارک و تعالیٰ علیہ وعلیٰ آله وعلیٰ صحبہ وسلم

محرمِ ناظمِ اعلیٰ مولانا عبد الوحید علی الحق ^{السلح}

کی سیکاد میں

ڈاکٹر عبد الرحمان بن عبد الجبار الغزالی

دین غیر خواہی کا نام ہے اسی وجہ سے اسلام کی ساری تعلیمات کا حاصل انش و جن کی فلاح دارین ہے، بین دنیا میں صبر و شکر اور اس وراثت و صلح و سلم کی زندگی بسر ہوتا کہ انسان یکسوئی کے ساتھ آخرت کی کھیتی کر سکے، اور آخری زندگی میں ابدی و سرمدی نعمت یعنی جنت الفردوس سے بہرہ ور اور فائز المرام ہو۔

موت و حیات کے بارے میں بھی اسلام ہماری رہنمائی اسی نقطہ نظر سے کرتا ہے، اسلامی شریعت میں جہاں کہنی کے وقت سے وفات اور مابعد وفات تک کے بارے میں بڑی واضح تعلیمات اور روشن ہدایات ہیں، عالم نزع سے قبر کی برزخی زندگی تک اور اس کے بعد عالم آخرت کے احوال پر کتاب و سنت میں جو معلومات ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ الشرب العزت نے اپنے بندوں کی ہدایت و رہنمائی کے لئے کیسے کیسے سامان فراہم کئے ہیں۔

قبروں کی زیارت کی اجازت میں بھی یہی پہلو مدنظر رکھا گیا ہے کہ اس سے آخرت کی یاد میں مدد ملتی رہے، اور مردوں کے لئے دعائے مغفرت کا موقع فراہم ہو۔

آدمی کے وفات پا جانے کے بعد بالعموم اس کے اعزہ و اقرباء اور متعلقین و محبین اس کی موت پر غمزدہ ہوتے ہیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعزاء و اقرباء کی وفات پر غم گمن ہوئے اور فطری انسانی جذبہ کو مدنظر رکھتے ہوئے اسلام نے اپنے مانتے والوں کو اظہار غم کی تین دن کی اجازت دی۔

دنیا میں آدمی اپنی صلاحیت، صلاحیت، افادیت، اور حیثیت کے مطابق اپنا حلقہٴ تعارف و اثر رکھتا ہے، اور لوگوں کے خیالات اور تاثرات بھی اپنی معلومات اور عقائد و افکار کے تابع ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مقدس شخصیات سے لے کر معاشرہ کے بڑے لوگوں تک کے بارے میں لوگوں کے خیالات و جذبات میں تضاد و تناقض پایا جاتا ہے۔

محترم ناظم صاحب مین مولانا عبدالوحید بن عبدالحق جن کو اب وفات کے بعد ”رحمۃ اللہ علیہ“ کی دعا کے ساتھ ہم یاد کرتے ہیں، مولانا کی وفات سے بتا کر ایک بہت ہی مؤثر اور اہم شخصیت سے محروم ہو گیا، مدنی پورہ اور اس سے ملحقہ مسلم محلے ایک اچھے اور مخلص سرپرست سے محروم ہو گئے، ساڑی کی تجارت میں مشہور تاجا خان اپنے ایک اہم بزرگ سے محروم ہو گیا، مسجد طیب شاہ ایک خوش الحان گائے محروم ہو گئی، کل ہند مومن کانفرنس ایک بڑے تجربہ کار وائیں شخص کی سرپرستی سے محروم ہو گئی۔

ہندوستان کی بہت ساری کل ہند اور علاقائی اسلامی دینی اور تعلیمی تنظیمیں اور اداروں نے بھی محسوس کیا کہ ملک کا ایک محترم اور با وزن انسان گھریں داغ مخالفت دے گیا۔

اور سب سے بڑی بات یہ کہ بیت اہل حدیث ہند اور اس کا مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بادی النظر میں آپ کی وفات سے یتیم ہو گئے ہیں۔

فرحمة الله عليه رحمة واسعة دامطر عليه شآبيب رحمة

ناظم صاحب کی وفات راقم الحروف کے لئے بھی ذاتی حادثہ سے کم نہ تھی، آپ سے تعلق کی ساری بنیاد تعلیم و تدریس اور جماعت و جہاد رہی لیکن ربع صدی سے زیادہ کم عمر صغیرین ۱۹۵۵ء سے اس وقت تک کی طویل مدت میں ناظم صاحب کو دیکھنے سمجھنے اور برتنے کے ایسے مسلسل مواقع ملے کہ اگر تمام تقریبات کو قید تحریر میں لایا جائے تو جماعت و جامعہ کی بلکہ ہندو پیر و ہند کی اسلامی و دینی و تبلیغی تاریخ بالخصوص تحریک اہل حدیث کے اکثر گوشوں پر محیط ہوگی۔

جامعہ سلفیہ کے نمائندوں میں مولانا عبدالوہاب آردی رحمۃ اللہ سے شرفِ ملاقات حاصل ہوا تھا، بنارس میں مولانا ذمیر احمد صاحب اعلیٰ آستانہ جامعہ رحمانیہ کو دارالاقامہ سے لے کر بنارس ہندو یونیورسٹی کے ہسپتال میں دیکھا، مولانا عبدالحمید حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے راقم الحروف کے اچھے مراسم تھے، یہ بات میرے لئے باعثِ سعادت تھی کہ مجھے اور برلورم ڈاکٹر رضوان اللہ مبارکپوری کو ان سے قربت و تعارف انسان کی نیک دعاؤں کے لینے کا شرف حاصل ہوا، ان کے عصر کے بعد طیب شاہ کے درس میں حاضری نیز جامعہ سلفیہ کے بعض جلسوں کی تعاریر کی سعادت کا شرف بھی حاصل ہوا، اور موت کے بعد جنازہ میں بھی حاضر رہا۔ رحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعة۔

شیخ الحدیث مولانا عبدالرحمن مبارکپوری حفظہ اللہ سے بھی مراسم ڈاکٹر حافظ عبدالعزیز صاحب کی مصیبت و مصاببت سے انا بل طالب علمی سے رہے، اور بعد میں سندھ اجازہ بھی حاصل کرنے کی سعادت حاصل ہوئی (والحمد للہ الذی یمنعہ) تمام المصالحات اور ان سے مسلسل اور بار بار شرفِ نیاز و ملاقات حاصل کر کے بہت سے مسائل میں استفادہ بھی کرتا رہا۔

اور اس طرح کے مقامی اور غیر مقامی بہت سے خدامان جماعت و جامعہ سے نیاز حاصل رہا۔

لیکن جماعت و جامعہ کے تعلق سے ابتداء میں تا مین وفات ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو تعلق خاطر رہا اس تعلق سے آپ کی موت ہم سب کے لئے بہت بڑے خسارہ کی بات تھی۔ رہے نام اللہ کا۔

باتیں بہت ساری کہی اور لکھی جاسکتی ہیں لیکن چند باتیں جو میں نے ناظم صاحب کی زندگی میں دیکھیں اور جس سے ایک گونہ متاثر بھی ہوا، وہ درج ذیل ہیں۔

۱۔ ناظم صاحب انتہائی معروف و مشغول آدمی تھے، اور بایں ہمہ ایک ساتھ بہت سارے کام کرتے اور وہ متنوع اور بچیدار بھی ہوتے، ہمیشہ کاموں کی کثرت اور وقت کی قلت کے شاکی رہتے، لیکن ہمیشہ بڑی پابندی سے بہت سارے نفعی اور جامعی کام مخصوص تجارت کے اور جوٹالے نہ جاسکتے تھے ان کو نبھانے کی کوشش کرتے۔

۲۔ بایں ہر مشغولیت رات کو صبح صادق سے بہت پہلے اٹھتے اور انتہائی اہتمام سے فجر کی سنتیں پڑھتے، اور سنت کے مطابق حلال و اہلینان سے فرائض و وظائف ادا کرتے، مجھے یقین ہی ہے نمازیں ناظم صاحب کی امامت میں ادا کرنے کا موقع ملا، بالخصوص از فجر کی پرسوز و دلنوازا اور مسرور کن قرأت کی لذت سے اب بھی کان آشنا ہیں، اسفار میں ریاض وغیرہ میں مسلسل آپ کی امامت میں نمازیں ادا کرنے کا موقع ملا۔

۳۔ شیخ پر دہنی، دائمی مسکراہٹ، پاکیزہ زبان، پاکیزہ لباس، خوبصورت اور بھاری سہجہ و جیسہ شخصیت جس سے ہر آدمی متاثر ہو جائے، چنانچہ ناظم صاحب اپنی نستعلیق آواز، گفتار، نشست و برخاست، وجیشہ و صورت، تجارت کی شہرت، فربہ و پختہ عقل کی وجہ سے مجالس میں بہت سے لوگوں میں ہر محبت سے قداً اور معلوم ہوتے تھے۔

۴۔ محترم ناظم صاحب کم گو تھے، مختصر گوئی میں مسکراہٹوں اور اشاروں اشاروں میں مخاطب تک اپنی بات پہنچا دینے کا آپ آپ کو ملکہ تھا۔

۵۔ سستی شہرت اور موقع پرستی کا مزاج نہ تھا، یہ اور بات ہے کہ کئی کاموں کی وجہ سے لوگوں کے مابین ابھری ہوئی شخصیت کے بھرم کے پھانے میں کہیں کوئی لغزش ہوگئی ہو، چونکہ انسان خطا و نسیان کا مبتلا ہے، شیطان لعین رگوں میں دوڑ رہا ہے، نفس مارہ سے انکار نہیں، اس لئے کسی کو معصوم ثابت کرنے یا مطمئن کرنے کے بجائے ہمارا شیوہ یہ ہو کہ اس طرح کے موقع پر ہم دماغ صاف کر لیں، اور جس صورت حال سے دل و دماغ میں خدشات پیدا ہوں اس سے اجتناب و احتیاط پر آدمی خود شدت سے عامل ہو۔

۶۔ ناظم صاحب کی سخاوت و فیاضی اور خیر و نوازی بھی آپ کی شخصیت کا ایک اہم پہلو ہے۔

۷۔ ہاں بچوں اور رشتہ داروں کے مسائل و معاملات سے گہری دل چسپی اور وابستگی جس کی کمی بالعموم مشنوں سماجی، ملی شخصیتوں کے یہاں محسوس کی جاتی ہے، ناظم صاحب میں یہی نہیں پائی جاتی تھی، چنانچہ حج و عمرہ وغیرہ کے اسفار میں آپ کے عائلی اور معاشرتی ذوق کے نمونے دیکھنے میں آئے۔

۸۔ ناظم صاحب کو جامعہ سلفیہ مہد تاسیس سے وفات تک آٹا گہرا ربط و تعلق ہو گیا تھا جس کو موت کے علاوہ کوئی بغیر ختم یا کم نہیں کر سکتی تھی، یہ میرا ذاتی تاثر ہے، مدرسہ کے لئے جہاں اپنا تعاون دیا، دوسروں سے اپنی بیماریوں اور مصروفیتوں کے علی الرغم ہیک بھی مانگی، مدرسہ کے لئے دوسروں سے منت و سماجت تک کی، ہر طرح کے طعن و تشنیع اور نقد و تبصرہ کو برداشت کیا، فحجزا ہ اللہ عن الاسلام والمسلمین بخیرا۔

۹۔ ناظم صاحب بڑے تجربہ کار آدمی تھے، مختلف ملی و جماعتی اور دنیاوی امور میں مشورہ طلب کرنے والوں کو مشورہ بھی دیتے تھے،

۱۰۔ صاحب کتاب اور فن تعمیر میں تجربہ اور مہارت تامہ کی داد اہل فن بھی دیتے تھے۔

۱۱۔ جماعت و جامعہ کے بارے میں ناظم صاحب سے بہت سے لوگوں کو اتفاق یا اختلاف ہوگا، لیکن میرا اندازہ ہے کہ وہ اپنے غلطیوں اور ہر جہت تجربہ کی بنا پر لوگوں کے مشورے یا آراء سے استفادہ ضرور کرتے رہے ہوں گے، لیکن ترمیم و اضافے کے بعد۔

۱۲۔ امانت و دیانت کا معاملہ قرب قیامت بہت خراب ہو جائے گا، اس لئے متاخرین میں اس طرح کی صفات کا ہونا بہت ہی اہمیت کا حامل ہے، ناظم صاحب پر اپنی الجھ لوگوں نے اعتماد کیا، اس وصف سے وہ مشہور بھی ہوئے، اللہ کرے کہ آپ لوگوں کے مسکنین کے مطابق رہے ہوں، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کی نغز شوں کو معاف کرے، مارچ کو بلند فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام دے۔

آپ کی زندگی میں رد و رشتہ تعلق خاطر کی بنا پر میں نے بیحد دشمنانگستاخی کی ہوگی، حتیٰ کہ کبھی کبھی آپ کو ناراض بھی کیا، لیکن بایں ہمداری باتیں ملی مسائل اور جماعت و جامعہ سے متعلق ہوتی تھیں، اس لئے یہ اعتماد رہتا تھا کہ مجرم کی ذات کا مسئلہ نہیں ملت اور ملی مسائل کے حال و مستقبل کا ہے، اور شاید اسی لئے وہ درگزر سے بھی کام لیتے تھے، اور بہت سے مسائل میں قائل بھی ہو جاتے تھے۔

آخری عمر میں جب مسلسل بیماریوں، کاموں کے ہجوم اور لائینل مسائل پر مصر و قفل کی پالیسی سے اتساع الخرقہ علی المزاق سے کی شل صادق آنے لگی تو آپ کا اضطراب قابل دید تھا، حتیٰ کہ میں نے اس صبر و قفل کے پتے کو بھی بے صبر و شکیب دیکھا، اور طائرہ و تسلی

لائی، بہر حال مومن کا ہر کام اس کے گودمند ہوتا ہے، صبر و شکر اس کی اہم صفات ہیں، تبصرے، تنقیدیں، ہجو اور قدح سے خید باتیں اگر آدمی اخذ کر کے بقیہ پر صبر کرے اور اصرار علی الباطل نہ کرے اور اپنی مہم میں لگا رہے تو یہ رفیع درجات اور محوسیات اسبب ہے۔ انشاء اللہ العزیز۔

انسانی تعلقات میں باہم ناخوشگوار امور کا پیش آنا عین متوقع ہوتا ہے، اسی لئے حدیث میں مردوں کی خوبیوں اور اچائیوں کے گنا نے پران کی موت پر ان پر رحم و استغفار کرنے، اور موت سے ہمت و مو عظمت کا حکم ہے، اس کے معائب و قباہت خصوص بنی اور ذاتی مسائل و معائب کے ذکر سے مانعت آئی ہے، کیونکہ اس کا کوئی فائدہ نہیں، حق گوئی، نصیحت اور نیر خواہی تقاضیہ ہوتا ہے کہ زندگی میں صاحب معاملہ سے آدمی تمام مسائل پر کھلے دل و دماغ سے بات کرے، تاکہ ایک دوسرے کے نقطہ نظر سمجھ کر عذر و معذرت تلاش کرے۔

لیکن اگر بات عقائد و اعمال کی ہو جس سے آئندہ کی اسلامی اور ملی کام سے متاثر ہونے کا خطرہ ہو تو اس سے بحث نا جائز نہیں ہے، جیسا کہ علماء حدیث اور ائمہ فہن رجال سند حدیث رسول کی حفاظت و خدمت کے لئے علم جرح و تعدیل میں ردائے کھا۔ یہ پہلو بھی قابل غور ہے کہ محدثین نے حسب ضرورت روایہ حدیث کے لئے جرح مفسر کو جائز قرار دیا ہے، جبکہ تعدیل و توثیق کا اجمال پر اکتفا کر لیا ہے، اور مردوں کے بارے میں شریعت معائب و مثالب کے نہ ذکر کرنے کی تلقین کرتی ہے، اور محاسن و ذیوں کو اجاگر کرنے پر ابھارتی ہے، تاکہ اچھے جذبات کے نتیجہ آدنی اپنے مردوں کے لئے دعائے مغفرت شرع مدد کرے۔

دینا اضعف لانا ولاخواننا الذین سبقونا فی ایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا۔

حدیث میں آتا ہے کہ آدمی کم کرنے کے بعد اس کے لئے نفع بخش تین چیزیں ہوتی ہیں۔

۱۔ صالح اولاد جو اس کے لئے دعا گو رہیں۔ ۲۔ علم میں سے استفادہ کا سلسلہ جاری رہے۔ ۳۔ صدقہ جاریہ۔ (مسلم قرین)

مقام صاحب الحمد للہ اس حیثیت سے ان شاء اللہ آخرت میں ممن و مالدار رہیں گے کہ آپ نے صالح اولاد چھوڑی جو باقاعدہ علم دین کی خدمت سے رہ و رہیں، اور جن میں استقامت و تدبیر کے آثار ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان کو دین پر پلنے اور اس کی مخلصانہ خدمت کی توفیق عطا فرمائے

مقام صاحب نے معروف ممنوں میں تعلیم و تدریس کا کام تو نہیں کیا، لیکن پوری زندگی علم کتاب و سنت کی آبیاری اور فادما علموں ناب و سنت کی خدمت کرتے رہے، اس لئے زمرہ خدام علوم و کتاب و سنت میں آپ یقیناً داخل ہیں۔

تعلیم و تصدیق اللہ تعالیٰ نے آپ کو جمیعت جامعہ اور دوسرے ملی و اسلامی اداروں کی مالی خدمت کی توفیق دی، آپ کی تحریک و تحریکات اللہ تعالیٰ نے ان شاء اللہ آپ کے حق میں صدقہ جاریہ ہوں گی، پھر نام فخر نے جن طلبہ کو کام اور طالبانِ نبوت کی خدمت

کے تیرہ میں دنیا میں مشہرت و محبوبیت حاصل کی وہ بھی آپ کے لئے دعا گو ہیں، اللہ رب العزت آپ کو کروٹ کروٹ جنت عطا فرمائے۔ ویسے ہم اللہ عباد اقال آمینا۔

محترم ناظم صاحب کی زندگی میں ایک مومن صالح کے لئے بہت سی عبرت و موعظت کے پہلو ہیں، ہمارے معاشرہ میں اچھے آدمیوں کی قلت ہو چکی ہے، ہر طرح کے چھوٹے بڑے کام کے لئے فورا باعلیٰ مجلس آدمی کی تلاش و تگ و دو شروع ہو جاتی ہے، جماعت اہل تشیع کے اس "قطرہ الرحاں" کے عہد میں ناظم صاحب کو ملنے کیلئے یہاں کا جو طبعی اعتماد حاصل ہوا، اس کے پیچھے ناظم صاحب کی ذاتی خوبیاں ہی تھیں، یہ اعتماد کسی خارجی کوشش یا تحریک کا رہیں منت نہ تھا، اسی وجہ سے آپ کی موت پر جو تاثرات جمیعت و جامعہ کو ملے اس میں شدت سے آپ کی مخلصانہ زندگی کے اہم گوشوں کی طرٹ اشارات موجود تھیں، اور عراۃ کوگوں نے آپ کے بعد آنے والے مرحلوں کے بارے میں ہر طرح کے اندیشوں کا اظہار کیا۔

قرآن و حدیث کی نشر و اشاعت، تعلیم و تربیت اور دینی مدارس کے نظام کی برکت سے علم دین کا حصول بہت آسان ہو گیا ہے، اور عام اسلامی تعلیمات کو عام لوگ سمجھتے ہیں، اخلاقیات کا درس دینے والے بہت ہیں۔ لیکن عملی میدان میں، عقائد و معاملات، اخلاقیات اور دوسرے سماجی مسائل میں مسلمانوں کی موجودہ جو تصویر ہے اس پر ہر ماس ملے کو تش اور ہر صاحب عقل و فکر کو تردد ہے۔

محترم ناظم صاحب علیہ الرحمۃ مقامہ کے اعتبار سے سلفی العقیدہ ہی نہیں تھے بلکہ "بابائے سلفیت" تھے، معاملات کی دنیا میں بڑی اچھی مشہرت کے حامل تھے، بنارس کے لوگ اور باہر کے جن لوگوں کا تعلق آپ سے تھا وہ اس کی شہادت دیں گے، آپ کے اخلاق کے گرویدہ بھی بکثرت لوگ نظر آئیں گے، وہ گئے سماجی و معاشرتی مسائل میں ناظم صاحب کی شرکت و مشرت اور کارکردگی تو اس کو وہی لوگ محسوس کرتے ہیں، جو مدنی پورہ اور بنارس مشہرت کی مجالس کو دیکھ چکے ہیں۔

آخر میں ہم قانون کرام سے مروجہ لئے دعا، مغفرت کی درخواست کرتے ہیں، اور دعوت دیتے ہیں کہ وہ آپ کی سیرت کے مفید پہلوؤں سے استفادہ کریں، اور آپ نے جن کاموں کو چھوڑا ہے اس کی تکمیل کی فکر کریں۔

وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم۔

حضرت مولانا عبدالرحیم صاحب سلمیٰ

ناظم جامعہ سلفیہ بنارس

ڈاکٹر عبداللہ محمد امین مبارکپوری

یوں تو ہمیشہ ہی اس عالم رنگ و بو میں بے شمار نوابین روزگار، اصحاب کمالات جنم لیتے ہیں اور اپنے علم و فضل اور کمالات سے لوگوں میں انقلاب برپا کر کے اس عالم فانی سے اس طرح کوچ کر جاتے ہیں کہ لوگ ان کی دفعتاً کاکچ عرصہ غمنا کر انھیں طاق نسیاں کے حوالے کر دیتے ہیں، یا اگر زمانہ ان کے ساتھ بہت زیادہ احسان کرتا ہے تو وہ تاریخ کا ایک باب بن کر رہ جاتے ہیں، لیکن ایسی ہستیاں بہت کم دیکھنے میں آتی ہیں جو اپنے اخلاق بکر دار، عمدہ کارکردگی اور دوسرے اوصاف حمیدہ کی وجہ سے موافق اور مخالف دونوں کے درمیان یکساں طور پر جانے اور مانے جاتے ہوں، یا جن کے کمالات دور رس اثرات اور جہود مفید نتائج کے حامل ہوتے ہیں اور ایک طویل مدت تک ان کی کمی کاشت سے افسوس کیا جاتا ہو۔

انہی نادار الوجود ہستیوں میں ہمارے ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی بھی ایک ہستی ہے جو اپنے اوصاف حسنہ اور اخلاق حمیدہ، اپنی تدبیر و تدبیر اور بردباری کی وجہ سے مخالف و موافق دونوں کے یہاں نہایت عزت و احترام اور توقیر کی نگاہ سے دیکھے جاتے ہیں، جامعہ اور جماعت کے لئے انہوں نے جو وقت دیا اور محنت کی اس کے اثرات کافی دور رس ہیں اور طویل عرصہ تک محسوس کئے جاسکتے ہیں، کم از کم جامعہ سلفیہ کی حد تک یہ بات بالکل وثوق کے ساتھ کہی جاسکتی ہے کہ جب تک یہ جامعہ اس کردہ ارضی پر قائم و دائم ہے (اللہ تعالیٰ اسے مستحکم اور مستحکم سے نوازے) اس وقت تک ایک لمحہ کے لئے بھی موصوف کے اثرات اوچل نہیں ہو سکتے، کیونکہ عالم تخیل سے نکل کر حیران و حیرت کے مقام پر پہنچ وہ کھڑا ہے وہاں تک پہنچانے میں ناظم صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی انتہک کوشش، حسن تدبیر و تدبیر اور ان کے صبر و ضبط اور بردباری کا بہت زیادہ دخل ہے، متعدد آندھیاں آئیں، اگر گز گئیں، لیکن جامعہ اپنی اسی آن نہان اور شان کے

ساتھ قائم ہوا انہم ہے۔

موصوف کے بارے میں بہت سی صفات حمیدہ خواص و عوام سے سننے میں آتی رہتی ہیں، ان کے ایام میں نابھیز کو جتنے دنوں بنارس رہنے کا موقع ملا وہ جامعہ رحمانیہ اور جامعہ سلفیہ کے ایک ادنیٰ طالب علم کی حیثیت سے تھا، اور ہم طلبہ کے دلوں پر موصوف کے احترام و محبت اور رعب و دبدبہ کی ملی جلی کیفیت کا گہرا اثر تھا۔ اس لئے بوقت ضرورت بھی ان کے سامنے جانے سے کترایا کرتے تھے، جس کی وجہ سے قریب سے دیکھنے کا موقع کم ہی نصیب ہوا، اس کے باوجود ان کے بعض اوصاف سے ذاتی طور پر بہت زیادہ متاثر ہونا پڑا ہے۔ آپ کی جو صفات ناچیز کے دل و دماغ پر اثر انداز ہوئیں، ان میں سرفہرست آپ کی قرأت کا مسحور کن انداز ہے۔

مکتب کی تعلیم سے فراغت پا کر جامعہ رحمانیہ بنارس میں عربی کی ابتدائی تعلیم حاصل کرنے کا موقع ملا، مدرسہ مذکورہ کے بیرونی طلبہ کی رہائش اس کے مخصوص ہوشل دارالاقامہ میں تھی، پنجوقتہ نماز کے لئے طیب شاہ کی مسجد میں حاضری لازمی تھی، واضح رہے کہ موصوف مسجد مذکورہ کے پیش امام تھے، اس طرح ایک طویل مدت تک اکثر نمازیں اور خاص طور سے جہری نمازیں ان کے پیچھے ادا کرنے کا موقع نصیب ہوا، اللہ تعالیٰ نے آپ کی آواز میں ایک عجیب قسم کا سوز و دلیت فرما رکھا تھا جب آپ قرأت کرتے خاص قسم کی کیفیت دل پر ڈالی ہو جاتی تھی، خصوصاً فجر کی نماز آپ کے پیچھے ادا کرنے میں ایک طرح کا لطف اور سرور ملتا تھا، ایک مدت تک آپ کے پیچھے جہری نمازیں ادا کرنے کی وجہ سے دل و دماغ آپ کی آواز سے اس قدر مانوس اور متاثر ہو چکے تھے کہ ایک عرصہ تک وہ کیفیت ٹوٹ ہو سکی، حقیقت تو یہ ہے کہ اب بھی اگر طیب شاہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے تو انھیں بغض کو تلاش کرتی ہیں اور کان انہی قرأت کو سننے کے لئے بیتاب رہتے ہیں، **لَحْمُهُ اللّٰهُ رَحْمَةً وَاسِعَةً**۔

دوسری جس صفت نے مجھ کو کافی متاثر کیا وہ آپ کی حسابی ذہانت تھی، پہلے ہی سے میں نے اس سے متعلق بہت کچھ سن رکھا تھا، لیکن جب اپنی آنکھ سے اس امر کا مشاہدہ کر لیا تو رشک کی حد تک متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا، اپنی ایک خاص علمی ضرورت کے تحت ایک دفعہ آپ کی خدمت میں حاضر ہونے کا اتفاق ہوا، صبح کا وقت تھا آپ متعدد دینیوں کے ساتھ حساب کتاب کی تفتیش میں مصروف عمل تھے، مجھے انتظار کرنے کا حکم ملا، چنانچہ میں نے اپنی آنکھوں سے وہ بات دیکھی جو کن کن بمشکل تصدیق کی جاسکتی ہے، ہوا یوں کہ آپ ہر ایک کو حکم دیتے، وہ اپنا بھی کھاتہ کھول کر سامنے رکھتا اور آپ اس سے حساب و کتاب کی روداد سننے، اور پھر زبانی طور پر اس کی غلطی پکڑتے، اور شدید محاسبہ کرتے۔ اور یہی عمل ہر ایک کے ساتھ پیش آیا، جب ان کی تعداد بڑھ چکی تو نہ رہی ہوئی، جب موصوف ان سے فارغ ہو کر اندر چلے گئے تو ہر ایک نے دوسرے کی جانب نہایت تھکے ہوئے انداز

میں مسکرا کر دیکھا اور اپنی پیشانی سے پسینہ پوچھنا شروع کیا۔

ایک تیسری چیز جس سے میں بہت زیادہ متاثر ہوا، وہ آپ کی شدید خواہش اور حرص تھی کہ جامعہ سلفیہ کے طلبہ علم و عمل کے میدان میں مثالی ثابت ہوں، فراغت کے بعد بھی ان کی علمی و عملی ترقی کے لئے کوشاں رہتے تھے، چنانچہ آپ کے وہ تمام خطوط جو مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں مقیم اہلئے جامعہ سلفیہ کے نام لکھے گئے تھے اس امر کا بین ثبوت ہیں، یہی نہیں بلکہ بالمشاذ بھی اس کی تلقین کیا کرتے تھے، اور اگر کوئی نامناسب بات انھیں نظر آتی تو اسے نہایت محبت و احترام کے ساتھ دور کرنے کی نصیحت فرماتے تھے۔

اللہم اغفر لہ و ارحمہ و عافہ و اعف عنہ —————

اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اہل انصاف کی نظر میں

تصنیف - شیخ احمد بن حنبل رحمہ اللہ

ترجمہ - اقبال احمد سلفی

قیمت - ۲۸ روپے (علاوہ محصول ڈاک)

پتہ - مکتبہ سلفیہ ریوڑی تالاب بنارس

اس کتاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کے دلائل اسلام کے محاسن، اسلام کرام کے علوم و ثقافت دین اسلام، قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق مشرق و مغرب کے اہل انصاف علماء کی شہادتیں نہایت تفصیل اور بہترین اسلوب کے ساتھ بیان کی گئی ہیں۔

درود مجیب سنی

بہت روتی ہے تیرے بعد...

نگہ بند، سخن دلنواز، جاں پیر سوز

یہی ہے رختِ سفر میر کا رواں کیلئے

فخر جماعت، اولین ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ، اور مرکزی جمعیتہ اہل حدیث ہند کے امراء میں سب سے ممتاز امیر جناب مولانا عبد الجبار صاحب اعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق مذکورہ دو شعر یوں ہی کوئی خطابت کی لغافنی نہیں، بلکہ یہ میرا حقیقی دلی تاثر ہے کہ مرحوم اس کے واقعی مصداق تھے۔

اس دور "قطر الرجال" میں (جو "فقط زیب داستان" نہیں) اور اس عہدِ فقدانِ اقدار و اخلاق میں اس فقید الجماعۃ میں جتنا کچھ بھی موجود تھا، اس دور کے اعتبار سے بہت ہی زیادہ کہا جائے گا، (جواب مفقود ہو گیا) میں اس کو ایک فرمان نبوی سے واضح کروں گا۔

حضرت عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن العاص، حضرت انس اور حضرت ابو جہلہ انصاری۔ رضی اللہ عنہم، سے اس مفہوم کی حدیث مروی ہے کہ "جن لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا نہیں پھر بھی ان پر ایمان لائے، ان کے ایمان کی بڑی اہمیت ہے۔"

اس حدیث نبوی سے یہ واضح ہوتا ہے کہ عہد نبوت کے بعد ایمان (مع جمیع شعبہ) کی ایک خاص قدر و منزلت ہوگی۔ اس معنی پر حضرت حذیفہ کی حدیث سے بھی روشنی پڑتی ہے، جس کو امام بخاری و مسلم نے اپنی مصححین میں روایت کیا ہے۔

عَلٰیٰ مَجْمَعِ الزَّوَادِ (۹۵/۱۰) باب ماجاء فیمن آمن بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم ولم یرہ، والمشاۃ مع تخریج الألبانی۔

رقم ۶۲۸۲، ۶۲۶۹۔

عَلٰیٰ مَجْمَعِ بَخْرٰی کتاب الفتن، باب ۱۳، وصحیح مسلم کتاب الإیمان باب ۶۴۔

”امانت لوگوں کے دلوں میں نازل کی گئی، قرآن نازل ہوا، لوگوں نے کتاب و سنت سے استفادہ کیا دیکھ آپ نے امانت کے اٹھائے جانے کے متعلق بیان کیا، فرمایا، --- کوئی بھی امانت کو ادا کرتے ہوئے نہیں ملے گا، یہاں تک کہ کہا جائے گا کہ فلاں تو میں ایک امانت دار آدمی پایا جاتا ہے۔“

یہ حدیث کئی طرح سے مرحوم ناظم اعلیٰ پر صادق آتی ہے۔

۱۔ آخری زمانے میں خال خال لوگ امانت دار پائے جائیں گے، اور یہ حقیقت ہے کہ مرحوم انہی خال خال لوگوں میں سے تھے۔
۲۔ خاص طور پر خال خال امانت دار اُمناء (یعنی نُظَمَاء) میں سے تھے۔ (موجودہ دور میں نظماہ مدارس کی امانتیں محذوش ہو کر رہ گئی ہیں)۔

۳۔ پہلی حدیث کے معنی پراس حدیث سے یوں روشنی پڑتی ہے کہ جب خال خال امانت دار پائے جائیں گے تو ان کی قدر و منزلت اُس دور میں بہت زیادہ ہوگی، ٹھیک اسی طرح امانت داری کے علاوہ دیگر اخلاقی اقدار و روایات بھی آخری زمانہ میں جب خال خال پائی جائیں گی تو ان اخلاق و اقدار کے حاملین کی چند گونہ اہمیت ہوگی۔

آدم برسر مطلب : ناظم صاحب مرحوم کی بلندیِ نگاہ، دلنوازی سخن، اور جاں پر سوزی کی اس دو دو فغان میں چند گونہ اہمیت سے کسی کو انکار نہیں ہو سکتا۔ اور یہ صرف دور کے ڈھول سہانے، والی بات نہیں، بلکہ ان صفات عالیہ کی ان کے اندر موجودگی کی گواہی ہر وہ شخص دے گا جس کا ان سے سابقہ پڑا ہو، اور جس شخص کو کسی اور ادارہ یا جمعیت کے ذمہ داروں سے سابقہ پڑا ہو (خواہ پہلے یا بعد میں)، وہ اور زیادہ اسی کی بات کی تصدیق کرے گا، اور احقر انہی لوگوں میں سے ہے جن کو یہ سابقہ پڑ چکا ہے جامعہ کے طالب علم کی حیثیت تھے اور بحیثیت مدرس جامعہ بھی۔

میرا سب سے پہلا سابقہ مرحوم سے اس وقت پڑا تھا جب میں جامعہ سلفیہ کا طالب علم تھا، ایک نووارد طالب علم کے ساتھ ناظم صاحب کا جو حسن برتاؤ سامنے آیا وہ پہلے کسی کی طرف سے میرے سامنے نہیں آیا تھا (الا ناظم احمد صاحب مرحوم ناظم جامعہ فیضیہ کے) اس وقت بھی میں نے آپ کی زبان سے ”تم کا لفظ نہیں سنا، اور یہ بہت سے دیگر طلبہ سے بھی سنا ہے کہ ناظم صاحب ان کو آپ ہی کے لفظ سے مخاطب کرتے تھے، جبکہ جو طالب اور خاص طور پر نووارد طلبہ کے ساتھ ”دیگر“ برتاؤ کیا جاتا ہے (الا ما شاء اللہ)۔

ناظم صاحب کے حسن اخلاق اور نرم کشادگی کے متعلق جامعہ کے قدیم ترین خادم جنہیں دقیری امور کے سلسلے میں ہمارے آپ سے سابقہ پڑتا تھا، یعنی جناب ماسٹر عبداللہ صاحب کا بیان ہے کہ، جہاں تک میرا علم ہے ناظم صاحب اساتذہ کو اساتذہ کی معمولی چیز اسی کے ساتھ ہی محنت لگائی کرتے ہوئے اور ہنٹکارے ہوئے نہیں دیکھے تھے۔

اساتذہ ہوں یا طلبہ، یا جامعہ کے دیگر غیر تدریسی اساتذہ سب کے ساتھ نرم گفتاری ہی سے پیش آئے، کسی کی کسی فردیت کو اگر کسی وجہ سے پوری کرنے سے کوئی مانع ہوتا تب بھی نرم گفتاری سے معذرت کر دیتے، اس موقع پر عمرنا مسکراتے اور فرماتے "فلاں وجہ سے ممکن نہیں"۔ اس شکل سے معذرت پر طلب کنندہ کی اس طرح دل شکنی نہیں ہوتی جو عبوسا قہر پرا اور پھٹکارا دھتکار سے ہوتی ہے، حالانکہ ہر دو طرح سے معذرت کا ماحصل ایک ہی ہوتا ہے۔ "ولکن اکثر الناس لا یשמعون"۔

طلبہ کو بیرون ملک جانے کے سلسلے میں جو مختلف قانونی پیچیدگیاں پیش آتیں ان کے حل میں ہر ممکن کوشش فرماتے، مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہمارے ہم سبقوں میں سے سات طلبہ کو بیرون ملک بھیجنے کا فیصلہ کیا تو اس وقت پاسپورٹ بنوانے میں دو ضمانت دالوں (یعنی جوہ ضمانت دالوں) کا مسئلہ اپنی طرف سے اور اپنے برادران کی طرف سے ضمانتیں دے کر حل کیا تھا، جبکہ پاسپورٹ کے لئے ضمانت یعنی کوئی معمولی خطرناک بات نہیں، کیونکہ بیرون ملک پاسپورٹ دلانے اگر کوئی ملک مخالف یا کسی طرح کا جرم کیا تو۔۔۔ ضمانت دار ہی پکڑ جائے گا۔

اس طرح بیرون سفر کے سلسلے میں پیش آمدہ مالی مشکلات کو بھی حل کر دیتے تھے، کیونکہ بعض غریب طلبہ بروقت اس بوجھ کے تحمل نہیں ہو سکتے تھے، اہم کو بھی یہ مشکلات پیش آئے تھے جسے مرحوم نے حل کر دیا تھا۔

مرکز جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر ہونے سے پہلے بھی جماعت کے ہر طرح اور ہر طرف کے لوگ آپ کے پاس اپنی ذاتی جماعتی اور جامعہ دارس سے متعلق، مزدوری لے کر آتے، آپ ان سے حسن اخلاق اور خندہ پیشانی سے پیش آتے، ان کی ضرورتیں سننے، اور حق الامکان ان کو پوری کرتے۔

اس سلسلے میں جماعت کے افراد کو یہ معلوم ہوجاتا کہ آپ سے اگر کسی اور وقت شدید مصروفیات کے باعث ملاقات کا موقع نہیں مل سکے گا تو نماز فجر کے بعد تو ضرور موقع مل سکتا ہے، کیونکہ فجر کی نماز بالالتزام آپ ہی پڑھاتے تھے، پاؤں کے عارضے کے بعد بھی یہ التزم جاری رہا، آپ کی قرأت اتنی مسرورکن ہوتی کہ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے کہ "اگر ممکن ہوتا تو فجر کی نماز میں روزانہ آپ کے ہی پیچھے پڑتا" نماز ختم ہوتے ہی ملاقاتی لوگ آپ سے ملتے، اور آپ ان سے کبھی تو گھنٹوں ان کے علاوہ سے متعلق جماعتی امور پر تبادلہ خیال فرماتے، حق کہ لوگ غماز کے تعمیر و ترقی کے علاوہ تعمیری امور میں بھی آپ سے مشورہ لیتے کیونکہ آپ ایک اہل تعمیری انجینئر کی طرح تعمیری واقعیت اور تجربہ رکھتے تھے۔ اور اگر تعداد ان کی بات ہوتی تو سر فرست اپنا تعداد لکھ دیتے، اس طرح گویا حدیث نبوی،

"من من سئ سنة حسنة فله اجر ما واجر من" جس نے کوئی اچھا طریقہ رائج کیا تو اس کو اس پر عمل کرنے کا

ثواب تو ملے گا ہی، اس کے علاوہ جو لوگ اس پر عمل کریں گے ان کا

مصل بہا۔

ثواب بھی اس کو ملے گا۔ "

کے مصداق بعد کے تمام محسنین کے عطیات کے اجر کے بھی مستحق بن جاتے، کیونکہ آپ کا عطیہ دیکھ کر مدظلہ اور بناداس کے دیگر محسنین دل کھول کر اپنا تقادون پیش کرتے تھے، بلکہ بعض تو آپ کی اتباع میں آپ کے ہی کے برابر تقادون دیتے تھے۔

آپ اپنا تقادون اپنے نام سے نہیں لکھتے تھے، بلکہ اپنے برادرِ مکرم الحاج عبدالرشید صاحب حفظہ اللہ کے نام سے لکھتے تھے، شاید اس میں دو باتوں کا لحاظ فرماتے تھے۔

۱۔ خواہ مخواہ نیکی کی تشہیر نہیں چاہتے تھے۔

۲۔ یہ ادب کے خلاف سمجھتے تھے کہ بڑے بھائی کے ہوتے اپنا نام استعمال کریں۔

دورِ رمبے : اساتذہ ہوں یا طلبہ، جامعہ کے دیگر متعلقین ہوں یا جماعتی عمارت کے ذمہ دار اور سفر، یا عام ضرورت مند افراد سب آپ کی وفات حسرت آیات سے پیدا شدہ اس خلا کو شدت سے محسوس کرتے ہیں، اور بزبانِ حال یہ مصرع دہراتے رہتے ہیں (بتقرن)۔ بہت روتی ہے تیرے بعد تیری شام تنہائی،

ہم یہ دعویٰ نہیں کرتے کہ مرحوم ہر طرح کے عیوب سے پاک تھے کیونکہ "بے عیب ذات اللہ کی ہے" اور "معصوم صرف انبیاء علیہم السلام ہیں۔ مگر "لَا تَذْكُرُوا هُنْكَ كُمْ إِلَّا بِخَيْرٍ" کے تحت یہ دعا کرتے ہیں

خدا بخشنے بہت سی خوبیاں تھیں مرنے والے میں !

غفر الله له، ولنا ولجميع المؤمنين والمؤمنات

پیکر جمال و کمال

از: مولانا محفوظ الرحمن فیضی
جامعہ فیضیہ عسکرم، مئو ناتھ جھین

تاجا خاندان، اس کے جوہر دستِ سخا اور علمِ فضل کے تذکرے اور حضرت مولانا عبد الوہید صاحب سلمی (ناظم جامعہ سلفیہ رحمۃ اللہ علیہ) کا ذکرِ خیر تو ہمیں سے سن رکھا تھا، مگر ناظم صاحب یا ان کے خاوندانِ نیک نام کی کسی شخصیت سے ملاقات اور زیارت کا شرف حاصل نہیں تھا یہ شرف سب سے پہلے اس وقت حاصل ہوا جب مرکزی دارالعلوم (جامعہ سلفیہ) کی تاسیس کے بعد اس کے لئے قرآن ہی چنڈہ اور حصولِ تعاون کی خاطر ناظم صاحب خود ایک وفد کے سرِ منو تشریف لائے، غالباً کارخانہ دارالصحف ڈومن پورہ میں تشریف فرما تھے، میں نے ہمت کر کے قریب پہنچنے کی کوشش کی، اور ناظم صاحب سے مصافحہ و ملاقات کی سعادت حاصل کی، اور ایک طرف خاموش کھڑا آپ کو دیکھتا اور سنتا رہا۔۔۔ پیکر و جاہت و تمکنت، دراز قد، کشادہ پیشانی، ہنستا مسکراتا چہرہ، سرخ و سفید رنگ، آنکھوں میں چمک ذہانت و فطانت کی غماز، گفتگو میں حد درجہ سنجیدگی و منتانت اور حسبِ موقع لطافت و ظرافت بھی، غرض

زفرقِ تابہ قدم ہر کج کہ می نگرم

کرشمہ دامن دل می کشد کہ ہا الیٰ بنماست

یہ میری ناظم صاحب موصوف سے پہلی دید و شنید محقق، اس کے بعد جامعہ سلفیہ میں منعقد ہونے والی مختلف تقریبات اور کانفرنسوں نیز دیگر مواقع سے بھی ناظم صاحب مدد سے ملنے ان کے ساتھ شنگوں اور مجلسوں میں شریک ہونے، آپ سے استفادہ اور تہاذبِ خیال کرنے کی سعادت حاصل ہوتی رہی۔

ان مجلسوں اور ملاقاتوں اور جماعت و جامعہ کے لئے آپ کی مخلصانہ اور بے لوث خدمات اور نمایاں کارناموں و محسوسات کے سامنے عیاں ہیں، ان کے مشاہدہ سے ناظم صاحب موصوف کے بارے میں میرے تاثرات کا حاصل یہ ہے کہ مددِ صاحب جمال و کمال تھے، جمالِ صورت کے ساتھ مہین من کا بھی پیکر تھے، جسے کسی قلم کار اور مقالہ نگار کے مشاطلی کی ضرورت نہیں ہے

میری مشاطلی کی کیا ضرورت جن مہین کو ؟ کہ فطرتِ خود بخود کرتی ہے لالہ کی منابتی

ماہنامہ محدث حضرت مرحوم کی حیات اور کارنامے کو بیان کرنے اور یاد رکھنے کے لئے یہ خاص نمبر شائع کرتا یا نہ کرتا، مرحوم کی بلند بلا شخصیت پر مگر نہیں پڑ سکتی تھی، ان کی سدا بہار پر وقار شخصیت پر کوئی حرف نہیں آتا۔ انشاء اللہ۔ یہ بناؤں جسے درس گاہ کتاب و سنت جامعہ سلفیہ کے قیام اور مرکز کتاب و سنت حرمین شریفین سے اس کے گہرے مقدس تعلقات کی بنا پر کہنے والے نے آئینہ خدمت مرحوم کہا ہے۔ اس بناؤں کے در و دروازہ، یہ جامعہ رحمانیہ، یہ جامعہ سلفیہ، یہ جامعہ کی سادہ و شکوہ مسجد وغیرہ وغیرہ اور یہ جماعت نے وجہیت، اور یہ دلہن کی اہل حدیث منزل، کوئی ہزار ستم ظریفی کے باوجود بھی ان سب سے ناظم صاحب کے والہانہ تعلق اور ان کے لئے مخلصانہ خدمات اور مسامحہ جلیلہ کو کیسے بھلا دے گا، یا نظر انداز کر دے گا :

ثبت است بر جسریدہ عالم دوام مس !

ناظم صاحب مرحوم کی کن کن خوبیوں کو یاد کیا جائے اور بیان کیا جائے، فہم و فراست اور اصابت رائے سے معمور، حکمت و دور اندیشی اور انتظامی صلاحیت سے بھرپور، جفاکش اور محنت و مسلسل جہد و عمل کے علوی، غیر خواہی و ہمدردی کے خوگر، اہل علم کے قدرداں اور مرتبہ شناس، تمام مکاتیب فکر میں یکساں احترام کے مالک، توامنع و دفاع کاری اور خوش مزاجی ان کی فطرت، وضع داری و ترباری اور صبر و ضبط ان کا امتیازی وصف، فرض فضائل و محاسن میں آپ کی ذات ایسی جامع تھی کہ اس پر میر کا یہ شعر صادق آتا ہے ۔

سراپا میں جس جان نظر کیجئے • وہیں عمر اپنی بسر کیجئے

آپ کے اندر طہراق اور دھوم دھڑاک تو نہیں تھا، لیکن ایک میر کا رواں کے جو بنیادی اوصاف ہوتے ہیں، بلند نگاہی اور نوازی اور جاں سوزی وہ سب آپ کے اندر موجود تھے ۔

نگہ بلند، سخن دلنواز، جساں پُر سوز

یہی ہے رختِ سفرِ میسر کا رواں کیلئے

انسان سے قصور و کوتاہی کا مدد و اس کا غاصد ہے، اور اس پر تنقید اور انگشت نمائی بھی ایک امر میسر ہے، اس سلسلہ میں ناظم صاحب مرحوم کی شان یہ تھی کہ ناقدین کی تنقیدوں اور کچھ رفقارہ و افواہ کی آپ کے ساتھ گفتگو اور معاملات میں بے اعتدالیوں کے باوجود بھی آپ نے اپنی وضع داری و دلہناری میں جہاں تک مجھے علم ہے کسی فرق نہیں آنے دیا، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی ہمیشہ عزت و تکریم کے ساتھ پیش آتے، اور دلنوازی ہی کا معاملہ کرتے رہے ۔

جامعہ فیضیہ قائم۔ جو ہندوستان میں جماعت اہل حدیث کا قدیم مرکزی ادارہ ہے۔ اور جامعہ سلفیہ کے درمیان اول روز کے توافقی اور باہمی تعاون کی خوشگوار رضا برابرا قائم رہی، جامعہ سلفیہ کے ناظم مولانا عبدالوہید صاحب رحمہ اللہ کو جامعہ فیضیہ عام سے بھی اپنے تعلق خاطر تھا، وہ اس کی خدمات کو بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے، جامعہ فیضیہ عام کے مرحوم ناظم حضرت مولانا محمد احمد رحمتہ اللہ علیہ (۱۳۱۰ھ) جو ایک ممتاز عالم دین، اعلیٰ تعلیمی و انتظامی امور کے ماہر تھے، اور جامعہ سلفیہ کی مجلس شوریٰ اور مجلس تعلیمی کے بھی رکن تھے، مولانا عبدالوہید صاحب کے ان سے بڑے گہرے روابط تھے، ان کی مدد و رہنمائی و تنظیم و تکریم کرتے اور تعلیمی و انتظامی امور و مسائل میں ان کی ماہرانہ صلاحیتوں سے استفادہ اور رہنمائی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہتے تھے، ان کی وفات پر تعزیت نامہ میں اپنے نقلی تاثرات کا ان الفاظ میں اظہار فرمایا تھا،

”محترم مولانا محمد احمد صاحب رحمہ اللہ کی خبر وفات سے سخت خدہ بہ ہونچا، جماعت کے لئے آپ کی شخصیت ایک قائد و مسر پرست کی تھی، جامعہ سلفیہ تو آغاز ہی سے آپ کی سرپرستی سے مشرف تھا، اس کی پہلی تعلیمی کیمپ کے تیس مہر و دیں آپ کی شخصیت نمایاں تھی، کسی ادارہ کے قیام کے وقت اس کے نظام اساسی اور نصاب تعلیم کی ترتیب بڑا اہم مرحلہ ہوتا ہے، اس مرحلہ میں جامعہ کے ذمہ داران کو موصوف خرم سے پیش قیمت رہنمائی حاصل ہوتی، جس سے ادارہ کو بڑی تقویت ملی۔“

جامعہ سلفیہ کے قیام کے بعد اس کے شایان شان اساتذہ کی فراہمی سب سے اہم مسئلہ تھا، جامعہ فیضیہ عام میں ایسے متعدد اساتذہ موجود تھے جن کی خدمات سے جامعہ سلفیہ کو فائدہ پہونچا۔

جامعہ کے موجودہ ناظم استاد گرامی حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن صاحب فیضیہ / حفظہ اللہ نے مولانا عبدالوہید صاحب رحمہ اللہ سے ایک موقع پر انرازا بہ تکلفی اس کا اظہار بھی کیا، مولانا موصوف نے حسب عادت مسکرا کر فرما دیا ”موصوف جواب دیا،“ جامعہ سلفیہ کی آم ہی کا ہے، اس کے شایان شان اساتذہ فراہم کرنا سب کی ذمہ داری ہے، ظاہر ہے کہ جہاں لائق اساتذہ ہوں گے وہیں سے آئیں گے۔“

مولانا موصوف کی دولت و ثروت، مجدد و مرم اور قلب و نظر کی وسعت کے واقعات اور دیگر عادات و معاملات کو ان کے شیروان کے پس منظر کے ساتھ بیان کریں گے، میں یہاں صرف ایک وصف کی جانب اشارہ کرنا چاہتا ہوں، مولانا باقاعدہ حافظ قرآن و نبی کریم ﷺ کے ساتھ شغف اور کثرت تلاوت کی بنا پر بیشتر حصہ حفظ ہو گیا تھا گویا حافظ ہی تھے، مسجد طیب شاہ میں نماز پنجگانہ ٹھہرنا زفر کی امامت تقریباً جماعت کو تیرہ، اس مسجد میں رمضان المبارک کے آخری عشرہ میں نماز تراویح آخر شب

ہوتی تھی، اور عموماً مولانا ہی پڑھاتے تھے، مجھے آپ کی امامت میں نماز فجر ہی پڑھنے کے مواقع ملے ہیں، آپ کی قرأت ایسی طلاوت اور ایسا سوز اور زیر و بم ہوتا تھا کہ مجھ پر جتنا تھا وہ پڑھتے رہا اور سستے نہ ہوئے۔
دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی کتاب کے اس سچے عاشق اور دینِ دولت کے خادم کو اپنی جوار رحمت میں جگہ دے، اور انھیں کروٹ کروٹ ہمت نصیب فرمائے۔

ایں دھار از من دا ز جملہ جہاں آمین باد !

آسمان تیری لحد پر شبِ افشانی کرنے
سبزہ زارِ ستہ اس گھر کی نگہبانی کرنے

عقیدۃ المؤمن

تالیف — نواب صدیق حسن خاںؒ

تلفیض — عبدالمعید سلفی۔

قیمت — ۲۰ روپے۔
(علاوہ وصول ڈاک)

پترہ — مکتبہ سلفیہ ریوڑی تالاب بنارس

وہ میرا روائ تھا ابھی کل کی بات تھی

از۔ محمد فاروق (عظمیٰ)، جلمگادس

کوئی پندرہ سولہ سال پہلے کی بات ہے، میں وطن سے جلمگادس آ رہا تھا، جون کا ابتدائی عشرہ تھا، ٹکٹ ریٹر روٹھا، مگر سو رہا تھا کہ سفر کی شہ تاریخ سے ایک دور ذقبل ہی کاشی ایکسپریس کی روانگی کے وقت میں تبدیلی کر دی گئی تھی جس کا مجھ جیسے ہزاروں مسافروں کو علم نہیں تھا، جیسے ہی ہم پلیٹ فارم پر پہنچے معلوم ہوا گاڑی ابھی ابھی جا چکی ہے، سخت حیران و پریشان تھا، مجھ میں نہیں آتا تھا کیا کروں، ساتھ ہی میرا بڑا لڑکا اور بڑی لڑکی بھی تھی، بہر کیف پہلی فرصت میں ٹکٹ واپس کیا اور اگلے دن کے سفر کی فکر لاحق ہوئی، کئی کوششیں کر ڈالیں مگر ریٹر ریشن کی کوئی صورت نہ نکلی، لمبی مسافت، گرمی کا موسم اور بینر ریٹر ریشن کے بال بچوں کے ساتھ سفر کی صعوبت کے تصور سے رونقے کھڑے ہو رہے تھے، انھیں نصورات میں گم تھا کہ جامعہ السلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس پہنچ کر رات بھر قیام کرنے اور دوسرے دن عازم سفر ہونے کا خیال ذہن میں آیا۔ دارالعلوم گرمی کی چھٹیوں کی وجہ سے قریب قریب سنان تھا، میں پریشانی میں ایک ملازم کے ذریعہ ناظم ادارہ مولانا عبدالوہید صاحب رحمانی کو فون کرایا اور ان سے ملاقات کی خواہش ظاہر کی کہ در بعد ناظم صاحب بنفس نفیس تشریف لے آئے، اپنے آفس میں فزکش ہوئے اور مجھے بلوایا، میری ناظم صاحب سے یہ پہلی بالمشافہ ملاقات تھی میں نے اپنا تعارف کرایا اور اپنی افتاد بیان کی، انہوں نے اسی موقع پر میرے ساتھ جس خلوص و محبت، بلند اخلاق اور شریف نہ طبیعت کا مظاہرہ کیا، وہ میرے دل و جگر میں آج بھی "تیرنیم کش" کی طرح پیوست ہے، واقعہ یہ ہے کہ ایسے خلیق اور خوش منزلراج لوگوں نے کسی جماعت کا ضمیر تیار ہوا کرتا ہے، موصوف نے جامعہ کی ایک فعال شخصیت ماسٹر عبداللہ صاحب کو بلوایا کہ ہدایت کی کدو دوسرے دن صبح سویرے ریلوے اسٹیشن پہنچ کر اپنے خصوصی انٹور سوخ سے میرے لئے تین ٹکٹ مع ریٹر ریشن کے حاصل کریں۔

آج جب میں اس واقعہ کو یاد کرتا ہوں تو میرا سر شرم اور ندامت سے جھک جاتا ہے، اپنی کم عقلی اور شوریدہ سری پر ماتم کرنے کو جی چاہتا ہے، ایک معمولی کام کے لئے میں نے ایسی عظیم المرتبہ شخصیت کو زحمت دی تھی، جس کے منصب اور مرتبہ کے یہ قطعی شایان شان

نہ تھا، لیکن انہوں نے جس کسر نفسی، شرافت اور اعلیٰ اخلاق کا مظاہرہ کیا وہ کچھ انہیں کا حصہ تھا۔

مولانا مرحوم سے جو لوگ قریب رہے ہیں، وہ ان کی شرافت، حسن اخلاق، قہر و بردباری اور معاملہ فہمی کو بھی طرح جانتے ہیں میری ملاقاتیں اکثر سرسری اور اتفاقی رہی ہیں، اکثر منصورہ (مالیہ گاؤں) بمبئی، بنگلور، بنارس اور منودیرہ کے اجلاس میں ان سے نیاز حاصل ہوتا رہا، جب بھی ملے اور جہاں بھی ملے بڑی محبت اور اپنائیت کا اظہار فرمایا، جب بھی میر کوئی مضمون "حدث" میں دیکھتے تو ملاقات کے وقت اس کا ذکر فرماتے، تحسین و آفرین کے کلمات کہتے، اور میری حوصلہ افزائی کرتے، میں ان کے اس سلیقہ و لہذازی سے بڑی تقویت محسوس کرتا، یہ ان کے مسکراتے لبوں کا حسن تھا یا دل کی وسعت، گفتگو کا سحر تھا یا دل درد مند کا کرشمہ، محبت کا خلوص تھا یا بے نفسی و انکساری کا اعجاز کہ دل بے ساختہ ان کی طرف کھینچتا تھا، ان کی مجلس میں ایک بھائی کی محبت، ایک بزرگ کی شفقت اور ایک رفیق کی رفاقت کا لطیف بیک وقت محسوس ہوتا تھا، ان کا خلوص بے پایاں ہر ایک کے لئے عام تھا، اپنی خوش مزاجی و دلنوازی سے ہر ایک کے دل میں گھر کر لیتے تھے، اور سامنے والا محسوس کرتا تھا کہ ان کا یہ التفات اس کے لئے خاص ہے۔

مولانا "تاجا بیوپاری" کے خاندان کے چشم و چراغ تھے، آج بھی قرب و جوار میں تاجا بیوپاری کا نام بکتا ہے، مولانا کو خاندانی عز و شرف کے ساتھ پیشہ تہارت وراثت میں ملی تھی، ہر طرح کی خوشحالی اور رفیع الحالی ان کا مقدر تھی، قدرت جب کسی کو مال و منال جاہ و جلال اور کسی فن میں کمال عطا کرتی ہے، تو اس کے اخلاق و کردار کی بڑی سخت آزمائش ہوتی ہے، ان حالات میں فطری طور پر غرور و تکبر، رعونت و فساد، خود ستائی و خود پرستی، امانیت و خود مرکزیت جیسی بری فصلیں پیدا ہو جاتی ہیں، مگر مولانا سراپا پیچہ جمال تھے، ان کی سیرت میں ایک دویشناہ نشان تھی، انہیں زنا و ناموس و ناموس کی تمنا تھی نہ اپنے کو نمایاں کرنے کی خواہش، نہ اپنی تعریفیں کرانے کا شوق تھا، نہ کسی قسم کی خود سری نہ کسی قسم کا غرور و تکبر تھا، نہ کسی قسم کے جاہ و منصب کی ہوس، یہی وہ صفات تھیں جو ان کا امتیازی نشان تھیں، ان کی للہیت و بے نفسی ہی کا اثر تھا کہ جماعت نے ملک کے سب سے بڑے علمی ادارہ جامعۃ السلفیہ دہلی کی طالب العلوم، بنارس کی نظامت کی ذمہ داری آپ کے سپرد کی، سب نہیں بلکہ جب ۱۹۱۷ء میں جیتے اہل حدیث ہند کی صدارت و امامت کا مسئلہ پیش آیا تو انھوں نے جماعت کی نظر انتخاب آپ ہی پر پڑی، اگرچہ آپ اپنے بعض عواض، اور دیگر کاروباری مصروفیات نیز اس وقت کی جماعت صحت حال کی ہمارے پاس بارگراں کو اٹھانے سے گریزاں تھے، مگر جماعت کے اعتماد، خلوص اور عقیدت کے سامنے سرنگون ہو گئے۔

ادھر گذشتہ کچھ دنوں سے موصوت سنگھ کھاکر بڑی مشکل سے چل پھر سکتے تھے، جب کبھی میں انہیں کسی کانفرنس یا جلسہ میں دیکھتا

قوانین کی ہمت و جوش اور جاں سوزی کو دیکھ کر اپنے تو اپنے عمل میں ارتعاش محسوس کرتا، موصوف اگرچہ نظامت و امارت کے مناسب طیلید پر فائز تھے، اور آخری سانس تک فائز رہے، مگر انہوں نے ہر اہم مسئلہ میں اپنے بڑوں، بزرگوں اور خردوں کے مشوروں اور رایوں کا ہمیشہ احترام کیا، بالخصوص کسی اہم مسئلہ میں وہ محدث کبیر بقیۃ السلف حضرت مولانا عبید اللہ صاحب رحمانی مبارکپوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مشورہ اور رائے لینا اشد ضروری سمجھتے تھے، اس سلسلے میں وہ کبھی بہ نفس نفیس حضرت اشبح کے دولت کدہ پر حاضر ہوتے، یا کبھی اپنے کسی خاص اہل بی کو روانہ کرتے، یا ضرورت ہوتی تو کاربج کر حضرت اشبح کو بنا کر آنے کی رحمت دیتے۔

فروری ۱۹۷۱ء میں جب مرکزی دارالعلوم بنارس کے طلباء نے "ہنگامہ" کھڑا کیا تھا، تو ادارہ کے نظم و ضبط اور وقار کیلئے ایک سنگین مسئلہ پیدا ہو گیا تھا، مشکل یہ تھی کہ اپنی ہی مضمون میں سے کچھ لوگ اس کو ہوا دے رہے تھے، اور "بیر دلی ہاتھ" بھی اس سازش میں متحرک تھے، حسن اتفاق تھا کہ راقم الحروف ان دنوں پھنڈ وطن ہی میں تھا اور جس صبح جلگاہوں کے لئے عازم سفر ہونے والا تھا سفر کی سہولت اور حضرت شیخ کا نیاز اور ان کی دعائیں لینے کے لئے رات میں ان کے دولت کدہ پر قیام پذیر تھا، لگ بھگ عشاء کے وقت ناظم صاحب کا ایک خصوصی اہل بی ہنگامہ سے متعلق ان کا ایک تفصیلی خط لے کر حضرت اشبح کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اسے پڑھ کر حسرت دیاس اور رنج و الم کی کئی شکلیں ان کے ماتھے پر ابھرائی تھیں، اپنے لڑکے مولوی عبدالرحمن صاحب کھلے گونگی رات تک اس ہنگامہ کے حوالہ و جواب پر غور و فکر کرتے رہے، اور ایک مفصل خط املا کر اکبر بنارس بھیجا۔

..... اور پھر ۹، ۱۰، ۱۱ اپریل ۱۹۷۱ء کو اس مرکزی ادارہ جامعۃ السلفیہ میں ملک کے کونے کونے سے اخوان جماعت اہل حدیث کی ایک نمائندہ مشنک طلب کی گئی تھی، جس میں کشمیر سے کنیا کماری تک اور کلکتہ سے کبھی تک کے بڑے بڑے علماء و زعماء شریک تھے، راقم کو بھی حاضری کا شرف حاصل ہوا، ناظم صاحب موصوف اس موقع پر آئے ہوئے مہانوں کو قیام و طعام اور مختلف نشستوں اور میٹنگوں کے انتظام کی پرفیس ٹینس نگرانی فرما رہے تھے، چہرے پر درد و کرب کے آثار بھی تھے اور زیر لب سسکراہٹ بھی، ہر ایک کی زبان پر "ہنگامہ" کا موضوع تھا، معاملہ بڑا سنگین تھا، جب سے ہنگامہ ہوا تھا جامعہ مکمل طور سے بند کر دیا گیا تھا، جلد از جلد کوئی ایسا شخص فیصلہ کرنا تھا جس سے جامعہ کا وقار اور اعتماد زوری طور پر بحال ہو سکے، اس موقع پر کسی بھی جذباتی یا غیر دانشمندانہ فیصلہ سے جامعہ شروفساد کی جولانگاہ بن سکتا تھا، ناظم صاحب اس موقع پر انتہائی پر وقار اور پرسکون نظر آئے ہر معاملہ اور مسئلہ کی تہہ تک پہنچنے، اس کے اسباب و علل کو جاننے، حل اور رد عمل کو سمجھنے، اور صحیح نتیجہ اخذ کرنے میں انہوں نے اپنی خداداد صلاحیت کا مظاہرہ کیا، اتفاق رائے سے جو تہادیز پاس ہوئیں، انہیں مؤثر طور پر نافذ کرنے میں ناظم صاحب نے جس سنجیدگی، اعلیٰ ہمتی اور بند و مسلکی کا مظاہرہ کیا وہ اپنی مثال آپ ہے۔

ایک دن سکون والہینان کے کچھ لمحات میسر تھے، کہ میں ناظم صاحب کا وہ خطبہ صدارت پڑھ رہا تھا جو انہوں نے ۳۰ ستمبر ۱۹۹۰ء کو دہلی کے سپر ہاؤس میں کل ہندرشان اہل حدیث کنونشن کے موقع پر پیش کیا تھا، مجھے اس کی ایک ایک لائن اپیل ہی تھی، نفس مضمون سے مضمون ایسا مربوط تھا، ادباً بھاقرائی آیات کے حوالے ایسے برجستہ اور بر محل دیئے گئے تھے کہ بیسافہ زوالے کی ذہانت و دکاوت اور علمی صلاحیت کی داد دیئے کو جی چاہتا تھا، اس وقت مولانا کا پورا سراپا آنکھوں کے سامنے گھوم رہا، ان کا وہ جگمگاتا ہواکتا بی چہرہ، لب و لہجہ کی مبتانت و سنجیدگی، مزاج کی نرمی، محبت کی گرمی اور خیالات کی وسعت آنکھوں مانے نعلی تصویروں کی طرح گھوم رہی تھی۔

... اور دوسرے دن صبح سویرے برادر محترم مولانا عبدالرحمن صاحب مبارکپوری بمبئی کی کسی میٹنگ میں شرکت یا کسی نجی کام کے بلکاؤں میرے مستقر پر پہنچے، تو سامان رکھتے ہی چار بائی پر دراز ہو گئے اور بولے ”بڑا زبردست حادثہ ہو گیا۔ میں نے پوچھا ت؟ کہنے لگے مولانا عبدالوحید صاحب ناظم کا انتقال ہو گیا، میرا ذہن کسی ”رہوے حادثہ۔ یا۔ سفری حادثہ“ کی طرف متھا، اس دلدل ذخیر کو سستے کے لئے ہرگز تیار نہ تھا، کہنے لگے، بذریعہ فون وہاں اطلاع پہنچی تھی، وہاں سے غائبانہ نماز جنازہ ادا کر کے ہوں، میں دھک سے ہو گیا، ابھی کل ہی تو میں انھیں ایسا ٹوٹ کر یاد کر رہا تھا، ان کی تحریریں پڑھ رہا تھا، ان کی قرآن کی داد دے رہا تھا، ان کے حسن اخلاق کی گرمی محسوس کر رہا تھا، میں یہ سوچ کر پریشان متھا کہ کیا یاد اور موت کا کوئی راز رشتہ ہے؟ -

آہ! امیر کارواںِ سلف نہ رہا

مولانا عارف سہراچی، سکریٹری ادارہ دعوتِ دین، کونٹراکٹنگ بس

”قومی آواز“ مجریہ ۲۵ نومبر ۱۹۸۹ء میں مولانا عبدالوہاب ظہبی قائم مقام ناظم اعلیٰ مرکزی جمعیتہ اہل ہند کی شائع کردہ انتہائی اندوہ انگ اور الم ناک خبر نظر سے گزری، عزت مآب حضرت مولانا عبدالحمید سلطانی امین جمعیتہ اہل حدیث و ناظم جامعہ سلفیہ بنارس کا انتقال پر ملال ملک و ملت ادجماعت کے لئے ناقابل برداشت ہے، آپ کی وفات سے جماعت اہل حدیث یتیم دیسیر ہو کر رہ گئی ہے، اور نشاۃِ جدیدہ کی انقلابی تاریخ کا خاتمہ ہو آپ کے دورِ امارت میں تحریک اہل حدیث کو بے پناہ عروج و فروغ حاصل ہوا، آپ کی امارت کی بدولت مذہبِ سلطانی، اور سیاسی اعتبار سے ملک و بیرون ملک جماعت کا تعارف ہوا، اکابر جماعت کے زیر سایہ جماعت کے طبقوں میں ولولوں اور حوصلوں نے انگڑائی لی، اور ”مرکزی جمعیتہ مشابہ اہل حدیث ہند“ کا قیام ہوا، الغرض، امیر جماعت پیرانہ سالی میں عزمِ جوان رکھتے تھے، اور جوانوں سے کام لینے اور انھیں میدانِ حرکت و عمل میں آگے بڑھانے کا سلسلہ جاتے تھے، درحقیقت مرحوم علامہ اقبال کے اس معنی خیز کلام کے مصداق تھے۔

ہے وہی تیرے زلمے کا امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے
موت کے آئینے میں تجھ کو دکھا کر کھینچ دیت ۛ زندگی اور بھی تیرے لئے دشوار کرے

آؤ تحریکِ سلف صالحین کا امیر کارواں ایسے وقت اپنے آخری سفر پر روانہ ہو گیا جب کارواں کو اس کی شدید ضرورت تھی۔ لعل اللہ محدث جددِ ذلک امرؤ۔ اس دردناک خبر سے فضا سو گوار ہے، اور ماحول بہانہ پھیل چھایا ہوا ہے، آنکھیں پر نہ ہیں اور قلم ناقارِ رخ و قلم کا ساتھ دینے سے معذور ہے، میری دعا ہے کہ اللہ کریم مولانا مرحوم کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، پس ماندگان کو مدد بخشنے، اور مرکزی جمعیتہ اور جامعہ سلفیہ کو ان کا ناظم البیل منایت کرے۔ آمین! وما ذلک علی اللہ بغیر۔

دفتر، مستی میں تھی زریں ورق تیری حیات

شنبہ و یکشنبہ ۲۵ و ۲۶ نومبر ۱۹۸۹ء کی درمیانی رات میں جامعہ سلفیہ و مرکزی دارالعلوم م بنارس کے ناظم اعلیٰ اور مرکزی کمیٹی اہل حدیث ہند کے امیر مولانا عبدالوہید عبداللطیف سلفی (رحمہ اللہ) اس دار فانی سے رحلت فرما گئے، انا اللہ وانا الیہ راجعون، اور اس طرح جامعہ سلفیہ اور ملت و جماعت اپنے ایک مخلص و بے نفس اور باحمیت و بصیرت رہنما سے محروم ہو گئی۔

اہل ایمان کی نظر میں موت ایک اٹل حقیقت ہے، اور ہر تنفس کے لئے اس کا ایک وقت مقرر ہے جس میں تقدیر و تاثیر نامکن ہے، اسی طرح اسلام کا حکم ہے کہ مسلمان اگر اپنے کسی عزیز و قریب یا محسن و متعارف کی موت کے صدمہ سے دوچار ہو تو صبر و صلوٰۃ کا سہارا لے، اور اللہ تعالیٰ سے جانے والے کے لئے مغفرت و رحمت اور پسماندگان کے لئے مہربان سکون کی دعا کرے۔ اسلام کے اس حکم میں بڑی منوہیت ہے، اور گناہے روزگار کے نجوم میں سنبھلنے کا یہی سبب بہتر سہارا ہے، اعزاء و متعلقین میں سے کسی کی ہدائی بڑی شاق ہوتی ہے، اور رحلت کرنے والی شخصیت اگر زیادہ عظمت و اہمیت کی مالک ہوتی ہے تو صبر و شکیب کی تمام تدبیریں بے سود ہو جاتی ہیں، اور دل کو کسی بھی طرح سکون و قرار نہیں ملتا۔

جس ذات گرامی کی وفات پر یہ سطوریں لکھی جا رہی ہیں ان کی انفرادی حیثیت و اہمیت بھی کچھ کم نہیں، لیکن ان کی ملی جماعتی فعالیت و تاثیر کو دیکھتے ہوئے جب ان کی موت کا خیال آتا ہے تو کلیجہ شق ہونے لگتا ہے، وہ خود ایک انجمن ہی نہیں بلکہ انجمن ساز تھے، جماعت کی تاریخ میں انہوں نے جس طرح رنگ آمیزی کی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں جس طرح بڑے بڑے کارنامے انجام دیے وہ ان پر سب لوگ آج بھی رشک کرتے ہیں۔ انہوں نے اپنی تدبیر سے کچھ نود کو سجانے کی کوشش نہیں کی، لیکن قدرت نے ہر میدان میں ان کو سر بلندی سے نوازا، اور ان کے قدم قدم کو جماعت کے لئے باعث خیر و برکت بنایا۔

جامعہ سلفیہ کی پچیس سال تاریخ میں جس طرح اخلاص و تلبہیت محنت و جانفشانی اور
اوپٹا ر و قربانی سے انہوں نے اس شجر نورستہ کو سینچا اس کا مجمع اندازہ کرنے کے لیے وسعت قلب
اور وقت نظر کی ضرورت ہے۔ جامعہ کی یہ تاریخ ان کی ذات سے اس طرح وابستہ ہے کہ دونوں
کو الگ کر کے مجمع حقیقت کا ادراک نہیں ہو سکتا، انہوں نے ادارہ کو، اور بعد کے دور میں مرکزی
جمعیت اہل حدیث کو بھی، اپنا مرکز نگاہ بنالیا تھا، مصروف تجارتی زندگی سے وقت بچا کر دونوں
اداروں کی خدمت کرتے رہے، اور اس میں اس قدر انہماک دکھایا کہ صحت متاثر ہو گئی، ڈاکٹروں
نے آرام کا مشورہ دیا اور ٹرل کے اوقات میں کمی کی سخت تاکید کی، لیکن زندگی میں اس کا موقع
نہ مل سکا۔

مدنپورہ بنارس کے جس خانوادہ سے مولانا عبدالوہید صاحب کا تعلق تھا اس کی رفاہیت
وسادات، کرم گستری و علم نوازی اور جاہ و شہمت کا سب کو اعتراف ہے، اس خانوادہ کے بیشتر
افراد ملی و جماعتی خدمات کی وجہ سے مقبول خاص و عام ہیں، اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بعد ان ہی کے
ایشا ر و قربانی سے بنارس کی جماعت قلب تہذیب کے باوجود ہمیشہ سر بلند رہی، اور جامعہ سلفیہ کے
قیام کے بعد افراد جماعت کا ربط اس خانوادہ سے اور زیادہ قوی ہو گیا، ہر طرف سے لوگ اپنے
مالی و انتظامی مسائل لے کر یہاں پہنچتے تھے اور بیشتر حالات میں مقصد سے ہمکنار واپس
جاتے تھے۔ جماعت کا مورخ یہاں کے احوال قلمبند کرنے بیٹھے مگر اس سے علم پروری و غربار
نوازی کی بڑی انوکھی مثالیں نظر آئیں گی۔

اس خانوادہ کے عظیم احسانات میں سے ایک احسان یہ بھی ہے کہ اس نے اپنے عزم و بہمت
سے مرکزی دارالعلوم کی تاسیس کا کام آسان بنا دیا، اور یہاں سے اس ادارہ کو ایسا باصلاحیت
مخلص ناظم ملا جس نے اپنی دور رس اور جانفشانی سے ادارہ کو چار چاند لگا کر بہت تھوڑی
مدت میں اسے ملک و بیرون ملک میں معتبر بنا دیا۔ جامعہ سلفیہ کا قیام عمل میں آیا تو ہمارے
جماعتی ادارے ملکی سطح پر دعوت و تہذیب کی خدمت انجام دے رہے تھے اور ان اداروں کے
قائدین و منتظمین کو بیرونی سطح پر کام کا تجربہ نہ تھا، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم اور مخلصین جماعت کی

کوشش و توجہ سے بہت جلد جامعہ سلفیہ نے بیرونی اسلامی دنیا سے اپنے تعلقات استوار کر لئے، مدارس کی زندگی میں یہ ایک نیا تجربہ تھا، اسے تقویت دینے کے لئے بالغ نظری و معاملہ نمایی کی ضرورت تھی۔ محترم مولانا عبدالوہید صاحب نے اپنی نداد اوصلا حینوں اور گونا گوں اوصاف و کمالات سے کام لے کر جامعہ سلفیہ کے بیرونی علمی تعلقات کو مزید استوار بنایا، اور اس طرح ادارہ کے فارغین و متعلقین کے لئے علمی ترقی کے وسیع تر راستے سامنے آئے، متعدد تعلیمی اداروں سے استفادہ کے مواقع حاصل ہوئے اور علمی مذاکرات و اجتماعات میں شرکت کا مرحلہ آسان ہوا، ساتھ ہی جامعہ سلفیہ کو بھی متعدد کانفرنسیں منعقد کرنے کا حوصلہ ملا جس سے جماعتی زندگی میں حرکت و سرگرمی پیدا ہوئی، جامعہ سے جن طلبہ کو بیرون ہند تعلیم کا موقع ملا ان میں سے بیشتر طلبہ نے اپنے اپنے مضامین میں نمایاں کامیابی حاصل کی، اور اس طرح علمی و تحقیقی کاموں میں قابل قدر پیش رفت ہوئی۔ عرب دنیا میں حالات کی ناہواری کے باعث طلبہ کے داخلہ میں اس وقت کمی ہو گئی ہے، لیکن جو طلبہ بیرون ملک مسلم مذاہب میں مشغول ہیں ان سے بہتر توقعات وابستہ ہیں۔

انسان کی ذات میں بہت سے محاسن و کمالات ہوتے ہیں، لیکن ضروری نہیں کہ جبکہ محاسن نمایاں طور پر لوگوں کے سامنے آجائیں، حالات کے مطابق آدمی شخصیت ابھرتی ہے اور اس کے جوہر نمایاں ہوتے ہیں۔ ملی و جماعتی زندگی میں داخل ہونے کے بعد مولانا عبدالوہید صاحب کے جو محاسن ابھر کر سامنے آئے ان کی فہرست طویل ہے، جامعہ کی تاریخ اور مروجہ کے سوانح مرتب کنندہ حضرات ان خوبیوں پر تفصیل سے روشنی ڈالیں گے، اور ان سے متعلق واقعات و حقائق کو شرح و بسط سے پیش کریں گے، اور اپنے اپنے نقطہ نظر اور تجربہ کے مطابق ان خوبیوں کے مابین ترتیب قائم کریں گے، لیکن مروجہ کے جو محاسن ان سے ملنے اور ان کو سننے والے ہر شخص کو نمایاں طور پر متاثر کرتے تھے ان میں ان کا تدبیر، تقویٰ شعاری، سنت رسول پر فدایت، صبر و تحمل، مروجہ شناسی و بالغ نظری، وقار و وضع داری، خوش خلقی و ملنساری اور انتھک جدوجہد نمایاں ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگی میں ان محاسن کی ایسی جلوہ گری ہوتی تھی کہ متعلق شخص

ششدر رہ جاتا تھا۔ تجارت کی دنیا سے باہر ان کا زیادہ تر سابقہ علماء و طلبہ سے رہتا تھا، وہ سب کی صفحے اور سپتے تھے، کبھی کسی کی دل شکنی نہیں کی، اور نہ ایسی صورت پیدا ہونے دی جس سے ان لوگوں میں سے کسی کو شرم ساری ہو۔

جامعہ سلفیہ کے قیام سے پہلے مرحوم نے جامعہ رحمانیہ کی اپنی نظامت کے دور سے متعلق بعض واقعات ایک استفسار پر بیان کئے، ان کو سن کر اندازہ ہوا کہ علماء کی قدر و منزلت ان کے نزدیک کتنی تھی۔ مردم شناسی کا یہ حال تھا کہ آدمی کو پہلی نظر میں پوری طرح پہچانتے تھے، لیکن تاثرات کے اظہار میں بے حد محتاط تھے تاکہ کسی کی دل شکنی نہ ہو، اس سے بعض لوگ یہ سمجھ لیتے تھے کہ حقیقت ان سے مخفی رہ گئی۔

بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ دو دو ماہنامے ان کی ماتحتی میں شائع ہوتے تھے لیکن کبھی اپنی کارگزاری کو نمایاں کرنے کے لیے کنایہ بھی کوئی فرمائش نہ کی اور اگر کہیں کسی کارگزاری کے ضمن میں ان کا نام آگیا تو اس پر مسرت کے بجائے تکدر کا اظہار کیا، خاموشی کے ساتھ دین و علم کی خدمت ان کے اصول میں داخل تھی۔

راقم سطور نے ان کی ماتحتی میں کام کرتے ہوئے بیس سال سے زائد کا عمر گزارا، اس مدت میں ان کی زندگی کے بہت سے پہلو نمایاں ہوئے، جماعتی میدان میں ان سے متعلق دوسرے بہت سے لوگوں کو بھی دیکھنے کا اور پڑھنے کا موقع ملا، ان سب سے متعلق اپنے تاثرات کسی دوسری فرصت میں پیش کروں گا، فی الحال محدث کی کاپی پریس جانے کیلئے تیار ہے اور غلبت میں یہ سطوریں تحریر کر رہا ہوں، مفصل سوانحی خاکہ انشا اللہ کسی دوسری اشاعت میں پیش کروں گا۔

جامعہ سلفیہ و جمعیۃ اہل مدینہ کے سربراہ کی حیثیت سے مرحوم کے تعلقات کا دائرہ بے حد وسیع تھا، باہم ایسے صورت پیش آسکتی ہے جس سے کسی طرح کا تکدر پیدا ہوا ہو، لیکن مرحوم اب اس دنیا میں نہیں رہے، تجربہ سے ثابت ہے کہ ان کا اختلاف بھی مثبت و مفید پہلو رکھتا تھا، جماعت پر چونکہ ان کا حق بہت بڑا ہے اسلئے میری گزارش

ہے کہ ہم مرحوم کے لئے اسلامی تعلیم کے مطابق دعائے خیر کریں، اور ان کے غلط صحیح جانن کے لئے اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کریں۔

مرحوم کی موت اسپتال میں تقریباً ایک ماہ زیر علاج رہنے کے بعد ہوئی، پھر بھی اچانک حادثہ تھی، حالات کی ناگوارگی کے باعث جملہ متعلقین و مشارفین کو بروقت خبر نہ دی جاسکی، جس کا ہمیں بے حد افسوس ہے، اور ساتھ ہی ہم ان تمام حضرات کے تہ دل سے شکر گزار ہیں جنہوں نے خیر سن کر جنازہ میں شرکت کی یا تعزیت و ہمدردی کے کلمات ارسال کئے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سلامتی و عافیت سے نوازے، مرحوم کو جنت الفردوس اور پسماندگان کو مہر جمیل عطا فرمائے،

وصلی اللہ علی رسولہ الکریم، و آخذ دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین
(شریک غم: مقدی احسن ازہری)

قارئین محدث کی خدمت میں

ماہنامہ محدث ہر ماہ پابندی سے آپ کے نام ارسال کیا جاتا ہے اسے بے آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ پرچہ تاخیر سے پہنچنے یا نہ پہنچنے کے سلسلہ میں اولین فرصت میں ادارہ سے رجوع کریں۔

اگر آپ کے ذمہ ماہنامہ خریداری کی رقم باقی ہے تو براہ کرم پہلی فرصت میں بھیجے کی ذمہ داری فرمائیں۔

(ادالکا)

محمد سلیم ہزاری بنیالی
جنرل، پتہ کی بنیالی

حضرت مولانا عبد الوحید سلفی مرحوم

کی

شخصیت، خدمات اور کارنامے

آفتاب عالم تاب آسمان پر ہر روز ایک نئے زاویے پر طلوع ہوتا اور غروب ہوتا نظر آتا ہے، چاند سورج کی غیغافری میں رات کی تاریکی کو منور کرتا ہوا اراہی منزل کے راستہ کا پتہ دیتا ہے، اور شب تاریک میں ٹپکتے ہوئے ان گنت قہقہے رات کو حسین بناتے ہوئے بھٹکتے ہوئے مسافروں کے لئے بٹتے ہوئے نقوش کا پتہ دیتے ہیں، ٹھیک اسی طرح آئے دن انسانی زندگی بھی ایک نیا موڑ لیتی ہوئی، اور کروڑوں بدلتی ہوئی عالم عقیم کی طرف رواں دواں ہے، اس عالم ہاؤ میں انسان حیات مستعار لے کر اپنی زندگی کی کتاب کے صفحات کو پلٹتا ہوا ردپوش ہو جاتا ہے، اور اس منزل کو موت عالم عقیم سے ملا دیتی ہے۔

گزشتہ چند سالوں کے دوران جماعت اہل حدیث کو اپنے کئی بھی خواہ خدمت حدیث اور اشاعت حدیث کی شخصیت سے محروم ہونا پڑا، اور آئے دن اس کے نامور فرزند یونہی غمگین ہوتے چلے جا رہے ہیں، جہاں انفرادی طور پر علم و عمل، دیرپا تحقیق اور حکمت و دانش کی بے شمار شخصیتیں داغ مفارقت دے گئیں، وہیں منبر و محراب کے امام و خطیب، حق و باطل کے لئے بے نیام شمشیر ہراں کے اٹھ جانے سے جماعت اہل حدیث کی قیادت میں زبردست خلا پیدا ہو گیا۔

۲۳ مارچ ۱۹۹۶ء کو لاہور میں دنیائے اسلام کا ایک عظیم ہیرہ، اور پاکستان کی جمعیت اہل حدیث کا قائد، نڈر اور بے باک سپاہی، علامہ انصان الہی ظہیر، اور ان کے چند رفقاء شہید کر دیئے گئے، علامہ العصر، ادیب و دراز ڈاکٹر محمد تقی الدین ہلالی، ۲۷ شوال ۱۴۱۷ء کو الدار البیضاء میں سدھار گئے، فقیہ دوراں محدث کبیر حافظ محمد کوندلوی پاکستان، رابطہ سلفیان عالم حافظ فتح محمد مکہ مکرم، داعی حق میجر محمد اسلم امریکہ، مناظر اسلام مولانا حکیم محمد صادق سیالکوٹی، سیہتی دوراں۔

علامہ محمد حنیف ندوی، محدث عمر محمد عطار الدہلوی، ایسے صاحب فکر و بصیرت، جری و بہادر، مفکر و دانشمند، متحرک فعال، صائب صدق و صفا اور متقی و پرہیزگار ہمارے یہاں انگلیوں پر گنے جاسکتے ہیں۔

ساتھ ہی ۹ اکتوبر ۱۹۸۸ء کی شب میں مرکزی جمعیت اہل حدیث برطانیہ کا ایک متحرک و فعال ناظم اعلیٰ مولانا محمود یروپوری ایک حادثہ میں ہم سے جدا ہو گئے، ۱۹۸۹ء کے آغاز میں ہندوستان کی جمعیت اہل حدیث کے نامور خطیب شملہ بیاں تقریر اور شیریں کلام ڈاکٹر عبدالسلام اسلم کانپوری، اور جناب مولانا حافظ عبدالواحد صاحب شیخ الحدیث جامعہ دارالسلام لڑ آباد ہم سے رخصت ہو گئے، صوبائی جمعیت مشرقی یوپی کے امیر اور مدرس شمس العلوم کے ناظم مولانا عبدالملک منظر، ۲۷ اکتوبر ۱۹۸۹ء کو کوچ کر گئے، ان تمام بزرگوں کی داغ بھلائی و عفو و مغفرت خواہی کہ ۲۵ نومبر ۱۹۸۹ء بروز شنبہ مغرب کی نماز کے بعد مطابق ۲۴ ربیع الثانی ۱۴۱۰ھ کو نشاۃ ثانیہ کا سالار قافلہ مولانا عبدالوحید سلفی و ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ بنارس کی حلت نے غوں کی چادر کو اوڑھ دیا۔

ان کی وفات سے جماعت اہل حدیث ایک مدبر قائد اور ملت اسلامیہ ایک مخلص اور ممتاز رہنما سے محروم ہو گئی۔ ان کی زندگی بچپن سے لے کر وفات تک صلاحیت و بزرگیت اور صلاحیت و کارکردگی کے اعتبار سے قابل رشک رہی، ان کے غم میں ہر آنکھیں اشکبار ہو گئیں، اپنے ہوں یا غیر لے سبھی انھیں خراج تحسین پیش کر رہے تھے، اور انتقال کے بعد ان کی بے لوث خدمات اور غیر معمولی کارنامے کو قابل رشک شمار کر رہے تھے۔

ان کی شخصیت پر بعض اہم شخصیات کے تعزیتی پیغامات

- محترم بھائی عبدالوحید کی وفات کا صدمہ جماعت و ملت کے ہر فرد کو پہنچا، میں ان کے بہت قریب تھا، ان کے اخلاق و محبت کی یاد ہمیشہ آتی رہے گی۔
/ ڈاکٹر سید عبداللطیف سلفی سابق صدر
- مولانا سلفی جماعت اہل حدیث کے بہت بڑے ستون تھے۔ / پروفیسر ساجد میر، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث پاکستان
- امیر جمعیت کی خدمات کو ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ / رانا شفیق پسروری، صدر اہل حدیث یوٹھ فورس۔
- امیر جمعیت اہل حدیث ہند کی خبر سن کر ہم بے غم و محزون ہیں۔ / عبدالہادی برمنگھم، ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث برطانیہ
- امیر محترم کی تابعداری قیامت اور سربراہی نے جماعت کی تاریخ میں بلند مقام حاصل کیا۔

- مولانا کی بارعب شخصیت سے نفرت بالربیب کی صفت کا اظہار ہوتا تھا۔ (رببدالنی فی سلفی، ناظم اعلیٰ جمعیۃ اہل بیت نیپال
- جماعتی غیرت و حمیت ان کی قابل قدر اور امتیازی شان تھی۔
- امیر جمعیۃ اہل حدیث ہند کی وفات عالمی سلفی برادری کے لئے ایک عظیم نقصان ہے۔ رب عبدالملک مجاہد، ریاض۔
- جامعہ سلفیہ کی تاسیس سے لے کر زندگی کے آخری لمحات تک ان کی نظامت کے دوران موصوف کی خدمت کا دائرہ
- بہت زیادہ وسیع ہے، مگر ساتھ ہی دینی، تعلیمی، ملی اور سماجی خدمات میں ان کے اثرات بھی معمولی نہ تھے، مرکزی جمعیۃ
- اہل حدیث ہند کی دس سالہ درمہدات و امارت کے درمیان موصوف جماعت کے ہمہ صفت اداروں کے مربی و محسن اور
- سرپرست رہے، پیش آمدہ ہمت مسائل کے حل میں موصوف کے تدبیر و تفکر کا بہت بڑا دخل رہا ہے۔

جس ذات گرامی پر یہ سطرین لکھی جا رہی ہیں، ان کی انفرادی اہمیت و حیثیت بھی غیر معمولی نہیں تھے، ساتھ ہی جب ہم ملی تاثر اور جماعتی کارکردگی پر نظر ڈالتے ہیں تو دل دہل جاتے ہیں، اور حواس باختہ ہو جاتے ہیں، موصوف کی شخصیت ایک انجن ہی نہیں، بلکہ انجن ساز تھی، جماعت کی تاریخ میں جس محنت و مشقت اور خوش اسلوبی سے رنگ آمیزی کی، ساتھ ہی دست قدرت نے ان کے ہاتھوں سے وہ بڑے بڑے امور سرانجام دلوائے کہ لوگ آج بھی رشک کن ہیں، موصوف نے اپنی حسن تدبیر سے کبھی بھی خود کو بڑا سمجھے اور سجانے کی کوشش نہیں کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہر میدان میں ان کی سر بلندی کی، اور ان کی پیش قدمی کو جماعت کے لئے باعث خیر و برکت بنایا۔

پیدائش • حضرت مولانا عبدالوحید سلفی بن عبدالحق مرحوم کی پیدائش مدنپورہ بنارس میں ۱۴ جمادی الآخر ۱۳۴۲ مطابق ۲۳ جنوری ۱۹۲۴ء کو ہوئی، مرحوم اپنے چار (عبدالعلیم مرحوم، عبدالعظیم، عبدالرشید، عبدالقدیر) بھائیوں کے چھوٹے اور اپنے پانچ (حافظ عبدالعظیم، عبدالکبیر، محمد شعیب، محمد صالح اور محمد سلیم) بھائیوں سے بڑے تھے، اور پانچ بہنوں کے درمیان بھی موصوف ممتاز اور قابل تعلق تھے۔

تعلیم • بنارس میں ابتدائی تعلیم کے بعد موصوف اپنے محرم دادا جناب عبدالرحمن صاحب سے ضروب جامعہ رحمانیہ بنارس سے منسلک ہوئے اور آپ نے جامعہ کے آخری درجہ تک تعلیم حاصل کی، آپ کے خاص اساتذہ کرام میں مولانا میر خان صاحب اور مولانا عبدالغفار حسن صاحب شامل ہیں۔ حضرت انساری استاذ دہرٹ اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ تھے۔ جامعہ رحمانیہ کی تعلیم کے علاوہ مولانا نے مقامی کالج سے انٹر کیا اور درجات حافظہ کے مطابق عصری علوم اور انگریزی زبان و تحریر میں مہارت حاصل کی وقت کے مشہور اساتذہ کرام کی تعلیم و تربیت فائدہ شرافت و عجاہت اور نیک الدین کی دیکھ کر نتیجہ تھا کہ مولانا بچپن سے بہت ہی نیک صالح اور بر دبار تھے، مولانا مدنپورہ بنارس کے ایک تجارتی پیشہ سلفی عقیدہ، انتہائی دیندار اور غیرت و حمیت سے سرشار لکھنے کے چشمہ و چراغ تھے، اور اس ماحول میں آپ کی تعلیم و تربیت ہوئی، نیک الدین کی تربیت فائدہ شرافت و عجاہت اعلیٰ

کردار کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔

جس خانوادہ سے مولانا کا تعلق تھا، اس کی امیری و سرداری، سخاوت و کرم فرمائی، غربار نوازی و علم پروردگی اور جاہ و شہرت کا سب کو اعتراف تھا، اس خاندان کے زیادہ تر افراد دینی و جماعتی خدمتوں کی وجہ سے عوام و خواص میں مقبول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق اور دست قدرت کی معیت کے بعد ان ہی خاندان کے ایثار و قربانی سے بنارس کی تھوڑی تعداد کے باوجود سر بلندی رہی، اور جامعہ سلفیہ کی تاسیس و قیام کے اہم خانوادہ سے افراد جماعت کا ربط و منبط اور بڑھ گیا، چہاں طرف سے لوگ اپنے مسائل مالی و انتظامی لے کر یہاں پہنچتے اور اکثر و بیشتر افراد اپنے مقاصد میں کامیاب ہو کر خوش و خرم واپس جاتے، ایسے خاندان میں جہاں دولت و ثروت اور مال و جائیداد کی فراوانی ہوتی ہے، ساتھ ہی کوئی روک ٹوک کرنے والا بھی نہیں ہوتا ہے، ایسے حالات میں اکثر و بیشتر لڑکے بگڑ جاتے ہیں، مگر مولانا موصوف اپنی عاجزی و انکساری اور نرم خونی کے ذریعہ سدا بہا شخصیت بنے رہے، مزاج حد درجہ شگفتہ، چہرہ پر مسکراہٹ، اور خاندانی شرافت و نجابت، گویا موصوف کی امتیازی شان تھی۔

موصوف ابتدا ہی سے مقامی طور پر دینی، جماعتی اور تبلیغی و ملی کاموں میں حصہ لینے لگے، اور رفاہی کاموں میں ہاتھ بٹانے میں پیش پیش رہنے لگے۔

خدمات جامعہ رحمانیہ میں تعلیم مکمل کرنے اور عصری علوم حاصل کرنے کے بعد مولانا موصوف نے اپنا آبائی پیشہ تجارت کو اختیار کیا، اور اس میدان میں کارکردگی اور خوش معاملگی کی وجہ سے خوب زیادہ ترقی کئے، بنارس جو تجارتی ساڑیوں کی منڈی ہے، وقت امومیں ان کے خاندان کی فرموں کو ایک امتیازی خصوصیت حاصل رہی ہے، یہ حضرات بنارس کے نامی گرامی اور مشہور تاجروں کی فہرست میں شمار کئے جاتے تھے۔

اس خاندان کے عظیم احسانات میں سے ایک خدمت یہ بھی ہے، کہ اس نے اپنی بلند ہمتی، پرعزم حوصلہ اور دور اندیشی سے سرکزی دارالعلوم کی تاسیس کا کام سہل کر دیا، اور یہیں سے اس عظیم ادارہ کو وہ باصلاحیت، مخلص کارکن اور خادم ملکہ جس نے اپنی جانفشانی اور دور اندیشی سے ادارہ کو چار چاند لگا کر بہت ہی قلیل عرصے میں ملک کے علاوہ بیرون ملک میں شہرت دیا، جامعہ سلفیہ کا قیام عمل میں آیا تو جماعتی ادارے ملکی سطح پر درس و تدریس کی خدمات انجام دے رہے تھے، اور ان اداروں کے قائدین و منتظمین کو بیرونی سطح پر کام کے سزا انجام دینے کا تجربہ نہ تھا، اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم اور مخلصین جماعت کی جدوجہد اور توجہ سے بہت جلد جامعہ سلفیہ نے بیرونی اسلامی دنیا سے روابط استوار کر لیا، اور اس کی زندگی میں یہ ایک نیا تجربہ تھا، اُسے

تقویت دینے کے لئے دورانہ پیش، معاملہ نہیں اور بالذات نظری کی شدید ضرورت تھی، مولانا موصوف نے اپنی خداداد صلاحیتوں اور گونا گوں اوصاف و کمالات کو کام میں لاکر جامعہ سلفیہ کی بیرونی علمی تعلقات کو مزید استوار کیا، اور اس طرح فارغین طلبہ اور متعلقین کے لئے علمی ترقی کے وسیع راستے سامنے لائے، متعدد تعلیمی اداروں سے استفادہ کے مواقع اور علمی مذاکرات و اجتماعات میں شرکت کے مراحل کو آسان بنا دیا، اسی کے ساتھ جامعہ کو متعدد کانفرنسیں منعقد کرنے کا حوصلہ ملا۔

ملک کے بٹ جانے کے بعد جماعت کو ایک اہل حدیث دہلیو نیورسٹی کی اشد ضرورت محسوس ہوئی، ۱۸ نومبر ۱۹۹۱ء میں جماعت اہل حدیث نے اجلاس عام آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس کے بعد مرکزی دارالعلوم کے قیام کا فیصلہ کیا، جس کی تاسیس و قیام کے عشرہ بنارس منتخب ہوا، جماعت کی امید اور ادارہ کی نظامت کا انتخاب آیا توفیقہ خاں رجب ۱۳۸۱ھ میں مولانا عبدالوحید سلفی کا نام نکلا، محدث ہندوستان جماعت شیخ الحدیث مولانا عبید اللہ مبارکپوری حفظہ اللہ کی امامت اور مولانا موصوف کی نظامت، دونوں شخصیتوں کی حسن تدبیر اور خوش انتظامی نے اس ادارہ کو وہ اعلیٰ مقام بخشا کہ کسی بھی فرد سے اس کی حقیقت و حیثیت مخفی و پوشیدہ نہیں رہی۔

انسان کی ذات بے بہت سے محاسن و کمالات سے ہے، لیکن یہ ضروری نہیں کہ جملہ محاسن نمایاں طور پر لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں، حالات کے مطابق آدمی کی شخصیت ابھرتی ہے اور اس کے جوہر و خوبی نمایاں ہوتے ہیں۔

جامعہ سلفیہ کے میدان سے موصوف نے پوری جماعت کی نمائندگی کی، اور اس کا پورا پورا حق ادا کیا، ملی و جماعتی زندگی میں داخل ہونے کے بعد مولانا عبدالوحید سلفی کے محاسن ان سے ملنے اور ان سے سننے والے ہر شخص کو نمایاں طور پر متاثر کرتے تھے، ان میں ان کا تدبیر، تقویٰ شعاری، سنت رسول پر فدائیت، صبر و تحمل، مردم شناسی اور بالذات نظری، وقار و وضع داری، طوئش خلقی و لمسانی اور انتہک جدوجہد نمایاں نظر آتے ہیں، کبھی کبھی ان کی زندگی میں ان خدمات کی ایسی جلوہ گری معلوم ہوتی تھی کہ متعلق شخص دیکھ کر ششدر رہ جاتا تھا۔

مولانا کو تنظیمی امور اور اجتماعی تنظیم سے گہری دلچسپی رہی، موصوف کا شمار ریاست کے ممتاز ذمہ داران جمعیت میں سے ہوتا تھا، اپنی حسن تدبیر، جماعتی وابستگی اور خدمات کے پیش نظر علامہ عبدالوہاب آرومی کے دو صدات میں ۱۵ نومبر ۱۹۹۳ء کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی مجلس عاملہ کے رکن نامزد ہوئے، اس کے پیشتر آپ خصوصی مدعوئین کی حیثیت سے مجالس میں شریک ہوتے رہے، اور مجلس عاملہ میں آپ کی رائے اور مشورہ کو بہت ہی قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، اس درمیان میں موصوف مرکزی جمعیت کی دستور ساز کمیٹی کے ممبر بھی رہے۔

اجلاس شوریٰ مرکزی جمعیتہ اہل حدیث ہند ۱۹۶۲ء میں جب نمونہ سلف حضرت مولانا سید عبدالحمید سلفی حفظہ اللہ مرکزی جمعیتہ کے صدر منتخب ہوئے تو مولانا موصوف کو نائب صدر کی حیثیت سے منتخب کیا گیا، اجلاس شوریٰ منعقدہ یکم دوسمبر ۱۹۶۹ء میں محترم ڈاکٹر صاحب کے استعفیٰ کے بعد مرکزی جمعیتہ کی ایڈھاک کمیٹی نے آپ کو صدر منتخب کیا، اور اجلاس شوریٰ منعقدہ ۲۷ اپریل کو دہلی میں آپ مرکزی جمعیت کے صدر منتخب ہوئے اور اجلاس شوریٰ منعقدہ ۱۱ مئی ۱۹۸۵ء کو بنگلور میں موصوف کو دوبارہ مرکزی جمعیتہ اہل حدیث ہند کا متفقہ طور پر امیر منتخب کیا گیا۔

موصوف کی ہی ذات غیر متنازعہ تھی، جس پر پوری جماعت متفق تھی، موصوف نے اپنی انتہائی مصالحانہ انداز میں پوری جماعت پر اپنا کنٹرول رکھا، اور پوری جماعت نے موصوف کا ساتھ دیا، انہوں نے مختلف صوبوں کے دورے کئے، اور جمعیتہ کو ایک متحرک اور فعال تنظیم بنانے میں اہم کردار ادا کیا، موصوف ہمہ گیر اوصاف و کمالات کے مالک تھے، زہد و تقویٰ، شرافت و پاکیزگی، حکمت و دانائی، علم و تدبیر اور تواضع و انکساری میں وہ فقیہ المثال تھے، اور صبر و ضبط، تحمل و بردباری اور ثبات و استقامت میں وہ مستحکم چٹان تھے، کہ اس دور حاضر میں ان کی مثال بہت مشکل ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو فکر و جہد کے ساتھ درد مند دل بھی عطا کیا تھا۔ آپ نازک و اہم حالات کو حکیمانہ طرز پر سلجھانے کا ملکہ رکھتے تھے، ۱۹۸۸ء میں جب ایک مسئلہ کی بنیاد پر طلبہ میں ایک بیجان برپا ہوا تو اس وقت آپ نے انہیں دوراندیشی اور مومنانہ بصیرت سے راضی کیا، اور چشمہ نم کے ساتھ انہیں نصیحتوں سے نواز کر راضی برضا کیا۔ اس طرح نہایت خوش اسلوبی سے جامعہ کو ایک بڑے بحران سے نکال کر غربی مدارس کے منتظمین اور علم دین حاصل کرنے والے طلباء کے لئے ایک نادر اور اعلیٰ مثال قائم کر دیا، یہی اسباب تھے کہ طلباء اور اساتذہ کرام جملہ وابستگان اور لواحقین و متعلقین کے دلوں میں آپ کی عزت و احترام دوہلا ہو گئی تھی۔

آپ ثروت و وجاہت، فکر و تدبیر، دوراندیشی اور معاملہ فہمی میں ممتاز تھے، شرافت و نجابت، اخلاص و متانت، تقویٰ و پرہیزگاری، شفقت و محبت اور عنایت و داداری میں اعلیٰ مقام رکھتے تھے، جامعہ سلفیہ کی تاسیس سے لے کر تقریباً (۲۵ برس)، ربع صدی تک مخلصانہ جدوجہد سے آپ نے علمی تعلیمی دنیا میں شہرت و دام کمایا، آپ نے جامعہ کو عظمت و رخصت کے مقام پر پہنچانے میں اور مدارس کے مقابلہ میں اپنی پوری توانائی صرف کر دی۔

آپ دینی و دنیاوی دونوں نعمتوں سے مالا مال تھے، تجارت کی مشغولیت کے ساتھ ساتھ دینی خدمات کی انجام دہی کرکے ناکس کی بات نہیں، یہ شرف و بزرگی انہیں خاصانِ خدا کے ہاتھوں وجود پذیر ہوتی ہیں، جن کے دل و جگر مذہب و ملت کے درد و غم سے آشنا ہوتے ہیں، اور جو دنیا کی محبت و لالچ سے اور اس کی آلائشوں سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں۔

کارنامے : روشن اور بارعجب چہرہ، عقل و دانش کا پتلا، صبر و تحمل کا پیکر، استقلال و اخلاص کا مجموعہ، حسن انتظام کا ماہر، انسانیت کا درد مند دل اور ان سب سے بڑھ کر سلفیت کا شدیدائی، قافلہ کتاب و سنت کا سپہ سالار، مرحوم اپنے حسن تدبیر اور جذبہ اخلاص و عمل سے مادر علمی جامعہ سلفیہ کو بام عروج پر پہنچایا، جامعہ کو عالمی شہرت حاصل کرنے میں آپ کی کاوشوں اور قربانیوں کا بڑا دخل ہے۔

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی نشاۃ ثانیہ میں ان کی جدوجہد کو کبھی فراموش نہیں کیا جاسکتا، آپ کی ذات سے جمعیت نے تاریک مجرہوں اور زادیہ غموں سے نکل کر دارالحکومت قلب دہلی میں اہل حدیث منزل کی شکل میں اپنا مستقر بنایا، اور ہر مغیر ہندوپاک سے نکلنے والے عالمی سلفی قافلہ سے اپنا رشتہ استوار کر لیا، بے شک جمعیت و جماعت کی انگریزائی، نئی لگن، نئے حوصلے، اور نئے سفر میں آپ کی فکر و عمل کا بڑا دخل ہے، دس سال مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر بھی رہے، موصوف نے اپنے اس دس سالہ دورِ صدارت و امارت میں جماعتی اختلافات اور تنظیمی انتشار کے مٹانے میں مخلصانہ کردار ادا کیا، اور اسے پوری طرح منظم اور فعال بنانے میں اپنی خداداد صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کیا۔

جماعتی تنظیمی اور تعلیمی اداروں کی رکنیت و سرپرستی کے علاوہ موصوف متعدد دعوتی، تعلیمی، ملی، سماجی اور وفاقی اسلامی اسلامی اداروں سے بھی منسلک رہے۔ مسلم پرسنل لا بورڈ کے تاسیسی اجلاس میں موصوف نے جامعہ سلفیہ کی نمائندگی کی، یوپی جج کمیٹی اور آل انڈیا مومن کانفرنس کے بھی موصوف رکن رکین رہے۔

موصوف نے سفر حج کے علاوہ جامعہ سلفیہ اور جماعتی تقارن کے سلسلہ میں سعودی عرب، قطر، متحدہ عرب امارات اور کویت کے فیہرملکی سفر بھی کئے، وہ مرتبہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ اور جماعت اہل حدیث کے قائد بھی رہے، بلکہ وہ دیگر ملی اور سماجی تنظیموں سے بھی دل میں رکھتے تھے، بعض کے اکان بھی تھے، اور ان کے مشوروں کو خاص اہمیت بھی حاصل رہتی تھی۔

عرصہ دراز سے موصوف کے گھنے گھارے رہتا جو ایک مستقل مرتبہ تھا، مگر اس کے باوجود موصوف اپنی تمام ذمہ داریوں کو نبھاتے اور سفر بھی کرتے رہے۔

اندروں ملک متعدد اہم جماعتی، دعوتی اور تبلیغی کانفرنسوں کے علاوہ موصوف علیہ الرحمہ نے رابطہ عالم اسلامی کے زیر اہتمام پہلی عالمی پیغام مساجد کانفرنس مکہ ۱۹۷۵ء، جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے زیر اشراف • المؤتمر العالمی الاول لتوحیہ الدعوة واعداد الدعاة • فردوسی ۱۹۷۶ء، اور شاہ عبدالغفر بن یونیورسٹی جدہ کے زیر اہتمام منعقدہ • المؤتمر العالمی الاول للتعلیم

الاسلامی ۱۹۷۷ء میں شرکت کی۔

جامعہ سلفیہ کی ۲۵ سالہ جس طرح اخلاص و ولہیت، محنت و جانفشانی اور ایثار و قربانی سے انہوں نے اس شجرِ فُرسۃ کو سینچا، اس کا صحیح اندازہ کرنے کے لئے دقت نظر کی اشد ضرورت ہے، جامعہ کی یہ تاریخ ان کی ذات سے اس طرح وابستہ ہے کہ دونوں کو الگ کر کے صحیح حقیقت کا ادراک نہیں کیا جاسکتا، موصون نے ادارہ کو اور بعد کے دور میں مرکزی جیتہ اہل حدیث ہند کو بھی اپنا محور اور مرکز نگاہ بنالیا، تجارتی زندگی کی مصروفیت کے باوجود وقت بچا بچا کر دونوں اذاریوں کی خدمت کرتے رہے، اور اس خدمت میں اس قدر منہمک ہوئے کہ آپ کی صحت متاثر ہو گئی، ڈاکٹر دلپا نے مسانہ کے بعد آرام کرنے کا مشورہ تفویض کیا، اور عمل کے اوقات کو کم کرنے کی سخت تاکید کی، لیکن زندگی میں اس کا موقع نہ مل سکا۔

موصون کے دورِ صدارت کا سب سے اہم کارنامہ اہل حدیث منزل کی خرید ہے، جس کا پورا سہرا موصون کی ذات اور ان کے دست راست حضرات پر جاتا ہے۔

یکم اگست ۱۹۷۷ء کو حجاج کے قالب میں ایرانیوں نے حرمین کی عزت و عصمت کو تار تار کرنا چاہا، اور اس کی تقدیریت پر کچھڑ چھالنا چاہا، اس افراتفری میں کتنے حجاج کرام، اپنی جانیں بچانے کو راستہ ڈھونڈنے لگے جس کی بدولت کتنے حجاج کرام بیت اللہ اور حدود حرم میں شہید ہو گئے، مولانا موصون نے شاہ فہد عبدالعزیز آل سعود حفظہ اللہ سے اس کی حقیقت جانی چاہی تو شاہ فہد نے موصون کو ٹیلی گرام کے ذریعہ حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہوئے عالم اسلام اور خصوصیت کے ساتھ حرمین شریفین کی حرمت و عزت کو اپنی جان سے زیادہ عزیز رکھنے والوں کو حقیقت سے باخبر کیا، موصون ملک کے دانشور اور چیدہ علمائے کرام کو مدعوئے، تاکہ یہ علمائے کرام حرمین شریفین کی تقدیس کو مسلمانان ہند کے سامنے ظاہر کریں، اور اس میں تخریب کاری کرنے والوں کو شہریت کے کنہرے میں لاکھڑا کریں تاکہ دنیا جان لے کہ حجاج کے قالب میں طبوس ایرانی شہر پند کیا گل کھلانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ۲۹ نومبر ۱۹۷۷ء کو ”حرمت حرمین شریفین کنونشن“ ہونے والی کنونشن میں موصون نے اپنی صدارت کی حیثیت سے حکومت سعودی پر عدم تحفظ کی لگائی گئی بے بنیاد الزام، اور ایرانیوں کی پھیلائی شور و شش اور اس کے شکار ہونے والوں اور بے خبر انسانوں کو ان الفاظ میں تنبیہ کی۔

دورانِ تقریر میں ” میں یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ حرمین شریفین کو بین الاقوامی کنٹرول میں

دینے کی بات کرتے ہیں، وہ انتہائی ناعاقبت اندیشی کا ثبوت دے رہے ہیں، ان کے ذہن میں یا تو خود کوئی قسۃ پورہ چاہا ہے، یا وہ سادگی میں کسی قسۃ کا شکار ہیں، کون نہیں جانتا ہے کہ دنیا کی مسلم اقلیتیں بالعموم اپنے اپنے ملکوں میں

سرے درجہ کی مشہری بن چکی ہیں، یا غلامی اور غلامی سے بھی بدتر حالات سے دوچار ہیں، پھر نائندگی کے لئے ان کی اپنی نمکس ان پر مستزاد، باقی رہے آزاد اسلامی ملک تو صرف یہی نہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے دست و گمبیاں ہیں بلکہ بیشتر ممالک اندرونی طور پر بھی مختلف سیاسی پارٹیوں کی اتنی شدید رقابتوں اور کشمکش کا شکار ہیں کہ آئے دن قتل و غارتگی کے واقعات پیش آتے رہتے ہیں، پھر ان ممالک میں کہیں بھی اسلامی نظام حکومت رائج نہیں ہیں، بلکہ بہت سی حکومتیں تو کھلم کھلا اسلامی نظام حکومت کی دشمن ہیں، اس لئے ہر ہوشمند آدمی سمجھ سکتا ہے کہ اگر ایسے لوگوں کو حرمین کی پاسبانی کا کام سونپ دیا گیا، تو یہاں اسلامی نظام کا باقی بچ جانا تو دور کی بات رہی، امن و امان بھی قائم نہ رہ سکے گا، بلکہ یہ دیار متعین مسلمانوں کی باہمی کشمکش اور کشت و خون کا اکھاڑہ اور اسلام دشمن طاقتوں کی سازشوں کی آماجگاہ بن کر رہ جائیگا اس لئے میں صاف صاف اعلان کرتا ہوں کہ سعودی حکومت جیسے اللہ نے پاسبانی حرم کا اعزاز بخشا ہے، تنہا بلا شرکت غیر وہی مجاز مقدس کا نظام حکومت کی نگرانی و انصرام کی حقدار ہے، اور فریقہ جی کی ادائیگی کا انتظام بھی اسی کے اقتصادات میں سے ہے، ہم اس میں کسی بھی دوسری طاقت اور دوسرے نظام کی دراندازی اور شمولیت کو قطعی غلط اور اس نطفہ پاک کے تقدس کے لئے خطرہ سمجھتے ہیں۔ (اقتباس)

موصوف کے دور امارت کا ایک کارنامہ یہ بھی ہے کہ ”عالمی مقابلہ قرأت“ میں جب امام حرم تشریف لائے تھے تو جمعیت اہل حدیث میں بھی تشریف فرما ہوئے، جمعیت اہل حدیث منزل میں امام خطیب مسجد حرام مکہ مکرمہ ”محمد عبداللہ اسماعیل حفظہ اللہ“ کا خطاب۔

دوران خطاب۔ ”یہاں وہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند ہے جس کی خدمات کو فراموش نہیں کیا جاسکتا، جس کے موجودہ امیر حضرت مولانا عبدالوحید علی کی شخصیت محتاج تعارف نہیں، وہ دوران کے آثار و اجداد کبھی بھی سلفی دعوت و منہج کی ابیاری کے لئے کسی سے کچھ نہیں رہے، اور آج بھی یہ لوگ اہم کردار ادا کر رہے ہیں، ہندوستان کے گوشہ گوشہ میں اہل حدیث مدارس کا تعلیمی جال، قریہ قریہ دعوتی اور تبلیغی سرگرمیاں، وعظ و ارشاد، تعلیم و تربیت کی مجالس، دہلی، بنارس، ممبئی، مالیکائی، مدراس اور کیرالا میں اس جماعت کے تعلیمی و تحقیقی ادارے اور جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم بنارس) کی تاسیس اور قیام جمعیت اہل حدیث کی سلسل اور کارکردگی کا نتیجہ ہیں۔“ (یکم نومبر ۱۹۸۸ء)

اور مہاتن حرم کے ہاتھوں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ لائبریری اور شیر پنجاب علامہ ابو الوفا ثار اللہ امرتسری شیخ ہال کا افتتاح۔ یکم نومبر ۱۹۸۸ء۔

یکم و دو اکتوبر ۱۹۸۸ء کے اجلاس میں صبح ۹ بجے تا شب ۹ بجے کے دوران مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے فیصلے دفعہ ۱ کے تحت اہل حدیث رطیف خٹہ اور ویلفیر فنڈ جس کے دریدہ قسیموں اور بیواؤں کی مدد ہو سکے، اور ساتھ ہی دفعہ ۱ کے تحت پندرہ روزہ ترجمان کو ہفت روزہ بنانے اور دفعہ ۱ کے تحت ایک ہندی ماہنامہ کا اجراء، یہ سب اہم کارنامے آپ کے دور امارت کے فیصلے ہیں۔

تقسیم ملک کے بعد اس صدی کے پانچویں دہے کے شروع میں قائد جماعت حضرت علامہ مولانا عبد الوہاب آروی رحمۃ اللہ علیہ کی قیادت میں جب سلفیان کی صف بندی ہوئی، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند (آل انڈیا اہل حدیث کانفرنس) کے نئے دور کا آغاز ہوا، تو مسلک اہل حدیث کے داعی، کاروان سلف کے ترجمان، فکر و حدیث کے علمبرار، سلفیان ہند کی متحدہ آواز اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے نقیب کی حیثیت سے ماہنامہ ترجمان ہلال جماعت بن کر مطلع صحافت پر نمودار ہوا۔

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے آرگن کی حیثیت سے سب سے پہلے ترجمان ایک ماہنامہ کی شکل میں آیا، مگر ایک کل ہند جماعت کے لئے صرف ایک ماہنامہ ناکافی تھا، اس لئے اجلاس عالمہ جنوری ۱۹۹۰ء میں اسے پندرہ روزہ یا ہفتہ وار بنانے کی تجویز سامنے آئی، ماہنامہ سے ہفتہ وار بچانے پہلے پندرہ روزہ اشاعت کی ابتدا ہوئی۔

ستمبر ۱۹۹۲ء کے اجلاس عالمہ میں پھر ترجمان کی ہفتہ وار اشاعت کا مسئلہ زیر غور آیا، اور عالمہ نے اسے شوریٰ میں پیش کرنے کی سفارش کی، اور شوریٰ نے بھی اس کی ہفتہ وار اشاعت کی منظوری دے دی، مارچ ۱۹۹۳ء میں اس کے ہفتہ وار بنانے کے لئے ایک سات رکنی کمیٹی کی تشکیل عمل میں آئی، جولائی ۱۹۹۳ء میں اجلاس عالمہ نے پندرہ روزہ اہل حدیث کو مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے تحت ہفت روزہ اور پندرہ روزہ ترجمان کو ایک علی ماہنامہ کی شکل میں شائع کرنے کا فیصلہ کیا، جون ۱۹۹۵ء میں جریدہ ترجمان، مراہ مستقیم، منہاج اور تسنیم میں سے کسی ایک نام مرکزی جمعیت کے ہفتہ وار آرگن کے اشاعت تجویز منظور کی، مگر بعد میں پندرہ روزہ جریدہ ترجمان کا اجراء عمل میں آیا۔

پھر مئی ۱۹۹۳ء اور آخری مارچ ۱۹۹۳ء میں جریدہ ترجمان کے ہفتہ وار بنانے اور اس کا نیا ڈیکلیریشن داخل کرنے کی منظوری بھی مجلس عالمہ نے دی۔

لیکن ان تمام ادوار میں کسی نہ کسی رکاوٹ اور مشکلات کی وجہ سے جریدہ پندرہ روزہ ہی رہا، پھر مئی جمعیت کے احقر کابراہ امر اردہا کہ جماعت کی آواز بلند کرنے اور اس میں حرکت و فعالیت اور تیزی لانے کے لئے جریدہ ترجمان کو ہفتہ روزہ بنانا بہت ضروری عالمہ کے فیصلہ کے مطابق یکم جولائی ۱۹۹۹ء سے اس کی ہفتہ واری اشاعت کی تیاری مکمل کر لی گئی تھی، مگر عین وقت پر

ایک قانونی رکاوٹ پیدا ہو جانے کی وجہ سے اسے ہفتہ وار شائع نہ کیا جاسکا، بلکہ مولانا مرحوم کے خواب کی تعبیر عیسوی سال ۱۹۹۸ء کے آغاز سے آپ کے ہمیشہ اور خلق الصدق حضرت مولانا مفتی احمد ندوی حفظہ اللہ کی امارت سے ہوا، اور ہندی ماہنامہ — اصلاح سلع — مئی ۱۹۹۹ء سے جاری ہوا۔

اس مادی والہادی دور میں جبکہ قوم کا اٹھ نو جوان بھی اپنی حیثیت کو کھو کر یورپ کی پھیلائی وڈائل میں گم ہونا چاہتے تھے تو ان کی حقیقت کو اجاگر کرنے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر راہِ اللہ اپنی جوانی کو لگا دینے میں موصوف کا اہم کارنامہ ہے۔ مولانا موصوف نے اپنے خطبہ صدارت میں ملک کی حالت کا جائزہ لے کر نو جوان کو خطاب کرتے ہیں،۔

(دوران خطاب) ” ملک کی آبادی کا ایک مستند حصہ مختلف عوامل و محرکات کے تحت اسلام کو سمجھنا چاہتا ہے، اور اس کے احکام و تشریحات میں جو محاسن و کمالات مغفرتیں ان کا تجربہ کرنا چاہتا ہے۔ خود مسلمانوں میں دعوت و تبلیغ کی ضرورت پہلے سے زیادہ ہے، ان کی ایک بڑی تعداد شرک و بدعت کے جال میں پھنسی ہوئی ہے، مغرب کی مادی تہذیب اور نئے نظریات و افکار نے بھی پڑھے لکھے مسلم طبقہ کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔

شبان اہل حدیث کی داری بڑی ہے، ہم نظریہ بالکتاب والہ کے داعی ہیں، اور آج زمانہ کو اسی دعوت کی تلاش ہے، کیونکہ دیگر اصول و مقاصد زمانہ کے مزاج سے ہم آہنگ نہیں ہیں، آج کا ذہن شخصیت پرستی و جانب داری کا قائل نہیں ہے، وہ چاہتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہم کو جن عقائد و احکام کی تعلیم دی تھی وہی اس کے سامنے پیش کئے جائیں اور انہیں کی سب کو دعوت دی جائے۔“

(انتہاس منقہہ ۲۸، ۲۹، صفر ۱۴۱۹ھ، ۳۰ ستمبر ویکٹوریہ ۱۹۹۸ء، سپر و ہاؤس نئی دہلی، دکن ہند شبان اہل حدیث کنونشن)۔

موصوف کی سچ ہمیشہ مثبت و تعمیری رہی، اپنی زندگی کے آخری ایام میں اگرچہ موصوف کو سخت تکلیف رہی مگر دفتر پر مکمل اعتماد کے پیش نظر کام کو تیزی سے بڑھانے کے لئے ہدایات دیتے رہے، یہی وجہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند دفتر آج ایک نئی شان میں ہے۔

ان کے بعض معاملات، اقدامات اور فیصلوں کے کسی کو افسان تو ہو سکتا ہے مگر اسے مسترد نہیں کیا جاتا ہے، وفات کے بعد اگرچہ آپ مستقل طور پر خاندانی تجارتی پیشہ سے منسلک رہے مگر اس کے ساتھ ہی عبدالمعصومی کے باوجود آپ نے نظامت کی ذمہ داری اور جمعیت کے کارکنوں کو خوش اسلوبی سے انجام دیا، ساتھ ہی موصوف نے جوانی ۱۹۵۹ء سے لے کر آخری لمحات ۲۶ اکتوبر ۱۹۹۹ء

کی نماز صبح تک مسلسل بنارس کی سب سے بڑی اہل حدیث جامع مسجد طیب شاہ منپورہ میں پنجوقتہ نمازوں کی امامت کے فرائض انجام دیتے رہے، زندگی کی آخری دس برسوں کے اندر پاؤں میں تکلیف کی زیادتی کے باوجود فجر نماز کی امامت آپ ہی کرتے رہے۔

۱۹۸۹ء کے اواخر میں موصوف کو دل کا دورہ پڑا جس کی وجہ سے آپ بہت کمزور ہو گئے، ۲۷ اکتوبر ۱۹۸۹ء کو اپینڈیکس کا درد شروع ہوا، اور ۲۹ اکتوبر کو آپریشن ہوا، جو بہت حد تک کامیاب رہا جس کی وجہ سے کافی حد تک تندرستی آگئی مگر مسلسل حوادث سے والدہ ماجدہ محترمہ بی بی خدیجہ کا بروز شنبہ ۲۲ ربیع الاول ۱۴۱۰ھ م ۲۳ اکتوبر ۱۹۸۹ء انتقال، بعد میں خود اپنی صحت کی خرابی اور آپریشن، انھیں دلوں میں موصوف کی اہلیہ کا اسی اسپتال میں گردے کا آپریشن، وسط نومبر بنارس میں فرقہ وارانہ فساد کے ایام میں ان کے چھوٹے حقیقی بھائی کی وفات اور تجزیہ و تکفین میں عدم شرکت کا غم اور جمعیتہ دجاہ کے مسائل کے بوجھ سے دل و دماغ سخت متاثر ہو گئے، دل پر سخت چوٹ پڑا، موصوف کے ہوش و حواس آخر وقت تک درست تھے۔

جامد سلفیہ اور جمعیت اہل حدیث کے سربراہ کی حیثیت سے موصوف کے تعلقات کا دائرہ بہت وسیع تھا، باہم ایسی صورت پیش آسکتی ہوگی جس سے کسی طرح کا ٹکدر پیدا ہو گیا ہو، لیکن مولانا موصوف اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ تجربہ نے ثابت کر دیا کہ اختلاف بلکہ ان کا مثبت و منفی پہلو رکھتا تھا، جماعت یہ چونکہ ان کا بہت بڑا حق ہے، اس لئے ہم مرحوم کے لئے اسلامی تعلیم کے مطابق دعا خیر کریں، اور ان کے غافلین اور صحیح ہانشین کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے خیر کریں۔

وفات۔ مرحوم کی موت ۲۵ نومبر ۱۹۸۹ء ہفتہ کی شام مغرب کی نماز کے بعد بنارس ہند یونیورسٹی کے اسپتال میں (۷۷) سالہ سادات بچے ہو گئی، پس ماندگان میں بیوہ ۲ صاحبزادے اور چار صاحبزادیاں اور ایک بڑے خاندان کے علاوہ پوری ملت سلفیہ کو سوگوار چھوڑا۔

بالآخر مولانا موصوف اپنی زندگی کی پینسٹھ بھاری دیکھ کر ۲۷ نومبر ۱۹۸۹ء کو منوں مٹی کے نیچے اپنی نیند سو گئے۔
اللہم اغفرلہ وارحمہ ووافہ وادفع عنہ واکرم نزلہ ووسع مدخلہ وابدأ
وافسلہ بالماء والثلج والبرد۔

مولانا عبدالوحید سلمیٰ کی دینی، مسلکی، جماعتی اور ملی خدمات کو خراج تحسین۔

؎ اہل ایمان دہلی کا تفریق اجلاس مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مولانا عبدالوحید صاحب سلمیٰ کی وفات پر اپنے انتہائی قلبی رنج و الم اور قلق کا اظہار کرتا ہے، ان کی وفات سے ہندوستان ہی کی جماعت اہل حدیث کو غیر معمولی نقصان نہیں پہونچا بلکہ پوری ملت سلفیہ شدید صدمہ سے دوچار رہے، حضرت مولانا عبدالوحید صاحب اپنی طبیعت کی سادگی اور خاندانی شرافت و نجابت کا نمونہ تھے، زہد و تقویٰ صبر و تحمل، عزیمت و استقامت اور اصابت رائے جیسی صفات نے انھیں ایک معزز اور ہر دل عزیز شخصیت بنا دیا تھا، یہی وجہ ہے کہ انھیں صرف جماعتی حلقوں ہی میں نہیں بلکہ تمام اسلامی، ملی، سماجی اور سیاسی حلقوں میں انتہائی قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔

بلاشبہ ان کی وفات سے نہ صرف جامعہ سلفیہ بنارس کے اور جمعیت اہل حدیث ہند اپنے ایک مدبر قائد اور مخلص رہنما سے محروم ہو گئی، بلکہ ملت اسلامیہ ملک و ملت کا ایک پہوت کھو بیٹھی ہے۔

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے دور امارت میں ان کی خدمات کو کسی طور پر بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے زیر سرپرستی جامعہ سلفیہ بنارس کے وہ معمار اول تھے، آج جامعہ انتہائی زیرک منتظم اور تجربہ کار ناظم سے محرومی کے باعث حزن و غمگسار ہے۔

آج یہ اجلاس تحریک اہل حدیث کی بالادستی جمعیت و جامعہ کی تعمیر و ترقی اور ملک و ملت کے لئے ان کی عظیم الشان خدمات کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے اسے عالم اسلام کا ایک عظیم خسارہ تصور کرتا ہے۔ اور بارگاہ اندودی میں دعا گو ہے کہ العالمین ان کی خدمات کو قبول فرمائے، نیز ان کے درجات کو بلند کرے، اور جمعیت و جامعہ کو ان کا نعم البدل عطا کرے، پوری ملت سلفیہ اور ہندوستان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین۔

(۲۷ نومبر ۱۹۸۹ء، اہل حدیث منزل دہلی، بعد عصر)

مولانا مختار احمد ندوی نے اجلاس کے آغاز میں اپنے ابتدائی کلمات میں امیر محترم مولانا عبدالوحید سلمیٰ رحمۃ اللہ علیہ کی اہمیت میں عدم موجودگی پر اظہار غم کرتے ہوئے فرمایا: آج ہم جس حادثہ سے دوچار ہوئے ہیں اور جو المناک گھڑی ہمارے سامنے آئی ہے وہ انتہائی تکلیف دہ ہے، ایک مومن قضائے الہی پر ایمان رکھتا ہے، ہم اللہ رب العزت کے اس فیصلے پر صابر و شاکر ہیں اور وہی ہم کو ہمت دے گا کہ ہم اس صدمہ کو برداشت کر سکیں۔

ایچیتہ حضرت مولانا عبدالوحید سلفی کی رحلت بہت بڑا جماعتی خسارہ ہے، اور ہم ان کی کمی کو جلدی زبوں سکیں گے ان کی محبت کی یادیں مادرِ ہمارے دلوں میں باقی رہیں گی۔

موصوف نے امیرِ محترم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ چھینٹا لیس سالہ پرانے رفاہی اور گہرے تعلقات کا ذکر کرتے ہوئے ان کی جماعتی اور ملی خدمات کو خراجِ تحسین پیش کیا، انہوں نے بتایا کہ ہمارے برسرِ ہا برس سے چٹگری اور قلمی تعلقات تھے، کئی دفعہ مختلف قسم کے حالات پیدا ہوئے اور بحرانی دور آیا مگر ہم لوگ اس کی پرواہ کئے بغیر باہم مربوط رہے۔

موصوف نے اپنے کلمات کو مختصر کرتے ہوئے اس بات کا اعادہ کیا کہ مولانا کے مشن کو جاری رکھیں گے اور جماعتی و تنظیمی کاموں کو شورائی انداز میں بڑھانے اور اس کی تکمیل کے لئے جدوجہد کرتے رہیں گے، انہوں نے اپنے رفقاء سے کہا کہ اس خسارہ کو پُر کرنے کے لئے ہمیں اپنی تمام تر ملاحتیوں کو بڑھانا چاہیے۔

آج پوری جماعت کی نظریں ہم پر لگی ہوئی ہیں، اور وہ ہمارے فیصلوں کی منتظر ہیں، انہوں نے انتہائی غمناک ہوج میں مولانا سلفی کی کمی محسوس کرتے ہوئے ان کے لئے دعائے مغفرت کی۔

(۱۰ دسمبر ۱۹۹۰ء، مرکزی جمعیت اہل حدیث، ہند کی مجلسِ عاملہ کا ایک ہنگامی اجلاس، زیرِ صدارت مولانا ندوی)

”آج کی ہماری یہ ماہانہ نشست رنج و دالم اور فرحت و مسرت کے ملے جلے جذبات کے ساتھ منعقد ہو رہا ہے، ہم سب سے پہلے جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر حضرت مولانا عبدالوحید سلفی کے سانحہ اذتعال پر اپنے گہرے رنج و دالم کا اظہار کرتے ہیں۔ مرحوم بنارس کے ایک معروف دین دار، علم پرور، علماء نواز سلفی تاجر گھرانہ سے تعلق رکھتے تھے، ان کا قائم کردہ پرنسٹون ادارہ ”الجامعة السلفیة“ ہندوستان کی جمعیت اہل حدیث کے لئے ایک مرکزی حیثیت رکھتا ہے جس کا مرحوم یوم تاسیس سے تاحیات ناظم اعلیٰ رہے، ہم اذکان جمعیت اس نا تلافی عظیم نقصان میں برابر کے شریک ہیں، اور بدعا رہیں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو ان علمی و دینی ملی جماعتی کارناموں کو شرف قبولیت عطا فرما کر مغفرت فرمائے، اور جنت الفردوس کا مستحق بنائے۔“

خدا بخشنے بڑی ہی خوبیاں تھیں مرنے والے میں،

(۱۰ جنوری ۱۹۹۱ء، محمد عبدالرحمن ندوی کے استقبالیہ کلام سے، بمقام دوحہ قطر)

ہمارے ناظم صاحب

ایک کٹر

از، مولانا خورشید احمد سلفی،
استاذ حدیث جامعہ سرسراج العلوم جھنڈا نگر
نیپال۔

ادارۃ البحوث الاسلامیۃ کے ذمہ داران قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے فخر جماعت، محسن ملت، معمار قوم حضرت مولانا عبدالوحید صاحب سلفی رحمۃ اللہ علیہ کی حیات و خدمات، کمالات پر مشتمل ماہنامہ - محدث - بنارس کی خصوصی اشاعت کا فیصلہ کیا ہے، اس سے ان کی زندگی کے حالات، جزئیات، کلیات، مادر علمی جامعہ سلفیہ کے قیام و بنارس کی تاریخ غیر جماعت اہل حدیث ہند کے مد و جز کے ایک حصہ یعنی کم از کم آٹھویں نویں دہائی کی تاریخ دستاویزی شکل میں منصفہ شہود پر آجائے گی، اگر یہ بات صحیح ہے، اور یقیناً صحیح ہے کہ آنے والی نسلیں اپنے بزرگوں کے کارناموں اور ان کے نقوش زندگی سے سبق حاصل کرتی ہیں، اور اپنے حال و مستقبل کے خطوط مرتب کرتی ہیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل حدیثان ہند کی آئندہ نسلیں مرحوم کے کارناموں کو اپنے لئے سرمایہ افتخار تصور کریں گی، اور اپنا مستقبل سنوارنے میں ان کی زندگی سے روشنی حاصل کریں گی۔ ران شاہ اللہ ہمارے ناظم صاحب کی شخصیت جامع کمالات و مجربہ صفات تھی، ذہانت، بردباری، معاملہ فہمی تدبیر و دراندیشی ان تمام چیزوں میں قدرت نے آپ کو وافر حصہ عطا کیا تھا، آپ جماعت و جمعیت کی آبر و کھے، موصوف نے وہ روشن کارنامے انجام دیئے جس سے سلفیان ہند کا سر اوجھا ہوا، اگر سر سید احمد نے ملت اسلامیہ ہند پر عظیم احسان کیا کہ مسلمانوں کو پس ماندگی و تنہا سے نکلانے کے لئے انتھک جدوجہد کر کے مسلم یونیورسٹی قائم کی، جس کا احسان منہ ایک زمانہ ہے، تو جماعت اہل حدیث کو فروغ و استحکام بخشے اور انہیں ان کا کھویا ہوا مقام واپس دلانے کے لئے مقرر ناظم صاحب نے جامعہ سلفیہ بنارس کی آبیاری و پاسبانی کر کے زریں کارنامہ انجام دیا، تقسیم ہند اور دارالافتاء رضوانیہ دہلی اجڑ جانے کے بعد طرہ درو بند کے کسی مقتدر عالم نے کہا تھا کہ: ”اب اہل حدیثوں کا محاذ ٹوٹ چکا ہے“ جس وقت یہ بات کہی گئی حالات کچھ ایسے ہی تھے، جماعت کا سرمایہ لٹ چکا تھا، اسٹین جماعت، تقسیم ملک کے نتیجہ میں جزا فیاضی طو پر ہم بے جدا ہو چکے تھے، جماعت اہل حدیث شہید ہو چکی تھی، اپنی علمی نشانی بچانے کے لئے اہل حدیث طلبہ دارالعلوم درو بند کا رخ کر رہے تھے

لیکن ان پر اتباع سنت کا فرد و جرم عائد کر کے حصول علم سے محروم کیا جا رہا تھا، جو ایک تاریخی حادثہ تھا، ان حالات میں مرکزی اسلامیہ کا قیام جماعت کی کشتی کو منجھدار بلا سے نکلانے کے مترادف تھا، اس عظیم اسلامی سلفی درس گاہ کے قیام سے جماعت میں خود اعتمادی پیدا ہوئی، افراد جماعت کے حوصلے بلند ہوئے، جامعہ کے فارغین عرب و عجم میں خدمات اسلام کا فریضہ انجام دیتے ہوئے، اور تمسک بالکتبہ و السنۃ کے محاذ پر فوجوں کی طرح ڈٹے ہوئے نظر آتے ہیں، آج طنز کہنے والی جماعت فقرہ طنز کی بجائے حسرت و یاس کے ساتھ ان سلفی مجاہدین کو دیکھ رہی ہے کہ اہل حدیثوں کا محاذ ٹوٹنا نہیں ہے، بلکہ ان کا محاذ اور مضبوط ہوا ہے، فوجیوں کی تعداد کئی گنا بڑھی ہے

فلاحہ اُممہ دراصل یہ فیض ہے، جامعہ سلفیہ بنارس اور اس کے اولوالعزم ناظم اور ان کے رفقاء کار کا۔

• مادر علی جامعہ سلفیہ بنارس کے منصوبہ قیام، تاسیس و تعمیر اور افتتاح سے لے کر اس کی ہر نوع ترقیاں، تعلیمی دھوم دھام، تعمیری برقی رفتار، متعدد تصنیفی، تالیفی، دعوتی اور طباعتی شعبوں کا قیام، سینار و کانفرس کا اہتمام و انعقاد، ان تمام چیزوں کے انتظام و انصرام میں موصوف کی عالی دماغی، بلند ہمتی و چابکدستی کا فرما رہی، جس کی تعریف ہر چہا را جان سے ہوئی، فن تعمیر میں ان کی نقالی کی گئی، ان کے اصول پسندی کی مدارس میں مثالیں بیان کی گئیں اور نظم و ڈسپلین پیدا کرنے کے لئے انہیں نمونہ بنانے کی سفارشات کی گئیں۔

نگہ بلند سخن دلنواز، جاں پُر سموز یہی ہے رخت سفر میر کا دواں کے لئے

ان کی شخصیت جماعت و جمعیت کے حق میں نقطہ اتحاد کی حیثیت رکھتی تھی، موصوف نے تنظیم کی لڑی میں سب کو پیر وئے رکھا، اپنی دانشمندی اور تدبیر سے جماعت کو تقرب، دھڑے بندی اور انتشار کے ماحول سے پاک رکھا، نظامت کی قبا آپ کو خوب زیب دیتی تھی، معلوم ہوتا ہے قدرت نے آپ کو اسی کام کے لئے پیدا فرمایا تھا،

جامعہ رحمانیہ سے لے کر جامعہ سلفیہ بنارس کی نظامت تک ہر ایک میں آپ پورے کامیاب رہے، تملق، چاہلوسی، ریادہ نموی کو آپ نے اپنے قریب بٹھائے نہیں دیا، جامعہ میں تشریف لائے، سیدھے دفتر گئے فردوسی امور سے فارغ ہو کر کار میں بیٹھے اور پھر روانہ ہوئے طلبہ کو اپنے گرد جمع کرنے کا شوق، نہ ان سے خدمت لینے کا جذبہ، اساتذہ پر دھونس جانے اور حکمرانی کا رعب غالب کرنے سے دور، ہر جگہ آپ کا یکساں احترام، یکساں قدرتی رعب۔

کہتے ہیں فرشتے کہ دل آدمی ہے مومن نہ حدود کو شکست ہے کم آمیز ہے مومن

مروم کے ہزار اصحاب علیہ السلام ادب کی غریب تھیں، تاہم ان کے جن کلمات کا سفر ہر ہوا و ہر نوع بنوع ہیں، لیکن ذوق شیر اور حسن انتظام دو بڑی خوبیوں کے ساتھ سب کلمات دب گئے، ورنہ حقیقت ہے کہ آپ ایک اچھے عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ خوش

قاری تھے، جب امامت کے لئے کھڑے ہوئے تو سماں بندھ جاتا، اور نمازی عجیب سر دھس کر کرتے۔

زبان و بیان پر ابھی قدرت حاصل تھی، آپ کی تقریر غیر الکلام باقل و دل کی مصداق ہوتی، مئی ۱۹۸۲ء میں ضلعی جمعیت اہل حدیث بستی نے ضلع کے مشہور قصبہ بانسی میں ایک دعوتی تبلیغی کانفرنس منعقد کی، ارباب جمعیت کی خواہش پر آپ نے اجلاس کی صدارت منظور فرمائی تھی، پہلی شب کے اجلاس میں محترم نے صدارت کا فریضہ انجام دیا، راقم حروف کے ذمہ راناؤنری تھی، اجلاس کے مشورے سے پروگرام مرتب کیا، مولانا سے تقریر کی درخواست کی، موصون نے ہماری درخواست کو شرف قبولیت بخشا، اجلاس میں اپنی شرکت پر مسرت کا اظہار کیا، اور قصبہ بانسی کے ساتھ اپنے دیرینہ تعلقات کا اظہار کیا، بطور خاص قاری عبداللہ صاحب بانسوی مرحوم کو خراج عقیدت پیش کیا، اور ان کے ذکر جمیل سے اپنی تقریر کا آغاز فرمایا، تقریر مختصر تھی، لیکن ایمانی بصیرت سے بھرپور ان کی رحلت سے جماعت ایک عظیم مدبر عظیم فاضل رہنما عظیم غیرت مند مسلمانی عالم سے محروم ہو گئی۔

اللہ تعالیٰ موصون کی قبر کو نور سے بھر دے اور ان کے لگائے ہوئے گلشن علی پر ہمیشہ موسم بہار قائم و دائم رکھے۔ (آمین)

زندگانی تھی تیری مہتاب سے تابندہ تر خوب تر تھا صبح کے تارے سے بھی تیرا سفر

مثل ایوان محرم قد فردزاں ہو تیرا نور سے غوریہ خاکی شبستاں ہو تیسرا

آسماں تیری لمحہ پر شب بنم افشاں کر لے

سبزه نور سے اس گھر کی نگہبانی کر لے

وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم - تسلیما کثیرا۔

از مولانا محمد صنیع نیضی

مولانا عبد الوحید صاحب

سابق ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ بنارس

جتنے لوگ اس دنیا میں آئے سب کی رحلت کا ایک وقت مقرر ہے، لیکن کسی کی وفات زیادہ باعث صدمہ ہوتی ہے کسی کی کم، کسی کے جانے سے عظیم ہمانے پر خلا محسوس ہوتا ہے، اور کسی کے جانے سے ایسا نہیں، اس کی وجہ دراصل یہ ہے کہ آدمی کی ذات جس قدر اوصاف حمیدہ کی حامل ہوتی ہے، اسی قدر اس کے انتقال پر شمرہ بھی مرتب ہوتا ہے، چونکہ جناب ناظم اعلیٰ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی جامع کمالات تھی، اسی لئے ان کی وفات سے ایک زبردست خلا محسوس ہو رہا ہے۔

آپ ایک معزز دیندار گھرانے میں پیدا ہوئے، تعلیم و تربیت دینی ماحول میں ہوئی، یہی وجہ ہے کہ اخیر وقت تک دینی کاموں سے کافی دل چسپی رہی۔

آپ نے اپنے گھر طبع کاروبار انجام دینے کے ساتھ ساتھ خارجی ذمہ داریوں کو بھی بحسن و خوبی انجام دیا جن کا تعلق جماعت و ملت سے ہے، تفصیل حسب ذیل ہے۔

۱۔ جامع مسجد طیب شاہ، مدینہ منورہ، بنارس میں تیس سال تک امامت کا کام انجام دیا، اخیر عمر میں پیر میں تکلیف ہو جانے کی بنا پر جب پانچوں وقت مسجد میں آنا دشوار ہو گیا تو صرف فجر کی نماز میں آنے لگے، اور یہ سلسلہ آخری وقت تک جاری رہا، آپ کی آواز کافی دلکش اور شیریں تھی، فن تجوید سے بھی لگاؤ تھا، جب نمازیں خصوصاً فجر کی نماز میں قرأت کرتے تو بڑی جھلی معلوم ہوتی، اور سننے والے کے دل پر ایک عجیب وقت طاری ہوتی، راقم الحروف کو چند مرتبہ فجر کی نماز آپ کی امامت میں پڑھنے کا اتفاق ہوا ہے۔

۲۔ جامعہ رحمانیہ بنارس کے ایک صدر تک ناظم رہے، جب اس کے ناظم بنائے گئے تو اس کی مالی و انتظامی حالت لائق توجہ تھی، اس کی اصلاح و ترقی میں کافی دل چسپی لی، چنانچہ اس کی مرحمت کرائی، اور اساتذہ کی تنخواہوں میں اضافہ کیا، اور تعلیم پر

جہ دی، یہاں تک کہ آپ کے دور نظامت میں اس کا تعلیمی معیار بہت بلند ہو گیا۔

۳۔ جامعہ سلفیہ دینار س، کے اس کے یوم تاسیس سے لے کر اپنی عمر کے آخری لمحہ تک ناظم اعلیٰ رہے، جامعہ کی نیک نامی و ترقی کے لئے ہر ممکن کوشاں رہے، آپ کے وقت میں جامعہ نے ایسی ترقی کی جس کا تصور نہیں کیا جاسکتا تھا، اس نے تعلیم و تدریس کے علاوہ تجربہ و تالیف کے میدان میں بھی اہم رد ادا کیا، مختلف موضوع پر کئی کتابوں کے ترجمے ہوئے اور کئی کتابیں تالیف کی گئیں۔ اس کے فضلًا دنیا نے اسلام کے گوشے گوشے میں پھیل گئے، اور کتا جلد یہ ادارہ عالمی شہرت کا حامل ہو گیا، آپ کو جامعہ سے کافی محبت تھی، اس کی نلاح و بہبود برابر نگاہوں کے ساتھ ہوتی، اس کے مستقبل کے لئے ہمیشہ فکر مند رہا کرتے، اپنے آپ کو جامعہ سے بالکل مربوط کر رکھا تھا۔ چنانچہ ایک موقع پر فرمایا تھا "یہ در دیوار اور میری زندگی یہ لازم ملزوم ہیں، ایک دوسرے سے اس طرح ملے ہوئے ہیں کہ اس کو الگ نہیں کیا جاسکتا۔"

۴۔ جب جامعہ رحانیہ کے ناظم تھے تو اس کی نظامت کے ساتھ ساتھ مقامی طور پر شہر جنوبی میں جماعت اہل حدیث کی تنظیم کا کام شروع کیا جہاں جماعتی تنظیم نہیں تھی، اس سلسلے میں نمایاں کارنامہ انجام دیا ہے، ایک عرصہ تک مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے ممبر رہے، پھر ۱۹۳۹ء میں اس کے نائب صدر منتخب ہوئے، اس کے بعد ستمبر ۱۹۴۹ء میں اس کے صدر بنائے گئے، اور اخیر عمر تک اس عہدہ پر فائز رہے، آپ کا اہم کارنامہ اس سلسلے میں یہ ہے کہ آپ سے پہلا جمعیت کی اپنی عمارت نہیں تھی، لیکن جب آپ صدر ہوئے تو اس جانب توجہ مبذول کی اور ۱۹۸۱ء میں جامع مسجد دہلی کے علاقہ میں اس کے لئے مستقل بلڈنگ فراہم کیا۔

۵۔ آپ ۱۹۸۳ء میں یو پی کونسل کے ممبر بنے لیکن جلد ہی خود اس سے الگ ہو گئے، کیونکہ اس کے انتظامی امور سے مطمئن نہیں تھے۔

آپ کی زندگی انفرادی و اجتماعی دونوں حیثیت سے لائق تعریف تھی، آپ سلفی العقیدہ اور متمسک اہل حدیث تھے، بڑے خلیق اور وسیع الطوف تھے، خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں سے ملتے جلتے تھے، جب کوئی آپ سے ملتا تو اسے احساس نہیں ہوتا کہ ہم اجنبی شخص سے بات کر رہے ہیں، ہر شخص آپ سے بے تکلفی سے ملتا اور فراخ دلی کے ساتھ بات چیت کرتا، اپنی ذمہ داریوں کا کافی احساس رکھتے اور بہت سادہ و سچے کام لیتے، اس سلسلے میں صرف ایک واقعہ ذکر کر دینا کافی ہوگا، وہ یہ کہ جب رحانیہ کے ناظم بنائے گئے، تو مولانا نذیر احمد صاحب الموی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کسی مجبوری کی وجہ سے جامعہ رحانیہ میں تدریسی خدمت انجام دینے میں متردد تھے، آپ کا بیان ہے کہ "مولانا مرحوم نے تعلیمی سال کے اختتام پر گھر سے جامعہ کے ناظم کے نام ایک مکتوب معذرت کے طور پر ارسال کیا، ادھر میں نے تنہا ہوں پر غور کیا تو کمی کا احساس ہوا، اور افاضہ تنخواہ کی خبر پر شتمل میں نے ایک خط مولانا مرحوم کو لکھ دیا، عجیب اتفاق کہ ان کو

میرا خط اندھے ان کا خط ایک دو روز کے اندر ملنا، چند روز بعد مولانا مرحوم کا دوسرا خط موصول ہوا، جس میں انہوں نے وضاحت فرمائی کہ ان کا حذر دودھ ہو گیا، اور آئندہ ماہ شوال میں وہ جامعہ آئیں گے۔

اساتذہ اور طلبہ کے ہر لمحہ قدردان تھے، بیٹوں کا نہایت احترام ملحوظ رکھتے، اور بچوں پر کافی شفقت کرتے، ایک مرتبہ بہار ذی قعدہ ۱۳۸۵ء قائم الخروف نے کہا کہ مجھے اپنے بچوں کو گھر سے لاکر یہاں رکھنا ہے لہذا مکان چاہئے، جواب دیا کہ ماہ محرم ۱۳۸۵ء میں انتظام ہو جائے گا، جب محرم آیا تو ایک مرتبہ ادائل محرم میں جب ہمارے تشریف لائے تھے بغیر یاد دہانی خود ہی خاک رک کے کدھے پر نہایت شفقت کے ساتھ ہاتھ رکھ کر فرمایا ”آپ سے وعدہ کیا تھا کہ محرم میں آپ کے لئے مکان کا انتظام ہو جائے گا، تو اس کا انتظام ہو گیا ہے، آپ گھر جا کر بچوں کو لے آئیے“

ذمہ داریوں کے معاملہ میں آپ کی ذات پر لوگوں کو کافی اطمینان رہتا تھا، اپنی کاروباری مشغولیت کے باوجود دھڑاکیوں کو نشاۃ کے ساتھ انجام دیا کرتے تھے، اندرون ملک دینی جلسوں میں شرکت کرتے رہے، اور بیرون ملک متعدد مہتممات میں شریک ہونے، بڑے قتل اور برہنہ ہوتے، اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا تھا، مگر اس کی وجہ سے تواضع میں فرق نہیں آیا۔
خلاصہ یہ کہ آپ میں تقویٰ، توکل علی اللہ، اخلاص، ریشہ ر، ہمدردی، لمنساری، صبر و تحمل، عزم حکم عالی حوصلگی، جماعت و ملت کے کاموں سے دل چسپی، اصابت رائے و فیروہ کے اوصاف نمایاں تھے۔

بتاریخ ۲۵ نومبر ۱۹۸۹ء بروز شنبہ بوقت شام آپ کی روح قفسِ عنبری سے پرواز کر گئی، انا للہ وانا الیہ راجعون!۔ اس طرح جماعت اہل حدیث ایک عظیم اور باکمال شخصیت سے خالی ہو گئی، اور جماعت اہل حدیث ہمہند میں زبردست خلا پیدا ہو گیا۔

اللہ تعالیٰ اس خلا کو پُر کرے اور مرحوم کی لغزشوں کو معاف فرما کر جنت الفردوس میں جگہ عطا کرے آمین!۔

روشن ضمیر تھانہ رگما

امام علی امام مہدی السلفی رحمتہ اللہ علیہ بنارس

ناظم صاحب مرحوم مولانا عبدالجبار رحمان کی شخصیت دینی حلقوں میں ایک معروف شخصیت تھی، آپ بے شمار خوبیوں کے مالک تھے۔ یہاں آپ کو مادی و مسموی ہر لحاظ سے خط وافر عطا فرمایا تھا، آپ کی ذات بہتوں کے لئے نائق رشک تھی، غریب پروری اور غربا نوازی آپ کا خاص وصف تھا، آپ کا دروازہ محتاج و غنی کے لئے وارہتا، سخاوت و فیاضی آپ کی طبیعت ثانیہ نہ تھی، رمضان شریف میں تو ۱۰۰ روپوں یا حقوں سے خرچ کرتے ہی تھے سال کے بقیہ کیا رہ مہینے میں بھی آپ دینی، فلاحی اور دفاہی کاموں کے لئے بایں سخاوت و اہمیت، آپ کی ثقاہت انہوں اور غیروں میں مسلم تھی، آپ جس شخص ادارے اور انجمن کی توثیق و تصدیق فرمادیتے، مہرورہ کو طے کے سائے تسلیم کرتے، کیونکہ آپ نے اپنی زندگی انہی لوگوں کے درمیان گزاری تھی، لوگ سرد و گرم میں آپ کو بہتر پاتے تھے، بیرون بنارس میں آپ کی شخصیت مسلم بھی جاتی، مرکزی دارالعلوم بنارس جو سلفیان ہند کا عظیم مرکزی ادارہ ہے، اس علمی، دعوتی و تبلیغی مرکزی مرکز پرستی روزاں سے آپ کے مرتبی، آپ نے اسے جس خوش اسلوبی سے چار چاند لگایا وہ آپ کا ہی حصہ تھا، دارالعلوم سرسہا اللہ نے اتنی نضر عریں جن عظیم منازل کو طے کیا اس میں ناظم صاحب کی دور اندیش نگاہوں، بہترین تجربات، روشن ضمیری، عزم و ہمت اور اخلاص کا زیادہ دخل تھا، آپ مشکل سے مشکل مسائل کو اس خوبی سے حل فرمادیتے تھے کہ جسے دوسرے لوگ عقدہ لائیں تصور کرتے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ پر خاص کرم تھا۔

علمی و عزت و توقیر آپ خوب فرمایا کرتے تھے، اہل علم کی قدردانی آپ کا شیوہ تھا، خاص طور پر اپنے ہامد کے ملکین سے عزت و شفقت کا برتاؤ کرتے، ان کی دل شکنی انہیں گوارہ نہ تھی، ان کی عزت افزائی دو لہجوں میں کی نہیں کرتے، راقم کے ساتھ چند مسائل پیش ہوئے تو راقم نے آپ سے عرض کرنے میں ہچکچاہٹ محسوس کی آپ کو جب اس کا علم ہوا تو آپ نے حوصلہ افزائی کی اور ممکن تعاون فرمایا۔

آپ نے مرض الموت میں مبتلا ہونے سے چند دن پہلے جب میرے والد کی علالت کی خبر سنی تو مفید مشورے دیئے اور اپنے ہونہار فرزند

مولانا عبد اللہ محمود صاحب لکھنؤ کو بعض ڈاکٹروں کے پاس بھیجا جن سے ان کے تعلقات پہلے سے تھے، میرے والد محترم بفضل اللہ شفا پا گئے، اب وہ ناظم صاحب کے پر خلوص وجہات اور ان کے حسن سلوک بہت سراہتے اور ان کا دلہانہ ذکر خیر کرتے ہیں۔

ناظم صاحب رئیس کبیر ہونے کے باوجود تواضع و انکساری جیسے صفات سے متصف تھے، عجب و تکبر اور ترفع جو اس دور کے عام مالداروں اور عہدہ داروں کا طریقہ ہے، اس سے پاک تھے، حجاز مقدس کے آخری سفر میں چند دنوں تک آپ کے ساتھ کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا، اس وقت آپ کی تواضع و انکساری کا علم قریب سے ہوا، ایک مرتبہ بعض اصحاب کی وجہ سے آپ کو پریشانی لاحق ہو گئی اندیشہ تھا کہ آپ کافی برہم ہوں گے مگر آپ نے ہنس کر پریشانی کا سبب خود اپنے پروردگار میں عدم ارتباط کو بتایا، اور بڑی خوبصورتی سے چشم پوشی کر لی۔

جامعہ اسلامیہ سے راقم کی ابتلا سے قبل آپ کی خواہش تھی کہ میں آپ کے نگرانی دہلی مرکز میں کام کروں، اس کے لئے آپ نے مجھ سے دومرتبہ کہا، تیسری مرتبہ آپ نے بعض مددگاروں کے ذریعے مجھے خبر بھیجوائی، جب میں کچھ دنوں کے بعد حاضر خدمت ہوا۔ اسی دوران میرا پروردگار تعالیٰ آپ کو دستیاب ہوا تو آپ نے بڑی انکساری سے فرمایا کہ آپ کا اتفاقہ بحیثیت مدرس جامعہ سلفیہ میں ہو گیا ہے، مگر میری درخواست ہے کہ دہلی مرکز میں جانے سے انکار نہ کریں، درخواست کے لفظ سے میں شرم سے دوہرا ہو گیا اور جواباً عرض کیا کہ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ مگر چند ایام کے بعد آپ نے خود ہی فرمایا کہ آپ کو جامعہ سلفیہ میں ہی رہنا ہے۔

ناظم صاحب کی تنہا شخصیت اپنی ذات میں ایک انجمن تھی، بہت کم لوگوں کو علم ہے کہ آپ علمی میدان میں بھی کافی تجربہ کار تھے آپ بسا اوقات بعض پیچیدہ مسائل کو نہایت حزم و تدبیر سے حل کرتے جس سے آپ کی علمی صلاحیت کا اندازہ ہوتا۔

طیب شاہ مسجد اور اس کے محصلین آپ کی پرسوز اور خوش کن تلاوت کی حلاوت کو کبھی فراموش نہیں کر سکتے، خصوصاً فجر کی نماز میں آپ کی امامت میں چند نمازیں پڑھنے کا موقع ملا، قرأت کی لذت و حلاوت اب تک محسوس کرتا ہوں،

ناظم صاحب مرحوم اپنے طلباء کی ترقی کے لئے کوشاں رہتے، ان کے کسی بھی کامیابی کی خبر ان کے لئے شردہ جانفزاجوئی، اس کا تجربہ اس وقت ہوا جب آپ کے حجاز مقدس کے آخری سفر میں طلباء جامعہ سلفیہ کی سرگرمیوں اور ان کے احوال کے سلسلے میں بعض استغناء راقم سے فرمائے تھے، دوران کی بعض کامیابی کے ذکر سے کافی مسرور نظر آئے تھے۔

العرض ناظم صاحب پر شاہد خوبیوں کے مالک تھے، وہ اب ہم میں نہیں رہے، ان کی یادیں، ان کا اخلاص اور ان کی شفقتیں ہمارے ساتھ ہیں، ہم فراموش نہیں کر سکتے، اور یہ چند سطور عقیدت اس سلسلہ ذکر خیر کی ایک کڑی ہے۔ آپ کی وفات سے ایسا محسوس ہوا کہ ہم سب کے سر سے ایک عظیم سایہ شفقت اٹھ گیا، اللہم اجرنا فی مصیبتنا۔

اللہ تعالیٰ مرحوم کو کرم و کرموت جنت نصیب کرے۔ سقی اللہ شراہ وجعل الجنة مثواه۔ س

آسمان تیری کھد پر شبنم افشانی کرے

سبزہ نازستہ اس گھر کی نگہبانی کرے

ادراں کے اعزہ و متعلقین کو صبر و سکون سے نوازے، ادا انہوں نے جس مجلسِ علم و حکمت کی آبیاری کو اپنا مشن بنایا تھا، جو
سلفیائے ہند کی دلوں کی دھڑکن ادران کی آرزوؤں کا مرکز اور دیرینہ خواہشوں کی تعبیر بھی ہے، اسے سرسبز و شاداب اور اس کو دن
دوئی رات چوگنی ترقی دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آمین !

نماز میں سورۃ فاتحہ

احادیث صحیحہ، آثار سلف اور اقوال ائمہ کی روشنی میں

تالیف ————— مولانا کریم الدین سلفی رح

قیمت ————— ۳۰ روپے
(علاوہ محصول ڈاک)

پتہ ————— مکتبہ سلفیہ ریڈی ٹالاب بنارس

”میرکارواں نہ رہا“

جمہور المتین سلفی کا اسلامیہ مینزور

غنی خوش، پھول پریشاں، چمن اداس کیا کہہ گئی ہے موج صبا سوچنا پڑا
 خلوص و لہیت، شفقت و محبت، عقل و فراست، وقار و منزلت، فہم و ادراک، اخلاق و کردار،
 علم و تدبر، جود و کرم، صدق و صفا، خوش گفتاری و نیک کرداری، علم و عمل، ایثار پسندی، انسانیت پروری، دوزن پسندی
 جوہر شناسی، جفا کشی، خوش انتظامی، شرافت و اعلیٰ طرفی، مقبولیت و ہر دلعزیزی، دوست ملبی و دوست نظری کا
 ایک درخشاں باب ایک ایسی شخصیت کے وفات پر ختم ہوا جو جماعت اہل حدیث کے لیے سرمایہ افتخار ہے، یعنی امیر محترم
 مرکزی جمعیت اہل بیت ہند اور ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس عبدالوہید عبدالحق سلفی رحمہ اللہ تعالیٰ،
 آپ کی وفات کی خبر خرمین جماعت پر برق بجکر گری، جس نے جماعت کے ہہاگ کو لوٹ لیا، ”پتھر دوں، کو پگھلا دیا
 اور اس سے چٹنے پھوٹ پڑے۔“

کتنی آنکھوں نے معیت کے موتی برسائے، کتنے دلوں نے تڑپ تڑپ کر آپ کو اوداع کہا، کتنی زبانیں
 دملے مغز میں لاق ہوئیں، خوش قسمت ہیں وہ جو اٹھکائے معیت، وہ لڑائے قلب ابد وہ دماغے خیر
 بے امیر محترم کی وفات پر خراج غیبت پیش کرنے کی سعادت نصیب ہوئی۔

تدمع العین و یحزن القلب ولا نقول الا ما یرضی ربنا واللہ انا بغیرنا فلا
 لحدودین۔ آنکھیں اشکار ہوتی ہیں، دل حزیں ہوتا ہے اور ہم دی کہتے ہیں جو ہمارے رب کو راضی
 کرے، بخدا ہم آپ کی جدائی پر غم میں۔۔۔ موت اس کی ہے کہ جس کا زمانہ افسوس

امیر محترم کی ولادت آپ کے آبائی وطن بنارس کے ایک معزز اور علمی گھرانے میں ۱۲ جمادی الآخرہ ۱۲۴۲ھ بموافق ۲۳ جنوری ۱۹۲۲ء میں ہوئی ۵

آفتاب تازہ پیدا بطنِ گیتی سے ہوا

آپ کی تعلیم جامعہ رحمانیہ (بنارس) میں ہوئی۔ حدیث کا درس مولانا میسر خان اشاکر دین دذریعہ حسین محدث دہلوی رحمہ اللہ سے لیا۔ دیگر علوم و فنون کے لیے مولانا عبد الغفار حسن رحمانی کے آگے زانوئے تلمذ تہہ کیا۔

دینی سرگرمیوں میں آپ شروع ہی سے حصہ لیتے تھے۔ چنانچہ جب آپ کی عمر ۲۸ سال تھی آپ کی صلاحیتوں اور جوش و لگن کو دیکھتے ہوئے آپ کو جامعہ رحمانیہ (بنارس) کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔ آپ اس ذمہ داری کو نہایت ہی حسن و خوبی سے انجام دیتے رہے کہ اسلاف کے دیرینہ خوابوں کی تعبیر کی شکل میں مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ (بنارس) کی تاسیس ۱۲ رجب ۱۳۴۸ھ مطابق ۱۹۶۳ء کو عمل میں آئی۔ آپ کی بے پناہ ازراہی صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے دور تاسیس ہی سے آپ کو اس علمی گوارہ کا ناظم اعلیٰ مقرر کیا گیا۔

جامعہ سلفیہ (بنارس) نے اپنی حیاتِ چند روزہ میں ترقی کے جو مراحل طے کیے اور عزت و شہرت کی جس بلندی پر پہنچا، اس میں مرحوم کی بے پناہ صلاحیتوں اور پرعلم کد و کاوش کا بہت بڑا دخل ہے۔ آپ اپنی زندگی کے آخری لمحات تک اس کے ناظم اعلیٰ رہے۔

پود ہویں صدی ہجری کے اواخر میں مرکزی جمعیۃ الحدیث ہند جو مختلف معلوم و نامعلوم اسباب کی بنا پر پھولنے لکھاری تھی اور نوال کے ایک بہترین دور سے گزرتے ہوئے ایک وحشت انگیز مستقبل کی طرف گامزن تھی۔ اس آزمائشی دور میں جماعت کی باگ ڈور شعبان ۱۳۹۹ھ میں آپ کے سپرد کی گئی، آپ نے اس میں زندگی کی نئی روح پھونک دی اور تمام مشکلات پر انتہائی حسن و خوبی سے قابو پاتے ہوئے اسے فعال اور سرگرم عمل کر دیا۔ آپ کے ایس سالہ دورِ امارت میں تین مرتبہ جمعیۃ کا انتخاب ہوا اور ہر بار آپ کو بافتاق رائے جمعیۃ کا امیر منتخب کیا گیا۔ آپ کے دورِ امارت میں جمعیۃ نے ترقی کے بہت سارے مراحل طے کیے اور خصوصاً داخلی و خارجی رابطے استوار کیے۔

شعبان ۱۴۰۸ھ میں مرکزی جمعیۃ الحدیث ہند کے زیر اہتمام شہر نیگلور (کرناٹک) میں ایک عظیم مالی کانفرنس منعقد ہوئی جس میں عرب و عجم کی مقتدر شخصیتوں نے شرکت کی، جس میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ سے فضیلۃ الشیخ

محمد عمر خلاۃ حفظہ اللہ اور دارالافتاء والدعوة والافتاء (ریاض) کے رئیس فضیلۃ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز کے مذہب خاص فقیدہ الدکتور محمد لقمان سلفی شریک ہوئے۔ اس کانفرنس کی صدارت کے لیے بھی آپ ہی کو منتخب کیا گیا۔

۱۔ ۳ اکتوبر ۱۹۸۹ء کو مرکزی جمیۃ اشبان اہلحدیث کی عظیم کانفرنس دہلی میں آپ ہی کے ایما پر منعقد ہوئی اور اس کی صدارت بھی آپ ہی نے کی۔

آپ متعدد مدارس اور مختلف اسلامی تنظیموں کے صدر تھے۔ اصلاح المساجد بمبئی کے نائب مدیر اور انڈین کالج کمیٹی کے ایک معزز رکن تھے۔

عرب دنیا میں بھی آپ کو خاص مقبولیت حاصل تھی۔ عرب مشائخ آپ کو بے حد قدر کی نگاہ سے دیکھتے تھے موقر رسالۃ المساجد جو رمضان ۱۴۰۵ھ میں مکہ المکرمہ میں منعقد ہوا اس میں آپ مدعوئین کی حیثیت سے شریک تھے۔

المؤتمر العالمی لتوجیہ الدعوة والدعاة جو صفر ۱۴۰۹ھ میں جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ میں منعقد ہوئی، اس میں بھی آپ شریک تھے۔ نیز مؤتمر العالمی الاول لتعلیم الاسلامی جو ۱۴۰۶ھ میں جامعۃ الملک عبدالعزیز کے زیر اہتمام مکہ المکرمہ میں منعقد ہوئی اس میں بھی آپ شریک تھے۔

صبر و عزیمت، حلم و بردباری کا یہ مثالی پیکر بمصدق زبان باری: فاذا جاء اجلهم لا تستأفون ساعده ولا یستعذون۔ سنیچر کی شام ۲۵ نومبر ۱۹۸۹ء مطابق ۲۵ نومبر ۱۴۱۰ھ کو ہم سے جدا ہو گیا۔ اناللہ وانا الیہ راجعون۔

ہزاروں سال زگس اپنی بے نوری پر روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ و پریدا

مازجانہ بقیۃ السلف شیخ الحدیث سرپرست جامعہ سلفیہ حضرت مولانا عبید اللہ رحمائی حفظہ اللہ نے بڑھائی اور آبائی قبرستان میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔

عرب ممالک میں بھی خصوصاً مکہ المکرمہ و مدینہ المنورہ میں انباء جامعہ و جمعیہ نے غالباً نہ نماز جنازہ ادا کی۔

امیر محرم مرحوم کی جامعۃ زندگی جس قدر درخشاں تھی، آپ کی گھریلو زندگی بھی اسی قدر تابناک تھی۔

اس لیے کہ بیش آپ کو آپ کے خاندان کے ایک فرد ہونے کی وجہ سے بہت قریب سے دیکھا ہے۔
 آپ خاندان کے سب سے باوقار اور معزز فرد تھے، خاندان کے تمام امور میں آپ کو بالادستی حاصل تھی، کوئی
 بھی اہم کام آپ کے مشورہ کے بغیر انجام نہ پاتا۔ تمام اختلافی امور میں آپ کی طرف رجوع کیا جاتا اور اکثر و بیشتر
 معاملات میں آپ کا حکم مطلق فیصلہ ہوتا۔

کسی محکمہ کے افسار کے لیے آپ کو زبان کھولنے کی ضرورت کم پیش آتی، صرف ایک ادنیٰ اشارہ کافی ہوتا۔
 گھر میں خوشی کے مواقع پر آپ سب سے زیادہ خوش نظر آتے، اور اس قسم کی تعریبات میں نہ صرف شریک ہی
 رہتے بلکہ اس کے منتظم و سرپرست خود ہوتے۔ آپ کے مزاج میں تلون، آپ کی شخصیت میں ہمہ گیری، آپ کی
 طبیعت میں ٹھہراؤ آپ کے کلام میں اس قدر جاذبیت اور آپ کے اندر اس قدر تخیل و بردباری تھی کہ جب آپ کا
 دشمن بھی آپ سے ملتا تو آپ سے متاثر ہو کر آپ کا گرویدہ ہو جاتا، اور وہ لوگ جو درپردہ شوری یا لاشوری طور سے
 آپ پر لعن طعن کرتے، آپ سے مل کر آپ کے مداح بن جاتے۔

آپ گھر کے بچوں پر بے حد شفقت اور بچے آپ سے بے حد مانوس رہتے۔ آپ بچوں پر کسی قسم کے تشدد کے
 خلاف تھے، بچوں کے خالص اسلامی نام رکھنے اور اسلامی تعلیم دلانے کے قائل تھے۔

ایک موقع پر آپ نے مجھ سے فرمایا تھا، "تحقیق علم کا مقصد حصول اسناد نہیں بلکہ شخصیت کی تکوین اور
 صلاحیت کا نکھال ہے۔"

آپ کی دینداری اور خدا ترسی مسلم تھی۔ جامع مسجد اہل حدیث (مدن پورہ) میں آپ فجر و عشاء کی نماز کے
 مستقل امام تھے اور قبل از صبح پابندی سے نماز پڑھتے رہے۔ فجر کی نماز کے بعد اکثر و بیشتر مصلیٰ پر بیٹھے رہتے اور
 وافدین سے ملے رہتے اور ان کے مسائل سننے۔

یلۃ القدر کی نماز میں بھی آپ ہی پڑھتے، لوگ دور دراز سے آپ کی اقتدار میں نماز پڑھنے کا شرف
 حاصل کرنے کے لیے آتے۔ آپ کی دعا اس قدر برکات اور موثر ہوتی کہ حاضرین کی ہچکیاں بندھ جاتیں۔

آج جب مرحوم ہمارے دریاں نہیں ہیں، گھر، جامعہ اور جمعیت کا ہر سر فرد اپنے آپ کو یتیم سامعوس کر رہا
 ہے اور جب بھی آپ کا ذکر ضرورتاً ہے آنکھیں خلا کو گھورنے لگتی ہیں۔ گویا آپ کو تلاش کر رہی ہوں۔

رب کریم آپ کو جنت الفردوس میں انبیاء و شہداء کے ساتھ جگہ دے اور آپ کے تربیت کردہ کو نور و مہر کر دے، اور
 آپ کے جملہ متعلیقین کو صبر و استقامت کی توفیق دے۔ آمین۔

مولانا عبدالوحید صاحب سلفی حجتہ اللہ علیہ کی وفات پر چند تعزیتی پیغامات و مکتوبات

محترم امیر جمعۃ اہل حدیث ہند جناب مولانا عبدالوحید صاحب سلفی کے انتقال پر ملک بھر میں ملک بھر قیامات ٹیلیفون
تعمیناتی قرار دیا گیا اور مکتوبات بڑی تعداد میں موصول ہوئے اس غصہ کے لئے ہم تمام حضرات کے شکر گزار ہیں، اور تمام حضرات کی محنت
و مخلصیت کے متنبی ہیں، تمام پیغامات و مکتوبات کی اشاعت چونکہ بہت مشکل ہے اسلئے ذیل میں مرحوم کے متعلق ہم معین تعزیتی پیغامات
کو پیش کر رہے ہیں۔
ادارۃ تحریر

شارحہ کے محکمہ جناب سلطان بن محمد القاسمی تحریر فرماتے ہیں کہ :

۱۔ شیخ عبدالوحید کی خبر وفات بڑے رنج و غم سے سنی گئی، ہم اس موقع پر ہر غلوس تعزیت پیش کرتے ہیں، اور اللہ تعز
سے دعا کرتے ہیں کہ مرحوم کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور اعز اوقارب کو صبر و سکون بخشنے۔

ہماری تمنا ہے کہ مرحوم کے بعد بھی جامعہ اپنے اعلیٰ مقاصد کے حصول کے لئے سرگرم کار رہے۔ والسلام !

دوحہ، قطر / سے وزیر تعلیم و تربیت جناب عبدالعزیز عبداللہ ترکی تحریر فرماتے ہیں کہ :

۲۔ بذریعہ خط شیخ عبدالوحید کی وفات کی خبر معلوم ہوئی، مرحوم نے دین اسلام کی خدمت کے سلسلے میں گرانقدر کوشش

کی، اور ہندوستان میں اسلام کی اشاعت کے لئے سرگرم عمل رہے، اللہ تعالیٰ انہیں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے، ہمیں امید

ہے کہ اللہ تعالیٰ جامعہ کے لئے مرحوم کا ایسا جانشین مقرر کرے گا جو اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں پورے طور پر سرگرم رہے گا،

حرم ملی کے امام و خطیب جناب شیخ محمد بن عبداللہ السبیل تحریر فرماتے ہیں کہ :

۳۔ مورخہ ۳۰ دسمبر ۸۹ء کے مکتوب سے شیخ عبدالوحید کی وفات کی معلوم ہوئی جس سے سخت صدمہ ہوا، اب اس

موقع پر تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کو جنت الفردوس عطا فرمائے، آپ اور ہم سب کو صبر کی

توفیق بخشے، اور جامعہ سلفیہ کو مرحوم کا بہتر جانشین عطا فرمائے، والسلام !

مکہ مکرمہ سے رابطہ عالم اسلامی کے معاون جنرل سکریٹری جناب شیخ محمد بن ناصر عودی فرماتے ہیں کہ :

۴۔ شیخ عبدالوحید کی خبر وفات سے سخت قلق ہوا، اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنے جوار رحمت میں جگہ دے، ہم لوگوں کو صبر کی توفیق

۲۱، اداہل و امیال نیز مامدہ کو ان کا اچھا ہانشین مرحمت فرمائے۔ والسلام !

مدینہ منورہ / سے عالی جناب شیخ صالح حصین تحریر فرماتے ہیں کہ :

۵۔ شیخ عبدالوہید بن عبدالحق کی خبر وفات سے دل کو سخت صدمہ لاحق ہوا، ہم اس عظیم مصیبت پر " انا للہ وانا الیہ راجعون " کے سوا کچھ نہیں کہہ سکے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، میری طرف سے مرحوم کے اعزاء و اقارب کو اجر جامعہ سلفیہ کے تمام متعلقین کو سلام و تعزیت پہنچا دیجئے، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اجر عظیم سے نوازے۔ والسلام !

مکہ مکرمہ / سے جناب شیخ عبداللہ بن سلیمان مینع تحریر فرماتے ہیں کہ :

۶۔ خط کے ذریعہ شیخ عبدالوہید کی خبر معلوم ہوئی، مجھے اس سے بہت صدمہ پہنچا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت عطا فرمائے، غمزدگان کو اجر و کامرانی کی توفیق بخشے، اور ہمیں ہر طرح کے فتنوں اور بچہ دغ سے محفوظ رکھے۔ والسلام !

دارالافتار ریاض / سے شیخ محمد بن قعود تحریر فرماتے ہیں کہ :

۷۔ خط کے ذریعہ شیخ عبدالوہید کی خبر وفات معلوم کر کے صدمہ ہوا، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کو جو اجر رحمت میں جگہ دے، اہل و امیال کو صبر کی توفیق سے نوازے، مرحوم کی دینی و ملی خدمات قبول فرما کر ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور ان کے ہانشین کو اسلام کی خدمت جاری رکھنے کا حوصلہ بخشنے، میری طرف سے اور دارالافتار کے صدر شیخ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ کی طرف سے مرحوم کے اہل و امیال کو تعزیت پہنچا دیجئے۔ والسلام !

دوبئی / سے ہمتیہ اصلاح و التوجیہ الاجتماعي کے جنرل سکریٹری جناب محمد صالح المنیس تحریر فرماتے ہیں کہ :

۸۔ شیخ عبدالوحید کی خبر وفات کو ایمان و احتساب سے سنا گیا، ہر شخص کا یہی انجام ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ مرحوم کے برادران و مخلصین کے ذریعہ ان کے خلا کو پُر کرے، اور آئندہ ہمیں ان کے مقاصد کو پورا ہوتا دکھائے، مرحوم کیلئے ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جنت مرحمت فرمائے آمین والسلام!

دارالعلوم دیوبند، سے جناب مولانا مرغوب الرحمن صاحب نے فرمایا:

۱۱/۹/۱۹۸۹ء

۹۔ گرامی نامہ سے جناب مولانا عبدالوحید صاحب علی کے سانچہ از رحال کی خبر ہوئی، جس سے قلبی رنج و صدمہ پہونچا، مرحوم نے جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ کی حیثیت سے دین و ملت کی بڑی خدمات انجام دی ہیں جو فراموش نہیں کی جاسکتیں۔ خداوند کریم مرحوم کی مغفرت فرماتے ہوئے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عظمیٰ، نیز پسماندگان کو صبر جمیل و جماعت و ادارہ کے لئے نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین!

دارالعلوم دیوبند میں مرحوم کے لئے دعائے مغفرت و ایصال ثواب کرایا گیا ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔
بندہ کی طرف سے ارکان مدرسہ مرحوم کے پسماندگان تک تعزیت مسنونہ کا پیغام پہونچا کر شکر گزار فرمائیں

ندوة العلماء لکھنؤ، سے جناب مولانا سعید الاعظمی ندوی صاحب نے فرمایا:

۸ ستمبر ۱۹۸۹ء

۱۔ یہ ہم سب اہل مدارس اور طبقہ علماء کے لئے ایک بڑا حادثہ ہے، مولانا کی ذات سے بہت سے علمی اور دینی کام وابستہ تھے راجہوں نے بہت سے عظیم اشران کاموں کی بنیاد ڈالی، جامعہ سلفیہ انہی کی کوششوں اور قربانیوں کا نتیجہ ہے، اس طرح اور بہت سے ادارے اور دینی کام ان کی خاموش کوششوں سے جاری تھے، اور ہیں۔ ان کی وفات سے ایک بڑا غماز پیدا ہو گیا اس میدان کا ایک مجاہد چلا گیا، یہ اتنا بڑا خسارہ ہے جس کی تلافی بظاہر مشکل معلوم ہوتی ہے سوائے اس کے کہ اللہ تعالیٰ محض بے فضل و کریم سے کوئی سبیل پیدا فرمادیں۔

ندوہ سے تعزیت کا تار بھیجا گیا امید ہے کہ بروقت پہونچا ہوگا، ہم سب اس حادثہ سے غمگین ہیں، اور یہ تنہا آپ حضرات کا

غم نہیں بلکہ ہزاروں افراد ملت کا مشترک غم ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے زخموں پر مرہم رکھیں، اور اس خلا کو اپنے فضل سے پُر کریں، اور جامعہ سلفیہ جو ان کی اہم ترین یادگار ہے، اس کو بطریق کے شرور و فتن سے محفوظ رکھ کر اس کو ہر طرح مزید بزرگ دہار اور بنائیں آمین اللہ تعالیٰ مرحوم کے درجات کو بلند فرمائیں اور رحمت و مغفرت سے فوازیں، اور ان کی تمام دین اور علمی کوششوں اور قربانیوں کو قبول فرمائیں، ہماری طرف سے تعزیت مسنونہ ان کے اہل خاندان اور قریبی رشتہ داروں اور تمام اساتذہ و طلبہ کی خدمت میں عرض ہے، قبول فرما کر ممنون کریں۔

(نوٹ) غائبانہ نماز جنازہ بھی مسجد ندوہ میں ادا کی گئی۔

دارالمصنفین اعظم گڑھ، سے جناب مولانا ضیاء الدین اصلاحی صاحب نے فرمایا،

۱۷ دسمبر ۱۹۸۹ء

۱۱۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر مہترم مولانا عبد الوحید صاحب سلفی کے حادثہ فاجعہ کی اطلاع ملی، جس سے بڑا صدمہ ہوا، اس ناخیز کی مولانا سے دو ایک بار کی ملاقات تھی، ان کی پاکیزہ اور ستوا منہ شخصیت کا ابھی تک دل پر اثر ہے، اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے اور وابستگان جماعت اور متعلقین کو مجید عطا فرمائے اور جماعت کو ان کا نعم البدل نصیب کرے آمین! - دسمبر کا معارف مکمل ہو چکا اس لئے مولانا کے حادثہ کا ذکر اس میں ممکن نہیں تھا، جنوری میں تو بہت تاخیر ہو جائے گی، بہر حال مہربانی کر کے میری اور دارالمصنفین کی جانب سے حضرت مولانا کے متعلقین کی تعزیت و تسلی فرمادیجیے، دارالمصنفین اس غم میں ان کا شریک ہے۔

دہلی، سے جناب حکیم عبدالحمید صاحب نے فرمایا :

۲۰ دسمبر ۱۹۸۹ء

۱۲۔ مولانا عبد الوحید صاحب سلفی کی رحلت کی اطلاع ملی، بڑا انوس ہوا، انہوں نے جامعہ سلفیہ کی بڑی خدمت کی ہے وہاں خدا ان کی مغفرت فرمائے، اور متعلقین و ہمسایگان کو مجید عطا فرمائے، آمین!

۱۳۔ محترم ڈاکٹر سید عبدالحمید صاحب سلفی نے فرمایا کہ: ”محترم رفیق جناب مولانا عبدالوحید سلفی کے انتقال پر ملاں کی خبر سہ روزہ دعوت اخبار کے ذریعہ ۲ دسمبر کو اس ناچیز کو ملی اور اسی وقت مجھ سکتہ کی کیفیت طاری ہو گئی۔ مرحوم بھائی کی جلتی کا مددہ اور خارہ ایک خاندان کا نہیں بلکہ پوری جماعت اور ملت کا ہے۔“

۱۴۔ محترم مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی جھنڈا انگری نے فرمایا کہ: ”یقیناً مرکزی دارالعلوم بنارس کے ناظم اعلیٰ، اور مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم مولانا عبدالوحید صاحب سلفی کی وفات حسرت آیات جماعت و ملت کے لیے ایک عظیم حادثہ ہے جس سے ہر فرد جماعت کو بے انتہا مدد و غم ہے۔“

۱۵۔ ڈاکٹر مختار الدین احمد آرزو صاحب نے تحریر فرمایا:

”مولانا عبدالوحید سلفی کی رحلت کی اطلاع جامعۃ السلفیہ کے ناظم مولانا سالم محمد فاروق صاحب نے دی تھی، یاد آتا ہے کہ تقریر کا خط انھیں لکھ دیا تھا۔ اب آپ کا سالہ آیا تو اس سے ان کی علالت، عمل جراحی اور وفات کی خبر ملی، لیکن بہت اختصار سے، ضرورت تھی کہ آپ کے عربی دارود رسالوں میں زمہ کی اور ان کے کارناموں پر مفصل مضمون ہو۔

کیا کہوں ان کی وفات کا کس قدر مددہ ہوا، ان کی رحلت سے وقت ہوئی جب ملت اسلامیہ جمعیتہ الجبریت اور جامعہ سلفیہ کو ان کی ضرورت تھی، انھوں نے اپنی جماعت کو مستحکم کیا اور بہت حد تک منظم اور جامعہ سلفیہ کو ترقی دے کر دی کی بڑی خدمت انجام دی۔ اللہ انھیں اس کا اجر دے، ان کے گناہوں کی مغفرت فرمائے اور انھیں جنت الفردوس میں جگائے۔ آپ کو جو مددہ پہنچا ہوگا، اس کا مجھے اعتراف ہے۔ خدا آپ کو صبر جمیل عطا کرے، اور آپ سب لوگوں کو اس کی توفیق دے کہ ان کے شroud کیے ہوئے کاموں کو دبدبہ تکمیل تک پہنچائیں۔“

۱۶۔ محترم ڈاکٹر محمد منیار الرحمن اعظمی نے فرمایا: ”ناظم جامعہ سلفیہ جناب عبدالوحید صاحب کے انتقال کی افسوسناک خبر سے دل کو بڑا مددہ پہنچا، مرحوم کی دینی اور ملی خدمات کا ایک تسلسل ذہن میں گھومنے لگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مرحوم کی ان خدمات کو قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند کرے۔“

۱۷۔ محترم شیخ عین الباری نے فرمایا: ”مرحوم کی رحلت جماعت کے لیے ایک عظیم خسارہ ہے، اللہ تعالیٰ اسے پُر کریں، اور ان کے پسماندگان کو صبر جمیل کی توفیق عطا فرمائیں۔“

جامعہ دارالہدیٰ یوسف پور سدھانہ نگر، سے جناب مولانا محمد ابراہیم صاحب رحمان نے فرمایا :

۵ دسمبر ۱۹۸۹ء

۱۸۔ ناظم صاحب جامعہ سلفیہ بنارس و امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند حضرت مولانا عبد الوحید عبدالحق صاحب مصلیٰ البیت کی وفات حسرت آیات کی اطلاع ہم لوگوں کو بہت بعد میں ملی، اس خبر وشت اثر سے پورا مدلسہ سوگوار ہو گیا، مولانا مرحوم کی یاد میں دارالہدیٰ کی عالی شان مسجد میں ایک مجلس تعزیت منعقد کی گئی، جس میں مرحوم کی جماعتی خدمات اور دیگر مثالی کارناموں کو سراہا گیا اور اعتراف کیا گیا کہ ان کا حادثہ موت تنہا ایک فرد ایک خاندان کا حادثہ نہیں ہے، بلکہ پوری ملت و جماعت کا حادثہ فاجعہ ہے۔

وَمَا كَانَ قِيسَ هَلْكَه هَلْكَ وَاحِدٍ

وَلَكِنَّه بَنِيَان قَوْمٍ تَهْتَدُ مَا

انقلاب ۱۹۴۷ء کے بعد جبکہ پوری جماعت مایوسی کا شکار تھی، اور ایسا لگتا تھا کہ اہل حق کی یہ جماعت نہ صرف یہ کہ اپنی امتیازی حیثیت کھو بیٹھ گئی بلکہ گناہی کے غار میں بھی چلی جائے گی، لیکن لوگ گناہ کا نفرین کے بعد جماعت نے کروٹ لی اور بیداری کی جولوہر آئی اس میں اہل بنارس پیش پیش تھے، اور نتیجہً جامعہ سلفیہ کے قیام، اور اصحاب بنارس کی جماعتی غیرت و حمیت اور بے لوث خدمات اور خلوص نے جماعت کو ایک نیا رخ عطا کیا، اس لئے آج ہم فخر کے ساتھ ہمیشہ جماعت ملک و بیرون ملک میں اپنا سرا دہنچا کر سکتے ہیں۔ مولانا مرحوم کے دور نظامت میں جامعہ سلفیہ نے جو ہر جہتی ترقی ہے وہ کسی ہوشمند آدمی سے پوشیدہ نہیں، ہم سب اہل مکہ تھے مولانا مرحوم کی نسا و جنازہ غائبانہ ادا کی، اور اب بھی دعا گو ہیں کہ بارالہا! مولانا مرحوم کی خطاؤں اور لغزشوں کو دور گذر فرما، اور ان کی ملی و جماعتی خدمات اور دیگر تمام حسنات کو قبول فرما کہ انھیں فردوس بریں میں جگہ عنایت فرما، اور ہم سب کو ان کے نقوش قدم پر چلنے کی توفیق دے سر آمین! اللھم اغفرلھ و ارحمھ و اجعل الجنة مثواه۔

جامعہ عالیہ عربیہ منو، سے ہیٹام تعزیت :

۳ دسمبر ۱۹۸۹ء

۱۹۔ فرود شمع تو باقی رہے گا صبح فتنہ کی ؟ مگر مغل تو پڑا تو کس خالی ہوتی جاتی ہے

بڑے اندازہ و غم کے ساتھ یہ جانکاہ خبر آئی اور سنی گئی کہ کاروان جماعت کے امیر اور دعوت سلفیت کے مرکزی ستون حضرت مولانا عبد الوحید صاحب ناظم جامعہ سلفیہ اور مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر اللہ کو پیارے ہو گئے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ خبر ملنے ہی پورے مئو میں

اور خصوصاً جامعہ عالیہ عربیہ میں ماحول سوگوار ہو گیا، اور بطور اظہار غم جامعہ میں تعطیل کر دی گئی، ذمہ داران جامعہ اور اساتذہ کی کثیر تعداد تین دنوں میں شرکت کی غرض سے عازم بنادس گئی، مولانا مرحوم کو جامعہ عالیہ کے ساتھ قدیم زمانہ سے جو تعلق خاطر تھا اس کی بنا پر یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ اس سانحہ کو یہ جامعہ خود اپنا ہی الم ناک سانحہ تصور کرتا ہے۔

تقسیم ملک کے بعد جماعت کی تعلیمی و تنظیمی بساط درہم برہم ہو گئی تھی، اور خصوصیت سے کسی مرکزی درس گاہ کے فقدان سے طالبان علم پر انتشار و حیرانی کا وہ عالم تھا کہ بیان نہیں کیا جاسکتا، طالبان علم گویا اس مصراع کا مصداق تھے۔

ہر اک سے پوچھتا ہوں کہ جاؤں کدھر کو میں ۔

اس کشمکش کے عالم میں مرکزی دارالعلوم کے قیام نے امید کا ایک چراغ روشن کیا اور جن لوگوں نے اس تبدیل روحانی کو فرداں کیا ان میں مولانا عبدالحمید اور ان کے قریبی بزرگوں کا ہاتھ سب سے نمایاں رہا، مولینا نے اس مرکز کے قیام پر اکتفا نہ کیا، بلکہ اپنی پوری زندگی اس کی آبیاری میں صرف کر دی، اور آج اس مرکز علم کو ہندو بیرون ہند میں نیک نامی اور توفیق حاصل ہے اس کا سپہرہ مولینا مرحوم کے سر ہے، مرحوم کے خلوص و لہجہ کا یہ ثمرہ ہے کہ اس ادارہ کا تخی قلیل مدت میں وہ مقام حاصل کر لیا، جس مقام پر پہنچنے کے لئے صدیاں درکار ہو کرتی تھیں۔ مرحوم کی بے دریائی، خوش خلقی، معاملہ فہمی، علم و دوستی اور عزیمت کے ساتھ ایسا روحانی نے تمام لوگوں کو اپنا گرد ویدہ بنالیا اور آج ہر شخص اس سانحہ پر مرحوم کے محاسن ایک ایک کر کے یاد کرتا ہے، اور زبان حال سے کہہ رہا ہے۔

جانے والے کا عجب انداز تھا ہر گام پر دیر تک اہل نظر نقش قدم دیکھا کریں

آپ کی ذات جمعیت اہل حدیث ہند کی امارت کے منصب پر رہ کر تنظیم جماعت کا مرکزی ستون تھی تو تعلیمی مرکزیت مرکزی دارالعلوم کی نظامت کے ذریعہ آپ کو حاصل تھی، ان دونوں ذمہ داریوں کو جس ادوار العزیز اور خلوص کے ساتھ ادا کیا، اس کا اعتراف ہر فرد جماعت کو ہے اور بقول

آنکھیں زباں نہیں ہیں مگر بے زباں نہیں ہیں

ہر فرد جماعت کی منہ ناک آنکھیں کہہ رہی ہیں کہ آج ہماری جماعت کا عظیم محسن ہم سے جدا ہو گیا ہے۔ ہم اراکین جامعہ اور تمام اساتذہ الشریک سے دعا کرتے ہیں کہ ان کی جملہ نیکیوں کو قبول فرمائے اور مغفرت و درموان سے نوازے، ان کے خاندان اور پسماندگان کے زحمنی دلوں کو صبر جمیل کا مرہم عطا فرمائے، اور مرکزی دارالعلوم بنارس و مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے لئے نعم البدل پیدا کر کے ان کی مشکلات کو آسان کر دے مر آمین!

امارت اہلحدیث صادق پور پٹنہ بہار سے جناب مولانا عبدالسمیع صاحب نے فرمایا :

۱۰ دسمبر ۱۹۸۹ء

۳۰۔ مولانا عبدالوحید سلفی رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر ملال کی اطلاع مجھے بذلیعہ موقر مجاہدہ سہ روزہ "دعوت" مورخہ ۲ جولائی ۱۴۱۰ھ ملی، تقریباً تاراد و خلوط بحوالہ نمبر ۹۴/۵، ۲۴۲ الف بتاریخ ۲/۵/۱۴۱۰ھ، مطابق یکم دسمبر ۱۹۸۹ء جامعہ سلفیہ بنارس و مولانا عبدالوہاب صاحب سلمی، مرکزی جمعیت اہل حدیث، اہل حدیث منزل دہلی کی خدمت میں روانہ کر چکی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ مرحوم کو جنت الفردوس، ملت و جماعت کو نفع البذل اور متعلقین و پس ماندگان کو جبریلہ سکون عطا فرمائے۔ آمین!

جامعہ سراج العلوم بونڈھیار گوندہ سے جناب مولانا عبدالسلام صاحب رحمانی نے فرمایا :

۱۱ دسمبر ۱۹۸۹ء

۳۱۔ اللہ تعالیٰ مرحوم امیر مخزن کی مغفرت فرمائے، ان کے حسنات کو قبول کرے، انھیں صدیقین و صلحاء امت کا مقام بلند عطا فرمائے، اور جو پس ماندگان کو صبر و اجر دے، اور جماعت و ملت کو ان کا نفع البذل عطا کرے، یہ حادثہ نہ صرف متعلقین و پس ماندگان کے لئے ہانکاہ و دلہلہ ہے بلکہ پوری جماعت و ملت کے لئے ایک حادثہ عظیم ہے، اور اس حادثہ پر پوری جماعت تعزیت کی مستحق ہے۔

جامعہ دارالسلام عمر آباد سے جناب مولانا جمیل الرحمن عمری صاحب نے فرمایا :

۳۰ دسمبر ۱۹۸۹ء

۳۲۔ پنجشنبہ کو دہراس سے اطلاع آئی کہ مولانا عبدالوحید سلفی جامعہ سلفیہ بنارس کا انتقال ہو گیا ہے، واللہ وانا الیہ راجعون! یہ خبر مجھ کی طرح سارے جامعہ میں پھیل گئی، جامعہ کے ذمہ داران، اساتذہ اور طلبہ سب ہی لوگ اس خبر سے بے حد رنج و ملال محسوس کرتے رہے، جمعہ کے دن عمر آباد ادا اطراف و اکناف میں نماز جنازہ غائبانہ بھی ادا کی گئی،

مرحوم بڑے وسیع النور، سفیدہ، متین اور صلح جو آدمی تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا کرے، آمین!

جماعت اہلحدیث اور جامعہ سلفیہ کے لئے یہ عظیم نقصان ہے، اللہ تعالیٰ ان دونوں جگہوں پر ان کا نفع البذل عطا کرے،

جماعت کے شیرازہ کو منتشر ہونے اور جامعہ کی ترقی کو متاثر ہونے سے محفوظ رکھے، آمین :

جامعہ محمدیہ رائیدرگ آنکھ پر کش رہے جناب مولانا عبدلغنی سیفی مری صاحب نے فرمایا :

۱۱ دسمبر ۱۹۸۹ء

- ۲۳ -

آپ کا مسد ملفوف رنج و ملال سے بھرپور دکھ درد کی المناک داستان و جماعت کا المیہ لے کر پہنچا، ساری جماعت اہل حدیث رائیدرگ علماء و طلباء جامعہ کو بڑا صدمہ پہنچا، چہروں پر غم و الم کے آثار ظاہر ہونے لگے، درد و دکھ سے زبانیں ساکت ہو گئیں، بالکل ایک سکھ کا عالم چھا گیا۔ انا للہ وانا الیہ راجعون !

جماعت اہل حدیث مگدلوں سے منتشر شیرازہ آپ کی پہلی امارت نے متحد و متفق کر دیا، جماعت میں نظم و ضبط پیدا ہوا، دوسری امارت نے تو جماعت کو تبلیغی و دعوتی میدان میں بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھایا۔

آہ ! یہ محبت و اخلاص کا پیکر عظیم اس قدر عجلت سے ہم سب کو داغ مفارقت دے کر اپنے مولائے حقیقی سے جا ملا، انا للہ ! اللہم اغفرلہ۔

انشر پاک سے دعا ہے کہ رب العزت مرحوم کی حسنت و جماعتی خدمات کو قبول فرما کر ان کی لہزشوں کو معاف فرمادے، آمین ! اور جماعت کے لئے ایک سچے ہمدرد و مخلص رہنما نصیب فرما، اور پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرما، آمین :

جماعت اہل حدیث ہند اور مرکزی دارالعلوم جامعہ سلفیہ بنارس ایک عظیم رہنما سے محروم ہو گیا، انا للہ اللہم ابرئ فی مصیبتی و اخلنی فیہ امنہ۔

ڈرمیا گنج سدھارتھ نگر، رہے جناب ڈاکٹر عبدالباری خان صاحب نے فرمایا :

۳۰ نومبر ۱۹۸۹ء

۲۴ - چار روز تاخیر کے بعد چانگ پور خیر معلوم ہوئی کہ امیر جماعت اور ناظم جامعہ سلفیہ بنارس حضرت مولانا عبدالحیو صاحب سلمیٰ مظاہر لسانی کا انتقال ہو گیا ہے، اس خبر سے بے حد صدمہ ہوا، ناظم صاحب کی عنایتیں اور ہمدردیاں جو ہمارے ساتھ تھیں اور جماعت

اسد سلفیہ کے لئے ان کی جو خدمات تھیں اس کو یاد کر کے بے حد کرب و تکلیف محسوس کر رہا ہوں، جس خلوص و محبت کے ساتھ ادارہ انہیں اپنا قیمتی وقت دیتے رہے وہ لائق تعریف ہے، اور اس کا اجر مرثیہ خدا ہی دے سکتا ہے، اس خادم کی دعا ہے کہ مولانا م کو جنت نعیم میں جگہ اور پس ماندگان کو مجربیل عطا فرمائے، خدا سے مغفرت کی دعا ہے۔

مرکز العلوم الاسلامیہ حیدر آباد بہار سے پیغام تعزیت :

۲۵۔ کل من علیہا ذات کی روشنی میں تشریف لانے والے ہر فرد بشر کے لئے قتال لازمی شئی ہے، اس میں چنداں نہہ نہیں کہ امیر محترم کی وفات اہل حدیث ان ہند کے لئے ایک صدمہ عظیم ہے، ہم جلد اس آئمہ اراکین اور طلبہ مرکز العلوم الاسلامیہ اس وقت آپ کے دکھ و غم میں برابر کے شریک ہیں، لیکن دستور اذلی کو مدنظر رکھتے ہوئے مجربیل کے ساتھ ان کے تبلیغی دعوتی اور جماعتی سرگرمیوں سے وراثتہ دل چسپی ہی آپ کے لئے عین عقیدت و محبت ہے — فاضل صبر کرجیللا۔

رب العالمین آپ کو مہر کی توفیق بخشے اور امیر محترم کو کروٹ کروٹ جنت نعیم کرے۔ آمین ثم آمین !

متحدہ عرب امارات سے اہل جامعہ سلفیہ نے فرمایا :

۲۶۔ جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ مولانا عبدالوحید مرحوم کی سانحہ وفات کی خبر ملک و بیرون ملک احباب جماعت نیز جماعت ادھامہ سے علمی و فکری تعلق رکھنے والوں کے لئے باعث رنج و الم ہے، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ غفر اللہ لہ و اعظم اجر العاصبرین۔ آپ کی وفات سے مرکزی جیسٹ اہل حدیث اور جامعہ سلفیہ ایک بہت بڑے غم سے محروم ہو گئی ہے، مرحوم کی شخصیت مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند اور ادھامہ سلفیہ سے غیر معمولی وابستگی کے سبب عالم اسلام میں ایک محترم اور مقتدر شخصیت کے طور پر متعارف تھی، اور یہ واقعہ کہ مرحوم نے جامعہ سلفیہ کی تاسیس سے لے کر اس کی تعمیر و ترقی میں اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کے فضل و کرم سے نہایت اہم رول ادا کیا ہے، عالمی سطح پر جامعہ کا علمی وقار بلند کرنے کی خاطر دے دے قدمے سننے ہر ملکن قربانیاں دینے میں پیش پیش رہے یہ صنف کے دینی اداروں میں جامعہ سلفیہ کا تعلیمی معیار بلند کر کے اسے امتیازی و مثالی حیثیت کا حامل ادارہ بنانے میں آپ نے بہت گہری دلچسپی لی۔

اس قدر عظیم ذمہ داریوں کے ساتھ گزشتہ کئی سالوں سے اُمیاں جماعت نے آپ کو جماعت کی امارت کی ذمہ داری بھی سونپ دی تھی، جسے مرحوم کثرت مشغولیت اور ذمہ داریوں کے تنوع اور مفاہمت کے باوجود محسن و فوہل نبھاتے رہے، اور یہ حقیقت ہے کہ جماعت ان دونوں جن حالات سے گزر رہی تھی اور آپ خود بھی ظروف و حالات سے دوچار تھے اس کے پیش نظر آپ نے جماعت کی بہتری کے لئے بہت کچھ کیا، تقبل اللہ ماعیہ۔

مرحوم کے اندر ایک بہت قابل قدر اور امتیازی شان یہ تھی کہ آپ غیر معمولی جماعتی، مسلکی، غیریت و جمیت کے حامل تھے، اس کا اندازہ ان لوگوں کو اچھی طرح ہے جنہوں نے مرحوم کو قریب سے دیکھا ہے، یہاں وجہ ہے عاقۃ العمر، تمام مصلحتوں سے بالاتر، سلفیت کی حمایت اور اس سے دفاع اور اس سے مکمل وابستگی آپ کا نصب العین رہا، یہ وہ مقام ہے جہاں بڑے بڑے مدعیان سلفیت کے قدم ڈگمگاتے دیکھے گئے ہیں، وہاں نہ مصلحت پرستیوں سے تلون مزاجی اور ضمیمہ الاعتقادی کا شکار ہو گئے، فلقد درہ۔

یہاں متحدہ عرب امارات میں مقیم تمام اپنا جامعہ سیلفیہ نے خصوصاً اور ہندو بیرون ہند کے دیگر اصحاب جماعت نے مرحوم کی وفات پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا ہے اور جماعت و جامعہ کے لئے اپنی نیک تمناؤں کا بھی۔

اللہ تعالیٰ مرحوم کو اپنی رحمت و مغفرت کا مستحق بنائے، پس ماندگان کو صبر جمیل کی توفیق دے، اور جماعت و جامعہ کو آپ کی حمد انی سے جو غلار محسوس ہو رہا ہے اسے پُر کرنے کے لئے نعم البذل عطا کرے، وَمَا ذَلِكْ عَلَى اللَّهِ بَعِزٌ۔ ہم لوگوں کی ہمدردیاں اور نیک تمنائیں جماعت و جامعہ اور اصحاب جماعت کے ساتھ ہیں۔

کلکتہ، رے جناب مولانا محمد سلیمان میرٹھی صاحب نے فرمایا :

۲۷۔ مرحوم کے انتقال سے جماعت میں جو عظیم فحلا پیدا ہوا ہے اور جامعہ اپنے یوم تاسیس ہی سے جس اہل جلیل کی رہنمائی و اہتمام میں تھی کے منازل طے کر رہا تھا اس سے محرومی ایک عظیم فحلا ہے جسے آسانی سے پُر نہیں کیا جاسکے گا، وما ذلک علی اللہ بعزیز۔

انتقال کی خبر سے دل پر جو گدزدی وہ ناقابلِ ترمیم ہے، موجودہ حالات میں جماعت اور جامعہ کی کوئی بلکہ پوری قوم کو ایسے دور اندیش اور اصحاب الرائے بزرگوں کی شدید ترین غزوت ہے۔ اللہ تعالیٰ مرحوم کی غزوتوں سے دلگدز فرائض اور حسنات کو قبول کرتے ہوئے جنتِ اخرت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے آمین، — میں اپنی اور جماعت اہل حدیث کلکتہ کی طرف سے یہ تعزیتی پیغام مرحوم کے دربار تک پہنچا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ ان کو جہیل عطا فرمائے اور ہر طرح ان کا حامی و ناصر ہو۔

لگاؤں، رے جناب فاروق اعظمی صاحب نے فرمایا :

۳۸۔ مولانا عبدالوحید صاحب سلفی امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند و ناظم جامعۃ السلفیہ بنارس کے انتقال پر ملال کی خبر پہنچی
ملال سے غریب لگاؤں پہنچی تو پہلی بن کر دل و دماغ کو ماؤٹ کر گئی، مرحوم سے بارہا دینی اجلاس و اجتماعات اور جماعتی کانفرنسوں اور
لنگوں میں ملاقات کا شرف حاصل رہا ہے، جب بھی طے پڑے انشراح قلب، خلوص و محبت اور خندہ پیشانی سے ملے وہ ملاقات میں
بجائی کی محبت، ایک بزرگ کی شفقت اور امیر کی امارت کا احساس بیک وقت بیدار ہو جاتا۔

موصوف انتہائی خلیق، ملنسار، متعل مزاج، بردبار، متقی، پرہیزگار، شریعت النفس اور معاملہ فہم انسان تھے، ان کی بے نفسی
اور خدا ترسی سلف صالحین کی یاد آوازہ کرتی تھی، یہی وہ اوصاف تھے جس کی وجہ سے اخوان اہل حدیث ہند نے انہیں جماعت کا امیر
منتخب کیا تھا نیز ہندوستان کے سب سے بڑے سلفی ادارہ جامعۃ السلفیہ بنارس کی نظامت کا گمجہ بھی مرحوم و مغفور کے کا ندھے پر ڈالا
تھا، اللہ تعالیٰ ان کی خدمات حسنہ کو قبول فرما کر ذخیرۂ آخرت بنائے، اور جماعت میں امارت اور نظامت کا جو خلا پیدا ہوا ہے اس کا بہتر
پل صاف فرمائے، آمین!

دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کو غفرتی رحمت کرے اور جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، نیز ان کے پس ماندگان اور
متعلقین و مریدین کی توفیق بخشنے۔ (آمین)۔

کرشناگر نیپال رے جناب مولانا عبداللہ مدنی صاحب نے فرمایا :

۱ دسمبر ۱۹۹۱ء

۲۹۔ مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر اور جامعہ سلفیہ کے ناظم اعلیٰ محترم مولانا عبدالوحید سلفی رحمانہ کی وفات کی دلدادہ اطلاع ملی،
اس غناک حادثے نے ہم سب کو بے حد متاثر کیا، اس وقت جبکہ ان جیسے مخلص حساس اور دردمند دل رکھنے والے قائد کی زیادہ ضرورت تھی، وہ
ہمارے درمیان سے اٹھ گئے، اب ہمارے لئے قرآنی نقطہ نظر کے مطابق "الذین اذا اصابہم مصیبة قالوا اللہ وانا الیہ
راجعون" کے علاوہ کوئی چارہ کار بھی نہیں ہے، اللہ ہم سب کو صابرین میں سے بنائے۔

جامعہ سلفیہ کے قیام کے پہلے دن ربیعہ صدی تک امانت عامہ کا بار عظیم جس ہمت لگن اور جوش کے ساتھ اٹھایا وہ انہیں کا حصہ تھا

جامعات اسلامیہ کی تعلیمی تاریخ میں ان کی گرانقدر خدمات فراموش نہیں کی جاسکیں گی۔
مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی امانت کی عظیم ذمہ داریاں سنبھالنے کے بعد آپ نے جماعت کو بے حد مستحکم بنانے کی خاطر جو مخلصانہ کوششیں کیں اس کے ثمرات سب کے سامنے ہیں، اور یہ ساری خدمات ان کے لئے ذخیرہ آخرت بنیں گی،
انشاء اللہ میرے والدہ کو جنت الفردوس میں مقام بلند عطا فرمائے، اور جامعہ سلفیہ بنارس کے جلیلہ و ابستگان، مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند سے تعلق رکھنے والے تمام افراد اور آپ کے اہل خاندان کو صبر جمیل کی توفیق بخشے، اور جماعت اور جامعہ سلفیہ کو باوقار، مخلص اور باعمل قائد اور سربراہ عطا فرمائے۔ آمین !

پاکستان / سے جناب مولانا حافظ صلاح الدین یوسف صاحب نے فرمایا :

۳۰۔ یہ خبر صوما مقام شریعہ خاں بقیہ بن کر گئی، اور خرمین امن و سکون کو برہادر گئی، حضرت مولانا مرحوم سے راقم کو ذاتی نیاز تو حاصل نہیں تھا، لیکن ان کے بارے میں جو ثمرات ہم تک پہنچے جو معلومات ہمیں حاصل ہوئیں، اور ان کے جو بعض فاضلانہ خطبہ ہائے صدائے نظر سے گزرے، ان سے اندازہ ہوتا تھا کہ موصوف خاندانی وجاہت و ثروت کے ساتھ ساتھ اپنے دور کی ایک عظیم شخصیت تھے جو علم و فضل کے اعتبار سے بھی نہایت ممتاز اور قیادت اور سیادت کی اعلیٰ صلاحیتوں سے بہرہ مند تھے۔

مولانا موصوف مرکزی دارالعلوم بنارس ہند کے بانی خاندان کے فرد ہیں نہ تھے بلکہ اس عظیم ادارے کے ایسے ناظم تھے جن کو ادارے کے مفادات اور اس کی ترقی سے اسی طرح دل چسپی تھی جس طرح کسی شخص کو اپنے جگر پاروں سے محبت اور ان کے مفادات عزیز تر ہوتے ہیں، پھر اس سے بھی جھگڑا کر وہ کل ہند سطح پر مرکزی جمعیت اہل حدیث کے امیر تھے، اور واقعہ یہ کہ وہ اس منصب کے لئے بھی موزوں ترین آدمی تھے۔ گویا عظیم ہست کہ بہر قدردان و دوستہ اند۔

اس لحاظ سے بلاشبہ وہ دنیا و دین کی جامعیت کا ایک بہترین نمونہ، قدیم و جدید کا حسین امتزاج اور علم و فضل اور سیادت و قیادت کا ایک پیکر جمیل تھے۔

راقم کو سلفیان ہند کے جن موجودہ اکابر بے غایت درجہ حقیدت اور ان کی زیارت کثرتاً اور آرزو ہے، ان میں حضرت شیخ الحدیث مولانا حبیب اللہ رحمانی حفظہ اللہ صاحب مرحۃ المفاتیح کے بعد مولانا عبد الوہاب رحمہ اللہ ہی دوسرے نمبر پر تھے جو اب ہمیشہ کے لئے دائم مفارقت دے گئے۔

۳۰ ستمبر ویکم اکتوبر ۱۹۸۹ء کو دہلی میں کل ہند شبان اہل حدیث کانفرنس کے لئے راقم کے نام بھی دعوت نامہ آیا تھا، لیکن اس وقت ”تنقیح الرمۃ“ جلد چہارم کی کتابت و تصحیح کا کام بالکل آخری مرحلے میں تھا، اسے اس لئے ادھر راجھوڑ کر جانا مناسب نہیں سمجھا۔

اب مولانا مرحوم کی خبر وفات کے بعد اپنے اس فیصلے پر بڑی ندامت ہو رہی ہے، کہ کاش دعوت نامے کے مطابق دہلی چلا جاتا تو مولانا مرحوم کی زیارت سے عمر کی صدمہ تو نہ ہوتا، لیکن۔ ”ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن“۔ کے تحت مشیت الہی یہی کچھ حق جواب سامنے آئی ہے۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ مرحوم کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور جماعت اہل حدیث کو ان کے نعم البدل سے نوازے۔ وحاذلک علی اللہ بعزیز۔

المعهد الاسلامی نیپال / سے جناب مولانا عبدالحمید صاحب مدنی نے فرمایا:

۳۱۔ آپ کی وفات سے جامعہ اور جماعت کو جو صدمہ ہوا اور ان میں جو خلا ہوا ہے اس کا بھر ہونا مشکل نظر آتا ہے، مگر ہم ناظم صاحب نے جس محنت و جانفشانی سے جامعہ سلفیہ کو تعلیمی و تعمیری میدان میں متقی دی، ملک و بیرون ملک اس کا وقار بلند کیا، جس یکسوئی سے ایک چوتھائی صدی پر بے لوث اس کی خدمت کرتے رہے، وہ اپنی مثال آپ ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے، اور ان کے لئے خوشخبریت بنائے۔ آج جامعہ سلفیہ سے فیض یافتہ سبھی اشک بار ہیں، اور آپ کے لئے دعا و مغفرت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ۔

جماعت کی ہاگ ڈور آپ کے ہاتھ میں اس وقت دی گئی جبکہ اس کی حالت بہت نازک تھی، آپ نے اپنی دانائی، دانشمندی، حکمت و بصیرت سے اسے جس مقام پر پہنچایا وہ سب پر عیاں ہے، ابھی کچھ دنوں قبل ”کل شبان اہل حدیث کنونش“ کا انعقاد اواس کا بمب و خوبی اختتام اس کی زندہ مثال ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔

وفات کی خبر پا کر بعد نماز عصر نماز جنازہ خانہ زاد ادا کی گئی اور ایک تعزیتی اجلاس بھی منعقد کیا گیا، جس میں قارئین و مولانا عبداللہ صاحب مدنی جیساٹنگری استاذ المعهد الاسلامی نے خطاب فرمایا، موصوف کی خدمات کو سراہتے ہوئے ان کی وفات کو جو صغیر بلکہ دنیا بھر کے ائمہ و علماء کے لئے ایک عظیم ماعز قراردیت ہوئے اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کے لئے دعا کی، اور جماعت و جامعہ کے لئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ وہ انہیں اہل انعام سے اہل انعام الہی مانجھ۔

تقریبی اجلاس بروقات حسرت آیات امیر جمعیتہ اہلحدیث ہند

امیر جمعیتہ اہل حدیث ہند و ناظم اعلیٰ جامعہ سلفیہ (مرکزی دارالعلوم) بنارس جناب الحاج مولانا عبدالوحید عبدالحق صاحب سلمیٰ کی وفات پر جناب مولانا عبدالرحمن صاحب رحمانی شیخ الحدیث علامہ عبید اللہ صاحب رحمانی مبارکپوری ناظم اعلیٰ مدرسہ عربیہ دارالتعلیم مبارکپور کی صدارت میں ایک تقریبی اجلاس منعقد کیا گیا جس میں مدرسہ کے اراکین، اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی۔

مولانا موصوف نے امیر جمعیتہ کے حیات، کائنات اور خدمات پر مفصل روشنی ڈالی، اور آپ کی وفات کو نہ صرف جمعیتہ اہل حدیث ہند بلکہ پوری ملت اسلامیہ کا عظیم سانحہ قرار دیتے ہوئے فرمایا کہ مولانا کا وجود اس قحط الرجال کے دور میں ایک عظیم نعمت تھا، اور آپ کی رحلت سے جماعت و ملت بالخصوص جامعہ سلفیہ کو جو خسارہ لاحق ہوا ہے اس کی تلافی مشکل ہے۔

آخر میں صدا اجلاس نے انتہائی سوز و گداز کے ساتھ دعا کی کہ اللہ تعالیٰ مرحوم کی نفرتوں سے درگزر فرمائے اور انکی حسنات اور اجتماعی دینی خدمات کو شرف قبولیت سے نوازے اور انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ ان کا مقرر فرمائے، نیز ان کے اہل خانہ، اعزہ، اقرباء اور جملہ پسماندگان کو صبر جمیل اور ان کے اعمال صالحہ کو جاری رکھنے کی توفیق بخشنے، اور جماعت و جامعہ سلفیہ کو ان کا نعم البدل عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔

مدرسہ عربیہ دارالتعلیم، صوفی پورہ، مبارکپور۔ اعظم گڑھ

امیر جمعیت کی وفات پر جامعہ محمدیہ میں تعزیتی اجلاس

محمد انور جماعتی سلفی، جامعہ محمدیہ بنارس

۲۶ نومبر کی صبح محترم مولانا مختار احمد صاحب ہندوی نائب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند و مدیر جامعہ محمدیہ بنارس نے ٹیلی فون کے ذریعہ جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم، جامعہ سلفیہ بنارس کے ناظم اعلیٰ حضرت مولانا عبدالوہید عبدالحق سلفی کے انتقال پر طال کی اندھناک خبر دی اس خبر نے تمام اساتذہ کرام کو آبدیدہ کر دیا۔ اطلاع کے فوراً بعد جامعہ محمدیہ اور مدرسہ عائشہ صدیقہ میں تعطیل کر دی گئی، طلبہ اور طالبات کو ہدایت کر دی گئی کہ مرحوم کے حق میں دعائے فیر کریں، نیز بعد نماز ظہر مرحوم کی نماز جنازہ غالباً ادا کی گئی۔

بعد نماز عصر مسجد میں ہی تعزیتی مجلس منعقد ہوئی جس میں تمام اساتذہ اور طلبہ نے شرکت کی۔ قلبت وقت کے باوجود اکثر اساتذہ نے مرحوم کی وفات پر اپنے گہرے رنج و غم کا اظہار ان الفاظ میں کیا:

”محترم مولانا عبید اللہ صاحب کشمیری نے موصوف کی وفات کو جمعیت اہل حدیث ہند، جامعہ سلفیہ بنارس اور تمام مسلمانان ہند کے لیے عظیم نقصان قرار دیا۔ آپ نے فرمایا ایسی شخصیتیں بار بار دنیا میں نہیں آتیں

ہزاروں سال نرگس اپنی بے لوری پہ روتی ہے

بڑی مشکل سے ہوتا ہے جہن میں دیدہ در پیدا

محترم مولانا نور الدین صاحب سلفی نے فرمایا: دنیا میں جو بھی آتا ہے جلتے کے لیے ہی آتا ہے، لیکن یہ الیربے بڑا ہے کہ جلتے والے کی جگہ پر نہیں ہوتا۔ مرحوم بھی ایسی ہی عظیم شخصیتوں میں سے ایک تھے جن کی کمی پوری دنیا کی جگہ۔
ذاکر فضل الرحمن صاحب سلفی نے ناظم صاحب احمد اللہ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے فرمایا: کہ موصوف امان

جیدہ اور خدائے مجید کے مالک تھے، غنی اور استغناء، آپ کانیاں وصفت تھا۔ آپ نے ہمیشہ اس بات کو کوشش کی کہ سب کو ساتھ لے کر چلیں۔

مولانا عبدالقدوس صاحب سلفی نے کہا آپ اپنی خوبیوں کی وجہ سے طلبہ اور اساتذہ سب کے لیے پرکشش تھے، سب آپ کو دل و جان سے چاہتے اور آپ کا انتہائی احترام کرتے تھے۔

مولانا محمد ابراہیم صاحب سلفی نے فرمایا: ہم اہلحدیثوں پر خصوصاً اور تمام مسلمانان ہند پر عموماً معصائب و آلام لاتا ہی سلسلہ چل پڑا ہے۔ مولانا اسلم کانپوری کی وفات، مولانا عبدالجبین صاحب منظر کی وفات، یدایوں اور بھاگلپور کے مسلمانوں کے قتل عام کے غموں سے ہم بوجھل تھے کہ اپنے امیر محترم اور ناظم عمومی جامعہ سلفیہ بنارس کی وفات کی خبر ہم پر بجلی بن گڑی۔ موصوف جن خوبیوں کے مالک تھے وہ بیک وقت ایک شخص میں مشکل ہی سے پائی جاتی ہیں۔ اللہ آپ کی مغفرت فرمائے اور درجات بلند کرے۔

اخیر میں محترم شیخ ایس الرحمان صاحب اعلیٰ عمری (شیخ الجامعہ) نے اپنے خطاب میں فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل دنیا کو شہداء اللہ فی الارض۔ زمین پر اللہ کے گواہ۔ فرمایا ہے۔ یہاں پر اتنے اساتذہ کرام کے مرحوم کے حق میں کلمات غیر واقعی اللہ کے گواہوں کی گواہی ہے ص
زبان خلق کو نثار، خدا سمجھو !

آپ نے فرمایا: مرحوم سے میرا راست تعلق آٹھ سال (جامعہ سلفیہ میں تدریس کا زمانہ) تک رہا، اس بنا پر میں کہہ سکتا ہوں کہ امانت و دیانت، اخلاص و لکھیت، اوقار و حلیم، اخلاق و کردار، انتظام و انصرام کی ساری صلاحیتیں کسی شخصیت کے اندر بدرجہ اتم موجود تھیں تو وہ مرحوم کی ذات گرامی تھی۔

آپ نے فرمایا، ایک مرتبہ جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ کے اساتذہ شیخ محمد عذوب کی جامعہ سلفیہ آمد ہوئی جو نبی آپ کی نگاہ ناظم صاحب مرحوم پر پڑی تو فرمایا: من هذا وجہ امین۔ یہ کون ہیں؟ ان کا چہرہ امانتدار کا لگتا ہے۔

آپ نے فرمایا، موصوف ایک عرصہ سے مجھے اہلحدیث کے امیر تھے، اسی دوران آپ کی صحت روز بروز گنتی چلی گئی۔ جوں جوں علاج ہوتا رہا مرض بڑھتا ہی گیا۔ کئی مرتبہ آپ ریش بھی ہوا۔ آخری عمر میں شدت کے ساتھ آپ کو اس کا احساس تھا کہ وہ حبیۃ کی امارت کے قتل نہیں ہیں۔ آپ نے بار بار کوشش فرمائی کہ اس باگڑل

سے بکدوش ہو جائیں، لیکن اراکین کے اہل خانہ نے آپ کو خاموش کر دیا۔ اس پر جماعت کے چند اہل بیت نے
 بڑا داد دیا، آپ پر غصہ کیا۔ طعن دیے، ہر طرح سے آپ کو تکلیف پہنچائی۔ لیکن آپ نے اپنے خلاف
 محاذ بندے والوں کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ بلکہ یہ اللہ کا بندہ سب کچھ نشتا اور برداشت کرتا ہوا اپنے
 خالق حقیقی سے جالا: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهٗ وَاَرْحَمْهٖ وَعَافْهٖ وَاَعْفِ عَنْهٖ وَاَكْرِمْ نَزْلَهٗ وَوَسِّعْ
 مَدْخَلَهٗ وَاَدْخِلْهٖ الْجَنَّةَ الْفَرْدَ وَسْ۔

انہیں آپ نے فرمایا جامعہ سلفیہ بنارس اور جمعیت اہل حدیث ہند اس وقت نازک مرحلوں سے گزر
 رہے ہیں، بلکہ ختم ہو چکے ہیں۔ ایسے عالم میں کوئی نظر نہیں آتا جو جامعہ اور جمعیت کے اس بارگراں اور قومی و
 جماعتی امانت کو اٹھا سکے۔ نظریں ہر چار جانب اٹھتی ہیں اور مایوس ہو کر لوٹ آتی ہیں۔

خفے غموش، بھول پریشاں، چمن ادا اس

کیا کہہ گئی یہ بادِ صبا سوچنا پڑا!

انہیں آپ کی ہی رقت الیگز دھائے مغفرت پر یہ تعزیتی اجلاس اختتام پذیر ہوا۔ ...

محمدیہ طبیہ کالج منصورہ میں تعزیتی اجلاس

۲۷ نومبر صبح گیارہ بجے محمدیہ طبیہ کالج منصورہ میں جمعیت اہل حدیث ہند کے امیر محترم اور جامعہ سلفیہ بنارس
 کے ناظم اعلیٰ مولانا عبد الوجد صاحب سلفی رحمہ اللہ کی وفات پر ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا، جس میں محترم مولانا
 عبید اللہ صاحب کٹھری اور کالج کے اساتذہ و ذمہ داران نے مولانا مرحوم کی وفات پر گہرے رنج و غم اور دکھ کا
 اظہار کیا۔ آپ کی وفات کو ملک و ملت کے لیے ناقابل تلافی نقصان قرار دیا۔

محترم شیخ انیس الرحمن صاحب انٹرنیٹ عمری نے فرمایا: مولانا مرحوم کی ذات گرامی محمدیہ طبیہ کالج کے لیے
 نئی نہیں ہے۔ آپ کالج کے بانیوں میں سے تھے۔ سب سے پہلے ناظم صاحب مرحوم اور مولانا مختار احمد صاحب بنیادی

محدث بنوری، فروری ۱۹۶۱ء

جامعہ سلفیہ بنارس میں طبیہ کالج قائم کیا، لیکن نامساعد حالات، وجوہات اور دشواریوں کی بنا پر
اس کو مجبوراً بند کرنا پڑا۔ جامعہ محمدیہ منصورہ کے قیام کے بعد اس کے بانی مولانا ندوی صاحب نے مولانا مرحوم
منصورہ کر کے منصورہ میں طبیہ کالج قائم کیا۔

آپ نے فرمایا: مولانا مرحوم کے احسانات، ہمد دریاں اور مفید مشورے جامعہ محمدیہ کے ساتھ محمدیہ طبیہ
کالج کے ساتھ بھی تادم دیتے قائم رہے۔

اس تہذیبی مجلس کا اختتام آپ کی دعائے مغفرت پر ہوا۔ اللہم اغفرلہ وارحمہ۔۔۔

حجیت حدیث

مجموعہ مقالات

علامہ نام الدین البانی، علامہ محمد اسماعیل گجرانوالہ

قیمت - ۳۵ روپے (علامہ محمود علی)

پتہ - مکتبہ سلفیہ ریوڑی تالاب بنارس

اسلام میں سنت اور حدیث کا کیا مقام ہے، اس موضوع کو تفصیل سے

جاننے کیلئے یہ کتاب مجمع کی حیثیت رکھتی ہے، کثرت مواد اور خوش

دلائل کے اعتبار سے اردو زبان کی بے مثال کتاب ہے۔

امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کی وفات پر

ریاض میں تعزیتی اجلاس

مولانا عبدالوہید صاحب سلفی ناظم جامعہ سلفیہ بنارس و امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند آخرت کو سعادت گئے۔ یہ تھے وہ غناک الفاظ جو ۲۲ نومبر کی صبح سوادی عرب کے شہر ریاض میں مقیم سلفی اخوان کی سماعت پر بجلی بن کر گرے، اور چند گھنٹوں کے اندر شہر کے طول و عرض میں پھیلے اخوان کو سوگوار کر گئے۔ انا للہ وانا الیہ راجعون۔

یوں تو انسانی زندگی کے ساتھ غم و غمش اور موت و حیات کے سلسلے جڑے ہوئے ہیں اور ذات الہی کے علاوہ بقا کسی کو حاصل نہیں، مگر انسانی معاشرہ کی بعض شخصیتیں ایسی زمانہ ساز ہوتی ہیں کہ وہ اپنی قائدانہ صلاحیتوں، بے پناہ یاقوتوں اور دوسرے اوصاف و محاسن کی بنا پر مدتوں یاد کی جاتی رہیں گی۔ ان کی موت صرف ایک فرد، ایک ذات کی موت نہیں ہوتی بلکہ ایک قوم ایک جماعت اور ایک ہند کی موت ہوتی ہے۔ برسوں کی ریاضت اور تربیت کے بعد قوم کی رہنمائی کیلئے اس طرز کے اولوالعزم قائد ملتے ہیں۔ ایسی شخصیتیں جب اچانک درمیان سے اٹھ جاتی ہیں تو نہ صرف یہ کہ رنج و غم اور مصائب و انوس کی دہر سے پوری قوم پریشان ہو جاتی ہے، بلکہ وقتی طور پر ایک ایسا غلا پیدا ہو جاتا ہے، جس میں دور تک تاریکی کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ مگر پھر مشیت الہی اپنے نظام کے مطابق اس غلا کو بُر کر دیتی ہے، اور انسانی معاشرہ آگے بڑھتا رہتا ہے۔

مولانا عبدالوہید عبدالحق سلفی "تمذہ النذیر رحمۃ واسکۃ فوج جاتہ" بلاشبہ ان مخلص، باعزم و ہمت، امین اور خداداد صلاحیت سے متصف ان سلفی ہونے والے نماؤں میں سے تھے جو اپنی قائدانہ یاقوتوں اور مستحسن کارناموں کی بدولت ہند ساز ہوتے ہیں، جو اپنی اعلیٰ بصیرتوں اور صلاحیتوں کی بنیاد پر زندگی کے تمام گوشوں میں قوم و ملت کی رہنمائی فرماتے ہیں اور جن کا مقصد رضا الہی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، ان کے اخلاص اور حسن نیت کا اثر ہوتا ہے

کردہ جن امور میں ملت کی قیادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان میں خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے اور پوری ملت اس سلسلے میں ان کی مساعدت کرتی ہے۔

مولانا کے خلوص اور شب و روز محنت و لگن کا نتیجہ جامعہ سلیفہ بنارس آج ہمارے سامنے ہے، جس کے بارے میں کچھ کہنا سونے کو چراغ دکھانے کے مترادف ہے۔ اس کی آبیاری میں جہاں پوری سلفی جماعت، خواہ وہ داخل ہند کی ہو یا بیرون ہند کی، شریک ہے وہیں ایک باغبان کی ذمہ داری کے جو ذرائع مرحوم نے اولیٰ کے ہیں وہ اپنی مثال آپ ہے۔

مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند کے دس سالہ دور قیادت میں امیر مرکزی جمعیت کی حیثیت سے انھوں نے جس قدر توازن، دانشمندی اور دیانت و امانت کے ساتھ پوری بخندگی و بصیرت سے جماعت کے کار کو آگے بڑھایا وہ بھی متوجہ بیان نہیں۔

چنانچہ جب ناظم صاحب، رحمہ اللہ وغفرلہ وجل الجنتہ شواہ کی وفات کی اطلاع بذریعہ فون ۲۵ نومبر کی شب ڈاکٹر محمد لقمان سلفی صاحب حفظہ اللہ کو ملی اور ۲۶ نومبر کی صبح بنارس سے اس کی تصدیق ہو گئی تو علی الصبح یہاں کے تمام اخوان میں رنج و غم اور مصدمات کی ہر دوڑ گئی اور دن بھر سارے لوگ سوگوار رہے۔ اسی وقت اس مادۂ جاںکامہ کی اطلاع ساتھ الشیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز حفظہ اللہ رئیس ادارۃ البحوث العلمیہ والافتاء و الدعویہ والارشاد کو دی گئی اور ساتھ الشیخ حفظہ اللہ نے تقریبی کلمات فرماتے ہوئے مرحوم کے لیے دعا و مغفرت کی اور اسی وقت اپنے مکیر شری کو دارالافتاء کی جانب سے مرکزی جمعیت اہل حدیث ہند، جامعہ سلیفہ بنارس اور سوگوار خاندان کو تقریبی ٹیلی گرام بھیجے گا حکم صادر فرمایا۔

شام کو اخوان کا ایک تقریبی اجلاس ڈاکٹر محمد لقمان سلفی صاحب حفظہ اللہ کے مکان پر منعقد ہوا، جس میں یہاں مقیم تمام اخوان نے شرکت کی اور مرحوم کے لیے اجماعی دعاؤں کے علاوہ ان کے مختلف کارناموں کا ذکر کیا۔ شرکار اجلاس میں ڈاکٹر صاحب موصوف کے علاوہ مولانا عبدالقدوس ندیر احمد سلفی، مولانا عبدالرشید ازہری، حافظ محمد اسماعیل سلفی، مولانا محمد اسحاق محمد ابراہیم سلفی، حافظ محمد ایسا عبدالقادر سلفی، حافظ محمد طاہر سلفی، مولانا عبدالحمید سلفی، مولانا عبدالجبار سلفی، مولانا عبدالقادر سلفی قابل ذکر ہیں۔ بعض اجاب نے ٹرانسپورٹ کی وقت کے پیش نظر فون پر اپنے قلبی تاثرات کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کے لیے دعا و مغفرت کے ساتھ اجلاس میں شرکت سے معذوری

ظاہر کر دی تھی۔

اجلاس میں مرحوم کی دینی، ملی، جماعتی، ادارتی، سیاسی، استقامی، رفاہی، تمام امور میں ان کی گہری بصیرت و دانشمندی اور برکت عملی اقدام کرنے کی خدا داد لیاقت کا تذکرہ کیا گیا۔ اور اللہ رب العالمین سے مرحوم کی مغفرت پسند گمان کو صبر جمیل کی توفیق اور مرکزی جیتہ اہل حدیث ہند جامعہ سلفیہ بنارس اور جماعت کوان کاظم ابدل اور صمیم جانشین عطا کرنے کی دعا کی گئی، بلاشبہ ان کی جدائی سے محبتہ، جامعہ اور جماعت کو جو ناقابل تلافی نقصان پہنچا ہے۔ سوائے اس ذات الہی کے کوئی دوسرا اس نقصان کو پورا نہیں کر سکتا۔

اجلاس میں غازی طور پر دو تہذیبی نیلی گرم کامسودہ تیار کیا گیا جو، مہربان کو ہندوستان بھیج دیا گیا۔

اللہ تعالیٰ مرحوم کی مغفرت فرمائے، ان کی لہزنوں کو صاف کرے اور جنت الفوس میں ان کو جگہ عطا کرے، اور ہم سب کو ان کا صمیم جانشین، ان کے کاز پر عمل کرنے والا اور ان کی طرح توحید و سنت کا خادم بنائے۔ اللہم اغفر لہم فارحمہ و تقہرہمک واجعلہم اجزائہ من خواہ، اللہم تقبل یا رب العالمین،

مرکزی جیتہ اہل حدیث ہند، جامعہ سلفیہ بنارس اور برصغیر کی پوری جماعت اہل حدیث ہند کو اس وقت جو صدمہ پہنچا ہے، ریاض اور سعودی عرب میں مقیم تمام اخوان، جماعت کے اس غم میں شریک ہیں۔

...

منظومات

12/20/2019

1

از قلم — محمد حبیب اللہ شہید مدنی، اترولہ گوندہ

اظہارِ حقیقت

اے خوش جمعیتِ بسنت و گوندہ مرحبا	دو نوں کی کوشش سے تھا اجلاس گوندہ کا ہوا
آج تقریباً ہوئے اس واقعے کو تیس سال	جب ہوئے تھے عالمانِ عصر حاضر ایک جا
رہبرانِ دین و ملت ہند و بیروں ہند کے	زینتِ اجلاس سب تھے ہرے شوق و ذوق کے
اک خصوصی میہماں بھی تھے سودی کے سفیر	یعنی والا جاہ حضرت یوسف الفوزان تھے
اک طرف تو تین دن اجلاس بھی جاری رہا	سامعین و عطف پر اک کیفیت سا طاری رہا
اک طرف کچھ مسئلوں کے حل کی جدوجہد تھی	ہاں مگر اک مسئلہ تکمیل سے عاری رہا
اس سے ہٹ کر مدرسوں پر گفتگو ہونے لگی	یعنی ہے معیارِ تعلیمی پر اک پشیمردگی
گوچا سوں مدرسے اس ملک میں موجود ہیں	ہے مگر ہر ایک میں معیارِ اصلی کی کمی
اس لئے ایسے ادارے کی ضرورت آج ہے	جو کرے معیارِ تعلیمی کی ہر منزل کو طے
مختلف درجات ہوں تعلیم کے تحقیق کے	ہو ترقی کے مدارج کے لئے ہر ایک شے
ہو گئی منظور یہ تجویز تو اعلیٰ سوا ل	شہر ہو گا کون سا اس کے مناسب مجال
بحث ہوتے ہوتے دہلی یا بنارس پر رکی	تو بنارس کے لئے نکلا بالآخر نیک فال
کچھ دنوں کے بعد آخر مدرسہ بن کر رہا	مرکزی دارالعلوم اس کا مقدم نام تھا
سلسلہ تعلیم و تربیت کا جب جاری ہوا	تو یہی پھر جامعہ سلفیہ کہلانے لگا
مرمبادہ وقت تھا کس درجہ بابرکت سعید	ناظمِ اصلی ہوئے جب حضرت عبدالوحید
تھوڑی مدت بعد آیا وہ بھی دنِ جب آپ کو	صدر جمعیت کا عہدہ بھی ملا اس پر مزیں

دونوں عہدوں پر رہے اک شان محبوبی سے وہ
اور کار منصبی کرتے رہے خوبی سے وہ

ایک مدت تک رہے فائز بغیر اختلاف
مسئلہ حل کرتے تھے پوری خوش اسلوبی سے وہ

چونکہ حق پہچاننے کی ان کو حاصل تھی تمیز
حق کو حق کہنے سے مانع تھی نہ ہرگز کوئی چیز

اس لئے تعابنی برانصاف ان کا کام اور
صدر و ناظم دونوں حیثیت میں تھے ہر دلعزیز

اک زمانے تک رہا سب کچھ مناسب پاک صاف
ان کے بارے میں نہ تھا ہر چند کوئی اختلاف

ہاں مگر امراض جسمانی مخالف ہو گئے
پھر نہ آخر کر سکا پیکر اجل ان کو معاف

اس طرح وہ ہو کے عاجز غمزدہ اندوہ گیں
چھوڑ کر خویش و اقارب اہل خانہ کو غمیں

چل دیئے دار فنا سے سوئے فردوس بریں

رحم فرما ان پر اے رب رحیم الرحیمیں

تھے جناب عبدالوحید اہل خرد و انا عقیل
یہ بھی واضح ہے کہ تھے لاریب اک مرد جلیل

خاص نمبر ہے محدث کا شہیم اس واسطے
تاکہ ہو تاریخ میں محفوظ یہ ذکر جمیل

نذرانۃ الفت و محبت

برائے حضرت العلامة مولانا عبد الوحید صاحب لفظی رحمہ اللہ تعالیٰ

از قلم - حبیب اللہ شہید مدتیق -

تھے زعیم قوم و ملت حضرت عبد الوحید
یعنی مولانا نے عالی مرتبت عبد الوحید

ہے مرے قلب و نظر میں الفت عبد الوحید	فاش می بینم جہاں صورت عبد الوحید
تازہ تر رکھنا اگر ہے ان کے ذکر خیر کو	تو پڑھو گا ہے بگاہے سیرت عبد الوحید
یاد دل میں موجزن ہے عزت و توقیر سے	اور نظروں پر مسلط الفت عبد الوحید
اس تعلق کو دوا می شکل دینے کے لئے	خاص نمبر کو ہے حاصل نسبت عبد الوحید
جامعہ کے بام و در میں صحن مسجد میں ہنوز	گشت کرتی پھر رہی ہے نکبت عبد الوحید
ذکر ان کا زینت قلب عزیز و اقربا	اور نظروں میں جہاں صورت عبد الوحید
جامعہ کے ناظم اس پر صد جمعیت بھی تھے	مجمع البحرین تھی شخصیت عبد الوحید
مید پر فیاض کی بے پایاں بخشش کے طفیل	بے نیاز غیر حق سے تھے حضرت عبد الوحید
مال و زر علم و عمل فکر و نظر کے تھے امیں	یوں بہر صورت فنی تھے حضرت عبد الوحید
تاجرانہ ذہن زیر سایہ اسلام تھا	اس لئے تھی تاجروں و قسب عبد الوحید
صالحوں کے ساتھ ہو گا تاجر صادق امیں	کاش پائیں یہ قرابت حضرت عبد الوحید

اک مددگار فکر دیدہ و روشن ضمیر
اک کریم النفس عالم دائل اعمال خیر
ترش روئی تلخ گوئی سے انھیں تھا اجتناب
جام و سنداں ہاقتن سے واقف و آگاہ تھے
میں نہیں کہتا کہ تھے ہر چند مافوق البشر
امتیاز خیر و شر پر تھی بڑی گہری نظر
نفسِ امارہ پہ قابو ہو جسے وہ مرد ہے
ہے جبری جو نفس و شیطان کی شکست فاش ہے
جس جگہ پہنچے وہاں عزت ملی وقعت ملی
وارد مکہ ہوئے جب تو ائمہ نے بشوق
ساری تحریراتِ نظم و نثر کا موضوع خاص
فکر دنیا سے بڑی حد تک رہے وہ بے نیاز
ہے ضروری بعدِ رحلت اے عزیزانِ کرام

نکتہ سخی دور بینی فطرتِ عبد الوحید
ہے دلیل خاص بہر عزتِ عبد الوحید
خندہ روئی خوش کلامی خصلتِ عبد الوحید
بادۂ وحدت کا ساغرِ راحتِ عبد الوحید
ہاں مگر ممتاز تھی بشریتِ عبد الوحید
لائی تعریف تھی یہ خصلتِ عبد الوحید
دیدنی اس امر پہ ہے ہمتِ عبد الوحید
ہے عیاں اس ضمن میں بھی جرأتِ عبد الوحید
اور کی تسلیم سب نے عظمتِ عبد الوحید
مؤمنانہ شان سے کی عزتِ عبد الوحید
ہے پے حسن عقیدتِ مدحتِ عبد الوحید
تھی مگر محشر کی بخششِ حسرتِ عبد الوحید
ہو دعائے مغفرت سے نصرتِ عبد الوحید

دو عدد زائد پہ لکھو عیسوی سن اے مشہدِ ہیم
بھولنا دشوار تر ہے رحلتِ عبد الوحید
۸۹۴ + ۵۱۱ + ۶۱۵ + ۶۳۸ + ۱۳۵ =
۱۹۹۰ ع

قصہ

گاہرقت و لانا بے البر و سید مرگزی امیر کے سالک فاقہ کی نہایت

(حضرت شاہ گریادی)

غم جو قدرت کی طرف سے آئے تم اسکو سہو
مرضی مولاپہ راضی صابر و شاکر رہو

داغِ فرقت ملک و ملت کو اچانک دے گئے وہ امیر مرگزی جو تھے نہایت صاف گو
دے گئے پیغامِ ہم کو اپنے حال و قال سے کہہ دو ہر ہر فرد سے کڑھ بدل، اٹھاتے سو
چاہئے دونوں پہ ہو تیری نگاہِ دور بین فکر دنیا میں رہ اور دین بھی دل میں سہو
صاف اور ستھری سی ہے تیری صراطِ مستقیم ایسی سیدھی راہ میں اللہ تو کانٹے نہ یو
دینِ خالص کا شبانہ یوم ہو خدمت گزار مفت اپنے قیمتی اوصاف کو ہرگز نہ کھو
عظمتِ رفتہ کی اپنی بازیابی کے لئے رب کے آگے سرنگوں ہو رب کے آگے خوب رو
کیا بتاؤں کیا تھے وہ اہل حدیثوں کے امیر کیا سناؤں کس قدر تھے ان میں اوصافِ نیکو

سالِ رحلت کی اگر ستاکر ہو تم کو جستجو

”حضرت عبدالوحید راہبر ازکی“ کہسو

سایہ افسردگی

(بروفات مولانا عبدالوحید رحمۃ اللہ علیہ)

بجائے اعظمی

روح فرسا حادثے با چشمِ نغم دیکھا کریں، ہم مشیتِ کاہرہ اندازِ کرم دیکھا کریں،
سایہ افسردگی عرب و عجم دیکھا کریں، جس طرف نظریں اٹھیں تصویرِ غم دیکھا کریں
اولِ شب کون اس خاکِ عجم سے اٹھ پھلا، آبدیہ مات بھر شمعِ حرم دیکھا کریں
ہرم سے ناگاہ اٹھ جانا امیرِ ہرم کا، بے صدا سازِ قضا کا زیر و بم دیکھا کریں
جلتے والے کا عجب انداز تھا ہر کام پر، دیر تک اہلِ نظر نقشِ قسم دیکھا کریں
گھگھو میں دلوازی تھی کہ ہر دل کی صدا، وہ رہیں جو حکم اور ہم دیکھا کریں
منصبِ عرو شرف پر وہ مثالی انکسار، ایسے کم ہوں گے یہاں جو خود کو کم دیکھا کریں
اجتہادِ دین و دنیا تھا، مگر کس شان سے، آستانِ دین پر دنیا کو غم دیکھا کریں
ایک سکتہ ہو گیا طاری جب آئی ہے خبر، دم بخود قاصد ہمیں قاصد کو ہم دیکھا کریں
غم ہے اک بابِ زریں خدمت و اخلاص کا، ملک و ملت اس کو جبر سے بہم دیکھا کریں
سنگوں ہے جو جماعت کی قیادت کا مسلم، کون بڑھ کر اب اٹھائے وہ علم دیکھا کریں
اسے خدا ان پر ہوں تیری رحمتیں شام و سحر، مرقدِ پُر نور میں بارغِ ارم دیکھا کریں

ان کے اوصافِ حمیدہ ضبط کرنے میں مجاز

ٹوٹ جائیں گے بہت سارے قلم دیکھا کریں

یادش بہ خیر

بروگذاشت مولانا عبد الوحید صاحب ناظم اعلیٰ سلفیہ

یادش بخیر شیخ جوان دل بخلہ رفت	آمد خبر کہ میرافاضل بخلہ رفت
عبد الوحید ناظم اعلیٰ وفات یافت	آں پختہ کار و جو ہر قابل بخلہ رفت
آں پیکر خلوص و وفادرجہاں نہاںد	آں صدر بزم رونق محفل بخلہ رفت
آں پیشوائے خلق پر سیرجناں رسید	آں سرد پاک طینت و عاقل بخلہ رفت
آں ناخذائے کشتی ارباب سلفیہ	کشتی رسید چوں لب ساحل بخلہ رفت
آں صاحب کمال بہ یک ناخن ہنسر	صد ہا کٹودہ عقدہ مشکل بخلہ رفت
تیرہ شدند قلب و نظر از فراق اُو	آں نور چشم درویشی دل بخلہ رفت
مردم گشت سلفیہ از نور فیض اُو	آں چرخ علم رامہ کامل بخلہ رفت
چوں مژدہ دصال رسید از قنائے حق	نغمہ سرائے ہیچو عناد دل بخلہ رفت
ذاتش کہ بود مفتنم از بہر علم دیں	سیر آمدہ ز فرط مشاغل بخلہ رفت
احباب را کہ از غم ہجرش قرار نیست	بگذاشتہ چو طائر بسمل بخلہ رفت
روشن نمودہ درجہاں شمع علوم دیں	دادہ نشان جادۂ منزل بخلہ رفت
در بست و پنج ماہ نومبر بوقت شام	در روز شنبہ آں مہ کامل بخلہ رفت

شوق از برائے سال وفاتش چو فکر کرد

آمدند از غیب جوان دل بخلہ رفت

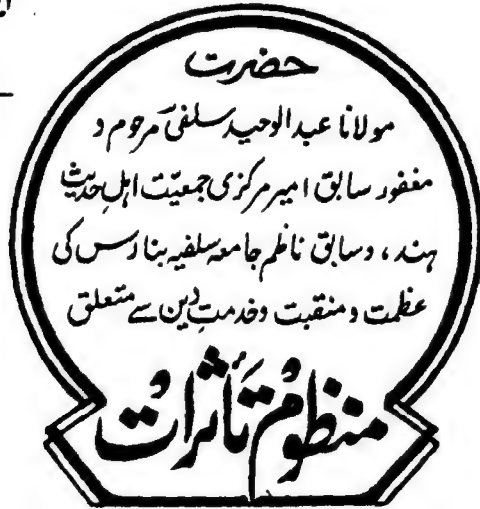
تہذیب کا ساغر

وفا صدیقی
مہیال

حضرت مولانا عبد الوحید سلفیؒ امیر جمعیتہ اہلحدیث ہند کی وفات پر ایک تاثر

ویراں ہوئی بزم دیدہ دراں تہذیب کا ساغر ٹوٹ گیا
جو عمرِ علم و دانش تھا انسوس دہی گھر ٹوٹ گیا
وہ شمع سحر ہے نور ہوئی جس شمع سے محفل رکشش تھی
وہ خوشبو فضاؤں میں گم ہے جو خوشبو سرور گلشن تھی
گلزارِ سلف شاداب ہے وہ نظمِ مباحث ڈھونڈتی ہیں
ادبِ انگلستان کی نظیر گم گشتہ قیادت ڈھونڈتی ہیں
ہر کام اندھیرا چھایا ہے، ہر کام ہزاروں طوفاں ہیں
کس سمت ملیں کس موڑ کیس اب قافلہ دالے حیراں ہیں
منزل کا پتہ جو دیتا تھا وہ میل کا پتہ ٹوٹ گیا
ویراں ہوئی بزم دیدہ دراں تہذیب کا ساغر ٹوٹ گیا
جس سمت بھی دیکھو جامعیں اک عالم گریاں طاری ہے
دردِ ازل و بر دیواروں بے راک منظر حیراں طاری ہے
اخلاق و مروت تھے جس میں نظروں سے وہ صورتِ اجمل ہے
بے کیف ہوئے منظر سارے ہر منظر ذہن پہ بوجھل ہے
جو عمر و عمل کا پیکر تھا مدحیت وہ پیکر ٹوٹ گیا
ویراں ہوئی بزم دیدہ دراں تہذیب کا ساغر ٹوٹ گیا
کب قائم و دائم دنیا ہے یہ دنیا عالم فانی ہے
دولتوں کا اک قصہ ہے دو لفظ کی ایک کہانی ہے
جو آتا ہے وہ جاتا ہے اور موت سبھی کو آتی ہے
پُر موت جہاں میں عالم کی عالم کا زیاں بن جاتی ہے
ایسا ہی وقتا اک کوہِ عالم، دل دالوں کے دل پر ٹوٹ گیا
ویراں ہوئی بزم دیدہ دراں تہذیب کا ساغر ٹوٹ گیا

ایم، اے غفار خوشتر اصلاحی
مدیر اعلیٰ
دعوت صادق، پٹنہ

پیکر خلق و اخلاص و شیریں بیان ان کی عظمت کا ہر سمت چرچا عیاں
ہر دلوں پہ محبت کا رسکے رواں آج ہے ان کی رحلت کا غم بیکراں
دین کے رہنما قوم کے پاسباں
کیوں نہ آنکھیں ہوں انکے لئے خوفناں
ملتِ بیضنامہ کے اک مجاہد تھے، وہ اور ”سلفی جمعیت“ کے قائد تھے، وہ
نیر ”آسمانِ عبادت“ تھے، وہ مرد میدانِ ملکِ عدالت تھے، وہ
دین کے رہنما قوم کے پاسباں
کیوں نہ آنکھیں ہوں انکے لئے خوفناں
زندگی ان کی دینی امانت رہی خدمتِ دین میں عمران کی کٹی
جامعہ کو ملی ان سے تابندگی ایک عالم کو ان سے ملی روشنی
دین کے رہنما قوم کے پاسباں
کیوں نہ آنکھیں ہوں انکے لئے خوفناں
پھر ہے مہین چمن غمزدہ باغبان پھول پڑ مرده غنچے بھی ہیں خوں چکاں

دے رہا ہے خراج عقیدت یہاں سرنگوں ہو کے خامہ سرا بے گماں
 دین کے رہنا قوم کے پاسباں
 کیوں نہ آنکھیں ہوں اٹکلیے خونفشاں
 غم کو پا کر بھی وہ مسکراتے رہے "راہ منزل" مسجوں کو بتاتے رہے
 شمع طوفاں میں بھی وہ جلاتے رہے قلب مضطرب کو خوشتر بناتے رہے
 دین کے رہنا قوم کے پاسباں!
 کیوں نہ آنکھیں ہوں انکے لئے خونفشاں

ضروری اعلان

کاغذ کی گرائی اور طباعت کی شرح میں اضافہ کی وجہ سے

مجموعہ یکم جنوری ۹۱ء سالانہ زرتعاون ۴۵ روپے اور

ایک شمارہ کی قیمت ۴ روپے کی جا رہی ہے۔

ادارہ محدث

عبدالوحید نازش ایماں چلا گیا

عبدالرزاق حیرت السلفی، سدھارتھ نگری

افسوس اپنا محسن ذی شاں چلا گیا
دلے کر نشاۃِ روح کا سماں چلا گیا

انسانیت کی زلف معطر سنوار کر	وہ باکمال، محترم انساں چلا گیا
اس کی زبان پھول برستے تھے علم کے	رعنائی سخن کا گلستاں چلا گیا
وہ اک ادا شناس تھا تعمیر دین کا	دارالعلوم جس پر تھا نازاں چلا گیا
نفساۃِ حرم صبح بنا رسہ کی فضائیں	مہر کا کے ایک مرد مسلمان چلا گیا
دانشوری کو دیدہ وری جس نے سکھائی	وہ عاشق محاسن قرآن چلا گیا
اسلام کا نقیب، مبلغ حدیث کا	عبدالوحید نازش ایماں چلا گیا
ملت کا غم گسار، مسیحاۃِ وقت تھا	جو بانٹتا تھا درد کا درماں چلا گیا

حیرت کی یہ دُعا ہے الہی تو بخشدے

وہ تھا بہارِ خلد کا خواہاں چلا گیا

اک لہنتہ

از قلم، حماد انجم رائیڈ وکیٹ

دم بخد، نم دیدہ سب کو گرگی رحلت تری
تو کہ دیکھی بھی نہ تھی میں نے کبھی صورت تری
ذہنِ دول میں بے غبار آئینہ ہے سیرت تری
تھی بہت مقبول خاص و عام شخصیت تری
آئینہ دارِ جلالت ہے جسکالیت تری
حرفِ آخر کی طرح بے لاگ ہے حجت تری
”چشمہ صفہ“ کی صورت جاری علیت تری
آبِ زر سے ہے رقم دونوں طرف خدمت تری
مسندِ نظم و قیادت کی صلاحیت تری
پوری آب و تاب سے واضح ہے سلفیت تری
بارگاہِ ایزدی میں خمِ عبودیت تری
بے خبر بنی رہی ہاتھوں ترے دولت تری
یوں بھی تو مشہور ہے مے داغ ہے شہرت تری
”نور سے روشن رہے آٹھوں پہر تربت تری“

اکے تری یاد میں کھوئی ہے جمعیت تری
جانے کیوں رہ رہ کے مجھ کو یاد آتا ہے بہت
ہاں! ترے چہرے سماعت میں ہیں سس گھولے ہو
تیرے علم و فن کے احباب و معابد معترف
خوئے درویشی و شانِ خسروانہ ہم کنار
تیرے در پر مطمئن جو یائے اسرار و نکات
ہو گئے ہیں سیرتِ تیرے تشنہ کا ماہِ علوم
”جامعہ سلفیہ“ اور جمعیت اہل حدیث
ہاتھ میں لی تو نے اور نگِ سلیمان کی زمام
نسبتِ اسلاف تیرے نام کا اک جزو ہے
دین و دنیا کی متاع ہے بہا قدموں میں تھی
دیکھتے تھے دیکھنے والے ہمسائے کرم
پاک باز و پاک طینت، نیک نام و نیک کار
معزز طرح دعا حماد کے ہونٹوں پر ہے

ثبت ہے تیرا بھی عالم کے جبریلے میں دوام!
ہر زمانِ زندہ رہے گا تا قیامت تیرا نام!

سانحہ ہے جاں گسل صبر آزمائے

وحید العصر جناب مولانا عبد الوحید صاحب ناظم جامعہ سلفیہ بنارس دامیر جمعیت اہل حدیث ہند کی
خبر وفات سے متاثر ہو کر ..

از، عبدالغنی عبدالرحمن فیضی، سلفی راجا فیض عام مٹو۔

روفقوں کا شہر ہے حسرت بھرا	حلقہ حق آشنا محزوں ہوا !
آہ! مرگِ حضرت عبد الوحید	سانحہ ہے جاں گسل صبر آزمائے
علم کے مشیر میں کا وہ فرما دتے	معاملوں کے تھے عجب عقدہ کش
شہر میں تھے مرجع اہل نظر	ملک میں تھے اہل حق کے مقتدر
حاصل کشتِ عمل ہے سلفیہ	جس نے سلفیت کو پھر زندہ کیا
حاصل ذہن رسا عرضِ ہنسر	جامہ پوش بے نمود دے ریا
ذات میں دریائے ناپید اکثار	وصف میں مجبور صدق و صفا

چمن گیا جب سے مرزا رانے غنیمت آنسوؤں کا سلسلہ جاری رہا

رحمت حق سایہ انگن ہو دوام

ان کی تربیت پر ہے فیضی کی دُعا

عبدالوحید نازش دُوراں نہیں رہا

ساکت بستوی

زخمِ غم حیات کا درماں نہیں رہا
نباتیں قوم عیسٰی دُوراں نہیں رہا

وہ رازدار محفلِ یاراں نہیں رہا	وہ غم گسارِ بزمِ عزیزاں نہیں رہا
وہ اسوۂ رسول کا شیدا چلا گیا	عبدالوحید نازش دُوراں نہیں رہا
مفہومِ زندگی کی کرے کون دل دہی	وہ دل نواز محسنِ انسان نہیں رہا
دریائے اضطراب کی طغیانیاں پوچھ	تسکینِ قلب و روح کا ساماں نہیں رہا
عالمِ تقابے شالِ مدبر تھا با کمال	دارالعلوم جس پہ تھا تازاں نہیں رہا
نہوں نے جس کی صبحِ بنارس، تھی فیضِ نیا	سازِ حرم کا اب وہ غزلخواں نہیں رہا
با چشمِ نرم ہے تج زلیخانے کا سنات	زندانِ شکن وہ یوسفِ زنداں نہیں رہا
ہوشِ دغرو کے رخ پہ وہ تابندگی نہیں	علم و ادب کا آہ! نگہاں نہیں رہا
خفوں کے لہجہ وہ جس مسکان اب کہا	نازِ گل جس پہ اپنا گلستاں نہیں رہا
اجہڑے ہوئے پتھروں پہ کتے نقوشِ درد	وہ زندگی کے باب کا عنوان نہیں رہا
عبدالوحید سلطنتِ جماعت کا تھا امیر	افسوس اب وہ جانِ بہاراں نہیں رہا
عالم کی موت، موت ہے عالم کی دستو	اسلام کا وہ نیرِ تاباں نہیں رہا

دکھتی ہوئی رگوں کو سکوں بھشتا تھا وہ

ساکت وہ چارہ سازِ مریمناں نہیں رہا

تاریخی مادہ
روز
قطعات

تاریخی ماقے

بروفات

مولانا عبد الوہید صاحب سلفی
رحمۃ اللہ

- (۱) تاریخ با سال رحلت جناب مولانا عبد الوہید صاحب
۸۹ ۲۱۹
- (۲) پے ہادی و حید طالب اللہ تراہ و جعل البختہ متواہ
۸۹ ۲۱۹
- (۳) آہ مولانا عبد الوہید بھی فوت ہو گئے، انا اللہ وانا الیہ راجعون
۱۰ ۱۳
- (۴) غفرلہ الہ الوہید
۱۰ ۱۳
- (۵) امیر مرکزی فخر اللہ
۱۰ ۱۳
- (۶) حجت امیر مرکزی بحیت اہل حدیث ہند بھی پل بے بھائی
۱۰ ۱۳
- (۷) آہ ہادی ہما مولانا عبد الوہید بھی فوت ہو گئے، انا اللہ وانا الیہ راجعون
۱۰ ۱۳
- (۸) مولانا عبد الوہید از ہر جنت الفردوس
۱۰ ۱۳
- (۹) حضرت مولانا عبد الوہید صاحب دالسلطنی
۸۹ ۲۱۹
- (۱۰) مولانا عبد الوہید سلفی اب و حید جنت الفردوس
۱۰ ۱۳
- (۱۱) پے ہادی و حید ادخل لہ اللہ الفردوس
۱۰ ۱۳

یتیم فکر
جناب شاکر گداوی

قطعات سن وفات

بروفات حضرت آیات حسرة العلم مولانا الحاج عبد الوجید صاحب رحمۃ اللہ
یتوزکر، محمد حبیب اللہ شہنشاہ صلی اللہ علیہ وسلم

عالم بے مثل تھے عبد الوجید نمکتہ یس دیمہ ورا بالغ نظر، بخیدہ دل، اہل یقین
ہاں مگر حکم خدا سے پی کے باج مرگ آج اب ہوئے آخر کو وہ بھی راہی غلہ بریں
$$\frac{25 + 828 + 23 + 214 + 896}{21989} = 896 + 214 + 23 + 828$$

عمر بھر کرتے رہے تربیت اہل حدیث ان کا مقصد تھا کہ ہو تقوت اہل حدیث
آہ لیکن کر گئے رحلت تو یوں کھو شہیم! ہے وفات رہبر حقیقت اہل حدیث
$$\frac{502 + 304 + 523 + 558}{21989} = 502 + 304 + 523 + 558$$

علم دیں، علم تجارت میں تھے یکتا اور طاق جامع کی نفرت و وسعت میں تھے چونکہ وہاں
اس خصوصیت کے باعث لے خباب عبد الوجید کج اب ہے روح فرسا آپ کا دلغ فراق
$$\frac{23 + 555 + 25 + 1386}{21989} = 23 + 555 + 25 + 1386$$

دین میں ہیں جتنے ارکان و فرائض یا دجوب تاحہ مقدور کرتے تھے عن مرحوم خوب
صبر و جمیعت بھی تھے لیکن کیا دنیا سے کوچ اس طرح گویا ہوا اب بدرجمیعت غروب
$$\frac{52 + 202 + 1431}{21989} = 52 + 202 + 1431$$

اک زعم قوم دلت اور اک فرد فرید
بندہ غفلت تھایا اسے ضاوند مجید
جان نثار مسلک اسلاف اک مرد سعید
سے دعا ہو آج حکم بخشش عبد الوحید
$$\frac{1202 + 63}{135} = 1210$$

شرک و بدعت سے یقیناً صاف تھان کا نعل
بخش دے ہر پہو دنیاں یا الہی اور پھر
اس بنا پر رکھ خدایا ماری سنت کی لاج
ہو منور روح نور ملت سے مرقد میں آج
$$\frac{316 + 213 + 245 + 223}{1210}$$

لاریب تھے وہ دین و شریعت کے غیر خواہ
اب جامد کو پھوڑ چلے تو کہو شہیم
تھے جامد کے حسن تدبیر سے سراہ
لو علم فردش جامد سلفیہ سے آہ
$$\frac{162 + 582 + 305 + 22}{21989}$$

رکھتے تھے جامد کو دل و جان سے وہ حبیب
سب کریم تر سے کرم کے طفیل سے
پر آج اس سے دور ہوئے اب نہیں قریب
ہو جائے اب بھی ناظم نعم البدل نعیم
$$\frac{25 + 15 + 991 + 224 + 152}{1210}$$

حرکت الانطلاق الفکری و جہود الشاہ ولی اللہ الصلوی

تالیف :- علامہ محمد سامین اسلمی رحمانہ • تقریب : الدكتور مقتدیٰ حسن الازہری
بحرکہ آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی کا دوسرا اضافہ شدہ عربی ایڈیشن -
علامہ سلفی کے عقائد و فاضلانہ مقالات کا مجموعہ -

مکتبہ جامعہ سلفیہ ریوڑی تالاب، بنارس۔

نظم

حسن منظور حسن (بی۔ اے۔ آنرز)

ایم، اے۔ - قدما، جشید پو

مستخریہ سال فکات حضرت امیر مولا عبد الوحید علی

دارفانی سے گیا دے کر ہمیں رنج شدید
یادگار اپنی بنام مرکزی دارالعلوم
درد مند ملک و ملت مخلص و باحوصلہ
مال و دولت اپنی وہ کرتا تھا ملت پر نثار
دورانیش و وسیع القلب اور ہر دل عزیز
دعوت فکر و عمل وہ دیتا رہتا تھا سدا
داستان ماضی کی طرح اس کی داستان
اس کی رحلت کا ہمیں جو غم ہے اکیں اے خدا
دین و دنیا دی جو چھوڑا ہے اس نے قیمتی
تھا فدائی ملت بیعت کا جو ہے لازوال

مسک اسلاف کی تجدید کا فرد وحید
دے گیا جس سے ہوں اہل علم و دانش مستفید
اور جانے خوبیاں کس قدر تھیں اس میں مزید
اس کی ہوتی تھی سبق آموز ہر گفت و شنید
تاجر ممتاز قریب و دوسخا میں وہ فرید
بند ہو دروازہ دینی تو اس کا تھا کلید
زندہ و پائندہ رہ جائے کہ جیسے ہو جدید
صبر دے ایسا کہ ہم سے ہو نہ بے صبری پدید
یا الہی اس کا وہ ترک ہو ہم سب کو مفید
اس سے روشن تھا چراغ مید احمد شہید

یہ دعا ہے اے حسن دیگر منہا ہی کے ہوا
"شرک بھی معدوم کر دے مرقد عبد الوحید"

تاریخِ رحلت

جناب مولانا عبد الوحید صاحب سلفی رحمہ اللہ

گلستانِ سلفیہ کے باغبان ①
سیر کرنے جنت الفردوس کی
ملتِ اسلامیہ کے پاسباں
دارِ فانی سے گئے ہیں بے گماں

ان کے افکارِ ملل اے ہوشمند ②
خدمتِ دیں میں یہ انکا حال تھا
تھے مقاماتِ تخیل سے بلند
ڈالتے تھے وہ ثریا پر کمند

شہرت و مقبولیت کے آفتاب ③
اللہ اللہ ان کی شانِ امتیاز
الفتنِ خلقِ خدا کے ماہتاب
آفتابِ آمد دلیلِ آفتاب

ہر طرح سے تھی غنیمت انکی ذات ④
خوشتر بس تاریخِ رحلت لکھ دو یہ
دے گئے وہ بھی ہیں داغِ مہمات
چودہ سو دس ہجری ہے سالِ وفات

بنارس

ماہنامہ

شمارہ ۳۳۰ * مارچ ۱۹۹۱ء * شعبان ۱۴۱۱ھ * جلد ۱۱

اس شمارہ میں

- ۱ افتتاحیہ / مولانا عبد الوہاب حجازی ۲
- ۲ احادیث اشرف الامم رضوان اللہ علیہم اجمعین / ڈاکٹر رضا اللہ مبارکپوری ۷
- ۳ مولانا ابو علی اثری / ڈاکٹر مقتدی حسن ازہرقی ۱۴
- ۴ کالافناب لگانا کیس؟ / محمد عزیز ۲۰
- ۵ خون صد ہزار انجم / عبد السمیع محمد ہارون ۲۷
- ۶ مولانا آزاد اور قرآن / فضل اللہ انصاری سلفی ۲۹
- ۷ انسانی کرامت و اعضا کی / تحریر: محمد فوزی نعیم لکھنؤی ۳۲
- ترجمہ عبد المنان محمد شفیق سلفی

مدیر

عبد الوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی اے اے جی ریڈی تالاب الہی ۲۲۱۰۱

بزنس (شترک)

سالانہ ۴۵ روپے / فی پرچہ ۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب

ہیکہ ایچی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

بسم اللہ الرحمن الرحیم

اِقتِجَیْہ

رَمَضَانُ الْمُبَارَکُ اور خلیجی بحران کی کڑی آزمائش

محدث کے انہیں صفحات میں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے اس ایک بے نوا غلام نے امت محمدیہ کو کویت قضیہ اور خلیجی بحران کے متعلق اس کا حقیقی فریضہ یاد دلایا تھا، لیکن ہمیں نہایت صفائی سے یہ اعتراف کرنا پڑتا ہے کہ ہم اس فریضہ کی ادائیگی میں کامیاب نہ ہو سکے اور نتیجہ ہمیں اس سخت آزمائش سے دوچار ہونا پڑا، جس کے لئے پہلے خبردار کیا جا چکا تھا، مختلف النوع تباہیاں اور بربادیاں کس کس مقدار پر جا کر رکیں گی، اس کا حقیقی علم صرف زبِ العالمین کو ہے ” وکل شیء عندہ بمقدار (۸/۱۳) وان من شیء الا عندنا خزائنه وما ننزله الا بقدر معلوم، (۲۱/۱۵) ” ہماری کوتاہی، غفلت، فرس ناشناسی، دین، ملی و اجتماعی بے بسی کے سبب بحر و بر میں فساد عام ہو چکا ہے، معرود کے غلبہ اور منکر کے ازالہ کا مہندس و انجینئر خیر و صلاح کے محلات و قصور کہاں تعمیر کر رہے، ہماری غفلت شعار اور معصیت اطوار نگاہیں اس کی کھوج نہیں لگا سکتیں، کلام ربانی نے تو بہت پہلے مجازات عمل کا ترازو ہمارے سامنے پیش فرمادیا تھا۔

ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت	لوگوں کے برے اعمال کے سبب بر و بحر میں فساد پھیل
ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی	گیا ہے تاکہ۔ قانون مجازات کے مطابق۔ اللہ لوگوں کو
عملوا العلم یرجعون . قتل	ان کے اعمال کا کچھ مزہ چکھا دے تاکہ وہ باز آجائیں، لے
سیروا فی الارض فانظروا کیف	نبی کہو کہ زمین کی سیر کرو پھر دیکھو کہ پہلے کے لوگوں کا

کیا انجام ہوا، ان میں بیشتر مشرک تھے تو تم اپنا چہرہ درست دین کی طرف سیٹھا رکھو اس سے پہلے کہ وہ دن آجائے جسے اللہ کی طرف سے ملنے کا حکم نہ ہوگا، اس روز لوگ ایک دوسرے سے جدا جدا ہوتا جائیں گے، جس نے کفر کیا ہے تو اسی پر اس کے کفر کا وبال ہے، اور جس نے اچھا عمل کیا ایسے لوگ اپنے لئے سامان کر رہے ہیں، تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے بدلہ دے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کئے، یقیناً وہ انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا، اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے تاکہ تمہیں اپنی رحمت چکھائے اور اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تاکہ تم اس کی روزی تلاش کرو اور تاکہ تم شکر گزار بنو، اور ہم نے یقیناً اے نبی تم سے پہلے بہت سے رسول ان کی قوم کی طرف بھیجے، وہ ان کے پاس واضح دلیلیں لائے، پھر ہم نے ہجر موتوں سے انتقام لیا اور مومنوں کی مدد اور غلبہ ہمارے ذمہ ہے۔

كان عاقبة الذين من قبل
كان اكثرهم مشركين. فاقسم
وجهك للدين القيم من قبل
ان ياتي يوم لا مرد له من الله
يومئذ يصدعون. من كفر فعليه
كفره ومن عمل صالحا فلا لنفسهم
يمهدون. ليجزي الذين آمنوا
وهملوا الصالحات من فضله،
انه لا يحب الكافرين. ومن آيته
ان يرسل الريح مبشرات و
ليذيقكم من رحمته ولتجري
الفلک بامرہ ولتبتغوا من فضله
ولعلكم تشكرون. ولقد ارسلنا
من قبلك رسلا في قومهم فجاءوهم
بالبينات فانقمنا من الذين
اجرموا وكان حقنا علينا نصر
المؤمنين. (سورة الفرقان، ۴۷، ۴۸)

سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی پیروکار امت محمدیہ کلامِ ربانی کی ان آیات میں چند امور پر غور فرمائے۔

- ✦ بجز دہریہ پھیلتا فساد انسانی اعمال بد کے سبب سے ہے، جب بد اعمالیاں حد سے گزر جاتی ہیں تو رب العالمین لوگوں کو راہِ راست ہلانے کے لئے ان برے اعمال کی کچھ سزا کڑی آزمائشوں کی شکل میں دیتا ہے۔
- ✦ گذشتہ اقوام جن کے اکثر افراد مشرک کرتے تھے، مین اللہ کے حقوق اپنی من پسند مخلوق کو دیتے تھے اسی انجام سے دوچار ہوئیں
- ✦ اس درست اور مضبوط دین پر ثابت قدم رہنا چاہئے جو توحیدِ فاعل اور رسالتِ محمدی کا دیکھنے و نہ قیامت آجائے پر

بدا عالمیوں کی پوری سزا مل کر رہے گی ۔

ۛ انکار اور کفر کرنے والوں کو اپنے کفر کے وبال میں گرفتار ہونا ہے ، اچھے اعمال کرنے والوں کو اللہ کے فضل سے اچھا بدلہ ملنا ہے ، اللہ کفر و انکار کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ۔

ۛ اللہ بشارت دینے والی ہوائیں اس لئے بھیجتا ہے تاکہ عام انسانوں کو اپنی رحمت سے نوازے ، اس کے حکم سے تجارتی کشتیاں اور بیڑے دریاؤں اور سمندر میں چلیں ، اور لوگ روزی تلاش کریں اور اللہ کی شکر گزاری کریں ، ناشکری سے بچیں ورنہ تجارتی بیڑے جنگی بیڑوں میں تبدیل ہو جائیں گے ۔

ۛ خاتم الانبیاء و الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے اللہ نے ہر امت میں رسول بھیجے ہیں ، ان کی واضح ہدایات کو نہ مان کر جو لوگ مجرم بن گئے ، اللہ نے ہمیشہ ان سے بدلہ لیا ہے اور انھیں سزا دی ہے ، اور مومنوں کی مدد اور غلبہ کا ذمہ اللہ نے خود لیا ہے ۔

خلیفہ براء بن عتبہ نے امت محمدیہ کو غزوہ بدر لیا ہے ، جانی مالی تباہیاں بے اندازہ ہیں ، اس نوع کی آزمائشوں میں ظالم اور غیر ظالم کی تمیز اٹھائی جاتی ہے اور ان کے قدر و مقدار کا حقیقی پیمانہ سود و زیاں صرف اللہ ہی کے پاس ہوتا ہے امت مسلمہ کی سیاسی گتھیاں جو سلجھتی نظر آرہی تھیں پھر سے الجھ گئیں ہیں ، اس کے اتحاد کی چولیس نہایت سختی سے ہل گئی ہیں ، مسلم عوام جذباتی ہیجان میں مبتلا ہو کر اپنے ہی بھائیوں کو سب دشمن ، لعن طعن اور جدال و قتال کا نشانہ بنا رہے ہیں ، جی کہ ایک مسلم باپ نے اپنے گریجویت بیٹے کو اس بنا پر گلابا کر مار ڈالا کہ اس نے عراقی صدر کے حق میں کلمہ خیر نہیں کہا ، یہ حال اس امت کا ہے جو ساری دنیا کے لئے نمونہ خیر بنا کر بھیجی گئی ہے ، دنیا کی قیادت و سیادت اپنا فرض ادا کر چکی ہے ، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی علمبردار ہے لیکن اقوام عالم کی نظر میں غلطیوں ، بد اعمالیوں اور کوتاہ اندیشیوں کے سبب خود اپنے دام میں پھنسی ہوئی اور اس کے نتیجہ میں اللہ کی سخت آزمائش میں گرفتار غیر نافع اور نااہل سیادت و قیادت قوم ہے ، توحید الہ جو کائنات ارضی و سماوی کی سب سے بڑی طاقت اور سپر پاور ہے ، اس کڑی آزمائش میں بھی مسلمان اس کی قدر و قیمت پہچاننے سے قاصر ہے ، وہ اس عقیدہ پر فخر کر رہا ہے کہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی قبر کے پاس اتحادی کافروں کے ذریعہ جو اٹھارہ ٹن کا بم گر گیا ، شیخ نے اپنی مافوق البشر قوت سے اسے بے اثر کر دیا ، یہ عقیدہ امت محمدیہ کے عقیدہ توحید کے بالکل منافی ہے ، اگر شیخ میں فی الواقع یہ قوت ہوتی تو وہ نہ صرف اپنی قبر کو بلکہ بغداد اور پورے قطیفی خطہ کو اس حرب و ضرب سے بچا سکتے تھے ۔

امت محمدیہ آج اپنے ہاتھوں پیدا کئے ہوئے جس بیماری مرض میں گرفتار ہو چکی ہے اس کے علاج کے لئے آج بھی کچھ مسلمان اجمیر و بغداد ، نجف اور کربلا کے شفاخانوں کے لئے تلاش کر سکتے ہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان نسخوں سے حاصل ہونے والا سکون

” لے دہئے غم “ کے سکون سے زیادہ قیمت نہیں رکھتا، بعض مسلمان جنیوا، لندن اور واشنگٹن کے شفاخانوں کو اولیت دے سکتے ہیں، لیکن بچہ یہ کہ یہاں سے حاصل ہونے والی خواب آور گولیاں امت محمدیہ صبیحة صمدات کی حقیقی صحت کے لئے مضر ہیں، اس مرض کا علاج دیکھا ہے جو ہمیشہ رہا ہے اور ہمیشہ رہے گا، امت فریضہ مصلوٰۃ کی پابندی سے اپنے والدِ واحد سے رابطہ استوار کرے، مختلف پلانٹوں پر پھٹکنے کے بجائے سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی شاہراہ مستقیم پر گامزن ہو جائے، فریضہ حج اس خلوص و لہجہ سے ادا کرے کہ پوری امت محمدیہ تین واحد بن جائے، زکوٰۃ کا فریضہ قائم کر کے غریب مسلمانوں کا درد بانٹ لے، اور فریضہ میام رمضان قائم کر کے وہ خیر امت بن جائے کہ رب العالمین کی رحمت و مغفرت کے بادل جس پر ٹوٹ کر برسنے کے لئے بیتاب ہوتے ہیں۔

رمضان المبارک کا مہینہ حصولِ تقویٰ کا مہینہ ہے، اس میں ایک مسلمان اللہ سے ڈرتے رہنے اور ہر نشیب و فراز اور آزمائش و کشائش میں اس کے احکام کی پابندی پر جمے رہنے کی عادت پیدا کرتا ہے اس مہینہ میں مسلمان اللہ کی بڑائی بیان کرتے رہنے کا جو گر بتا رہتا ہے، اس مہینہ میں مسلمان اللہ کی عطا کردہ نعمتوں پر شکر گزاری کرتے رہنے کا شعار اپنالیتا ہے، یہ مہینہ اسے صبر و استقلال کی چٹان بنا دیتا ہے، اور جو دُرخا کی ملکوتی قبا پہنا دیتا ہے، امت محمدیہ اگر غلیبی بحران کی اس کڑی آزمائش میں میام رمضان کا فریضہ ان آداب کے ساتھ ادا کر لے جائے جو سرکارِ مدینہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم نے روزوں کے تحفظ کے لئے سکھائے ہیں تو اس کے دل پر قرآن و سنت کی ساری تعلیمات نازل ہو جائیں، اور اس کے گوشت پوست میں ربیع بس جائیں، اسی مہینہ میں آج سے چودہ سو سال پیشتر ہمارے سرکار پر کلامِ الہی قرآن مجید اور احادیث نازل ہو کر آپ کی نبوت کا سبب بنی تھیں، اور حضرت عیسیٰ و موسیٰ، داؤد اور ابراہیم علیہم السلام پر اسی مہینہ میں انجیل و توراۃ زبور اور صحیفہ الہامیہ کے نزل نے انہیں منصبِ نبوت سے سرفراز کیا تھا۔

غلیبی بحران کی کڑی آزمائش سے گھبرا کر امت محمدیہ کا ایک طبقہ جس طرح ہیجان و غضب میں مبتلا ہو گیا ہے اور غیر امت کے منصب سے ہٹ کر جس طرح کے کردار کا مظاہرہ کر رہا ہے، مجھے یقین ہے کہ اگر اس میں ایمان کی ادنیٰ ذوق بھی باقی ہے تو میام رمضان اور اس سے متعلق آدابِ نبوت اسے صحیح اور بھرپور اسلامی زندگی عطا کر سکتے ہیں، اور امت صحیح تعلیمات و قیادتِ اعلیٰ و اتحاد و دعوت و ارشاد اور ترقی و ازاہار کی جس منزل تک پہنچ چکی تھی اس میں مزید خوشگوار پیش رفت کا سبب بن سکتے ہیں۔

صحیح بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وسلم کی حدیث ہے ” الصَّیَّامُ جُنَّةٌ “ روزہ ٹھکانا ہے جیسے جنگ کی ڈھال ہوتی ہے، جہنم سے بچنے، خواہشات نفسانی کی اذیتوں سے تحفظ اور حصولِ ثواب اور امانتِ حسنات کے لئے ڈھال ہے، آپ نے فرمایا کعب روزہ کے ایام ہوں تو ” لا یرفث ولا یصخب ولا یجمل “ نفش کلامی، جماع، محرکات جماع، جاہلوں جیسے کلام، جیسے چیننا

چلانا اور بے عقلی و حماقت کا مظاہرہ کرنا تاکید کے ساتھ منع ہے، آپؐ نے فرمایا: ”وان امرء قاتله او شاتمه فلیقل انی امرء صائم“ اگر کوئی شخص روزہ کے دنوں میں لڑائی جھگڑا، لعن ملعن اور گالی گلوچ کرے تو اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ نہ کیا جائے بلکہ زبان اور دل سے کہا جائے کہ میں روزے سے ہوں، آپؐ نے فرمایا ہے: ”من لم یبدع قول الزور والعلل بہ فلیس للہ حاجۃ فی ان یبدع طعامہ وشرابہ“ روزہ کے ایام میں جو شخص جھوٹ بولنا اور جھوٹ کے مقصدی پر عمل کرنا نہ چھوڑے تو اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی حاجت نہیں کہ وہ شخص اپنا کھانا پینا چھوڑے رکھے، جبرائیل ابن عباسؓ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں ”کان اجود بالخیر من الریح المرسلۃ“ عام بارش برسانے والی ہوائے رحمت سے بڑھ کر جو دوسرا اور بردار مان کا معاملہ سبھی لوگوں کے ساتھ کرتے تھے، آپؐ نے فرمایا ہے: ”من قام لیلة القدر ایمانا ولحتبا باغفرلہ ما تقدم من ذنبہ، ومن صام رمضان ایمانا ولحتبا باغفرلہ ما تقدم من ذنبہ“ جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلبِ ثواب کے لئے شبِ قدر کی عبارت کر لیا اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے اور جو شخص ایمان کے ساتھ اور طلبِ ثواب کے لئے رمضان کے روزے رکھے گا اس کے پہلے کے گناہ معاف کر دیئے جائیں گے۔ قرآن مجید میں رب العالمین نے روزہ کا مقصد یہ بتایا ہے کہ آدمی تقویٰ شعار بن جائے، یعنی اللہ سے ڈرنے لگے، اور اس کے تمام احکام کی ہر حال میں پیروی کرے، ”یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبکم لعلکم تتقون۔ (البقرہ / ۱۸۳)۔ اے ایمان لانے والو! روزہ تم پر فرض کیا گیا ہے جیسے تم سے پہلے کے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم لوگ تقویٰ شعار بن جاؤ، ایک مقصد روزہ کا یہ بتایا گیا: ”ولتکبروا للہ علی ما ہد اکم ولعلکم تشکرون۔“ (البقرہ / ۱۸۵) اللہ نے جو ہدایت دی ہے اس پر اس کی بڑائی بیان کرتے رہو، اور ہر حال میں اس کا شکر ادا کرتے رہو۔

احادیثِ اشراطِ محمدؐ و شیعہ رضائی کی نظر میں

ڈاکٹر رضوان اللہ مبارکپوری

اکثر لوگ یہ حقیقت بخوبی جانتے ہیں کہ عقیدہ یومِ آخرت کو اسلام کے بنیادی عقائد میں ایک خاص مقام اور اہمیت حاصل ہے، اس کے بغیر کوئی شخص دائرہ اسلام میں مکمل طور سے داخل نہیں ہو سکتا، اسی طرح یہ بات بھی بالکل واضح ہے کہ اس یومِ موعود کا صحیح علم اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو حاصل نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خاص مصلحت اور حکمت کے پیش نظر اسے لوگوں سے صیغہ راز میں رکھا ہے، صرف وہی جانتا ہے کہ یہ دن کب آئے گا۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے:

قل إنما علمها عند ربی لا یجلیہا
لوقتہا إلا ہو،

یثرونک عن الساعة ایان مرسہا
فیم أنت من ذکرہا، إلی ربک منتہا^(۱)

تیرے رب ہی پر جا کر ٹھہرتا ہے۔

لیکن اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی علامتوں اور نشانیوں کی تعیین فرمادی ہے جن سے قربِ قیامت کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے تاکہ لوگوں کو انابتِ الی اللہ اور توبہ و استغفار کا موقع مل سکے،

عام طور سے قرآن و حدیث میں ان نشانیوں کے لئے ”اشراط الساعة“ کا لفظ استعمال ہوا ہے، اور لفظ ”اشراط“

(۱) سورۃ الاعراف: آیت ۱۸۷ - (۲) سورۃ النازعات: آیت ۴۳ - ۴۴ -

(۲) حافظ ابن حجر وغیرہ نے علاماتِ قیامت کی یہی حکمت بیان کی ہے۔ تفصیل کے لئے دیکھو: فتح الباری (۱۱/۳۵۰)۔

شرا کی جی ہے، لغت میں شرط علامت کو کہتے ہیں، اس سے ”شرطی“ (پولیس) کا لفظ مشتق ہوا ہے۔ کیونکہ اس کے پہلے دوسروں سے میز کرنے والی ایک خاص علامت ہوتی ہے (۱)۔

علامہ بیہقی رحمۃ اللہ علیہ ”اشرط الساعة“ کے معنی کی وضاحت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں۔ ”ای ما یستقدمہا من العلامات الدالة على قرب حینہا“ قرب قیامت پر دلالت کرنے والی ان نشانیوں کو کہتے ہیں جو قیامت سے قبل رونما ہوں گی (۲)۔ اسی طرح حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ لفظ کے مقصود کی تشریح کرتے ہوئے لکھا ہے ”اشرط“ ان علامات کو کہتے ہیں جن کے واقع ہونے کے بعد قیامت قائم ہوگی (۳)۔

ان نشانیوں کے لئے احادیث میں ”علامات“ امارات“ آیات“ کے الفاظ بھی وارد ہوئے ہیں۔ قرآن کریم میں ایک جگہ اجمالی طور سے ”اشرط الساعة“ کا ذکر کیا گیا ہے، چنانچہ ارشاد ربانی ہے۔

فہل یظنّون إلا الساعة أن تأتيہم
بغفۃ فعدّ جاء أشرطہا (۴)
ہیں، بس اسی کا راستہ دیکھ رہے ہیں کہ یکایک قیامت
(ان کے سر پر) اُن کھڑی ہو تو قیامت کی نشانیاں
آجی ہیں۔ ...

اور کہیں کہیں بعض متعین علامات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، مثال کے طور پر خروج یاجوج ماجوج، نزل عیسیٰ علیہ السلام اور خروج داۓ، لیکن قرآن کا شارح اور مبین ہونے کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بے شمار احادیث میں ان علامات کی مکمل طور سے وضاحت فرمادی ہے تاکہ لوگ قیامت سے غافل نہ رہیں، اور ایسا نہ ہو کہ غفلت ہی کی حالت میں قیامت برپا ہو جائے، توبہ واستغفار اور رجوع الی اللہ کی مہلت ان کو لغیب نہ ہو سکے، اور ہم جب کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل یقین رکھتے ہیں ہمارا فریضہ نسا ہے کہ آپ کی تمام احادیث جو ہم تک صحیح سند سے پہنچی ہیں ان پر مکمل ایمان لائیں، ان میں کسی قسم کی تخریق یا تقسیم سے گریز کریں، اور اسی امر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے۔

وما آتاکم الرسول فخذوه، وما نہی عنہ فمکروا (۵) اللہ کے رسول تمہیں جو حکم دیں اسے پکڑ لو، اور جس سے

(۱) دیکھو، النہایۃ فی غریب الحدیث (۲/۴۰۷)۔ (۲) البعث (ص ۶۹) تحقیق الصاعدی۔

(۳) فتح الباری (۱۳/۷۹) (۴) سورۃ محمد۔ آیت: ۱۸۔

نہاکم عنہ فانتهوا۔ (۱) روکیں اس سے باز آجاؤ۔

اسی سے یہ حقیقت بھی پوری طرح واضح ہو جاتی ہے کہ وہ تمام علامات اور نشانیاں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبل از قیامت واقع ہونے کی پیشین گوئی فرمادی ہے ان پر بغیر کسی تمیز اور تفصیل کے ہر مسلمان کا ایمان لانا واجب اور ضروری ہے، اسی وجہ سے بہت سے علماء سلف نے اپنے دو لوک الفاظ میں اس امر کی وضاحت فرمائی ہے، چنانچہ فقہ اکبر میں بعض علامات کی نشاندہی کے بعد کہا گیا ہے کہ وہ اور وہ تمام علامات قیامت جن کے بارے میں صحیح احادیث وارد ہوئی ہیں برحق ہیں، اور وہ واقع ہو کر رہیں گی۔ (۲)

امام موفق ابو محمد مقدسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل سے اس پر کلام کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ: وہ تمام امور جن کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خبر دی ہے، اور ہم تک وہ صحیح سند سے پہنچی ہیں۔ چاہے ان کا تعلق عالم مشہور سے ہو یا عالم غیب سے، ان پر ایمان لانا اور ان کی صداقت و حقانیت کا اعتقاد رکھنا واجب اور ضروری ہے، خواہ وہ ہماری عقل میں سما سکیں یا ہماری عقل سے بالاتر ہوں، یا ہم ان کی حقیقت سے نا آشنا ہوں۔۔۔۔۔ اسی قبیل سے علامات قیامت بھی ہیں، مثال کے طور پر خروج یاجوج ماجوج، خروج دجال، نزول عیسیٰ علیہ السلام، خروج داہ، مغرب سورج کا طلوع ہونا، اسی طرح کی دوسری علامتیں جو صحیح سند سے منقول ہوں (۳)

اس قسم کی تصریح دوسرے بہت سے علماء سے بھی منقول ہے، (۴) لیکن اس کے باوجود مختلف ازمہ میں ایسے لوگوں کا وجود رہا ہے جن کا رویہ علامات قیامت اور ان سے متعلق احادیث کے بارے میں بالکل برعکس رہا ہے، کچھ تو ایسے ہیں جو تمام کا یا بعض کا سرے سے انکار کرتے ہیں، اور کچھ ایسے ہیں جو علامات قیامت سے متعلق احادیث کو قبول کرنے میں تردد محسوس کرتے ہیں، آخر ان لوگوں میں سے علامہ سید محمد رشید رضا دت م ۱۳۵ھ بھی ہیں، انہوں نے اپنی تفسیر المنار میں مختلف مقامات پر احادیث اشراط کے سلسلے میں بعض شبہات کی بنا پر اپنی عدم اطمینانی کا اظہار کیا ہے۔

ان کے شبہات یا تردد کا جائزہ لینے سے قبل دو باتیں واضح کر دینا چاہتا ہوں۔

اولاً: علامہ محمد رشید رضا عصر حاضر میں ایک نہایت قابل قدر شخصیت کے مالک تھے، ان کی علمی صلاحیت و لیاقت کا ہر

(۱) سورہ حشر: آیت ۷۔ (۲) الفتحہ الاکبر دس ۱۶۸ مع شرحہ (۳) لمعة الاعتقاد (۱۸-۱۹)

دہ، تفصیل کیلئے شرح العقیدۃ الطحاویۃ (۵۶۴) دلائل الآثار (۲/۷۰) دیکھا جاسکتا ہے۔

نصف مزاج شخص کو اعتراف ہے، انہوں نے اسلام کے دفاع میں بڑی خدمات انجام دی ہیں، خاص طور سے مستشرقین اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے حکم دہنوں کا انہوں نے ڈٹ کر مقابلہ کیا، پیش نظر مقالہ کے ذریعہ آپ کی شخصیت کو مجرد کرنا، یا آپ کی خدمات پر پردہ ڈالنا نہیں ہے، اور حقیقتاً میں ایسا کر بھی نہیں سکتا میرا مقصد علامات قیامت یا ان سے متعلق احادیث کے بارے میں موصوف کے موقف کو علم دوست حضرات کے سامنے پیش کر کے کتاب و سنت اور اقوال سلف کی روشنی میں واضح کرنا ہے کہ موصوف سے اس سلسلے میں لغزش ہوئی ہے۔

ثانیاً : موصوف نے باوجود یکہ اسلامی علوم و فنون میں کافی وسیع النظر تھے، لیکن حدیث اور حجیت حدیث کے سلسلے میں تنگ نظری کا ثبوت دیا ہے، بڑی حد تک منکرین حدیث سے موافقت کی ہے، ڈاکٹر مصطفیٰ اعظمی صاحب نے اپنی کتاب "دراسات فی الحدیث النبوی" میں اس کا تفصیلی جائزہ لیا ہے، اور آخر میں شیخ مصطفیٰ سباغی مصری کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ موصوف نے اپنی عمر کے آخری ایام میں مذکورہ موقف سے رجوع کر لیا تھا۔ اگر یہ بات صحیح طور سے ثابت ہے تو موصوف کی علمی جرأت و شہامت کی ایک بڑی دلیل ہے کیونکہ رجوع الی الحق کا جذبہ خال خال لوگوں میں ہی پایا جاتا ہے، لیکن اس کا مطلب میرے اپنے خیال میں ہرگز یہ نہیں ہے کہ ہم ان امور کو لوگوں کے سامنے نہ لائیں جن میں آپ نے حق سے پہلو تہی کی ہے، اور خاص طریقے سے ایسی صورت میں جب کہ آپ کی تالیفات اور خصوصاً تفسیر المنار لوگوں میں عام ہو چکی ہے، اور ان میں اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں۔

محترم موصوف نے علامات قیامت سے متعلق احادیث پر اپنی عدم اطمینانی یا انہیں قابل حجت تسلیم کرنے میں اپنے تردد کی وجہ بتلاتے ہوئے بزرگم خویش یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ان احادیث میں حد سے زیادہ اضطراب اور تقارب پایا جاتا ہے جو اس بات کا متقاضی ہے کہ قاعدہ در تعارضت فساقت " کی رو سے ان تمام احادیث کو دریا برد کر دینا چاہئے؛ اور اسی ضمن میں منظر و تعارض کا سب سے بڑا سبب یہ بتلایا ہے کہ یہ سب حدیثیں بالمعنی روایت کی گئی ہیں، چنانچہ تفسیر المنار میں ایک جگہ لکھتے ہیں، " ہر مسلمان کو جسے اپنے دین سے پوری بصیرت و آگہی ہونی ضروری ہے، معلوم ہونا چاہئے کہ فتن و اشراط سے متعلق روایات میں ایسے تعارض و مشکلات پائے جاتے ہیں جنہیں اجمالی طور سے ہی سہی جاننا لازم ہے تاکہ وہ ایسے لوگوں کی تقلید سے محفوظ رہ سکے جو اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ تمام امور جن پر اصحاب نقل کا اعتماد ہے برحق ہیں، اسی طرح ان حضرات کی تقلید سے بھی اپنا دامن محفوظ رکھ سکے جو اس بات کا اعتقاد رکھتے ہیں کہ عقلی نظریات رکھنے والے لوگوں کی کہی ہوئی تمام باتیں مبنی برصدقہ

ہیں“

اسی طرح ایک دوسری جگہ بھی رقمطراز ہیں کہ ”علاماتِ قیامت سے متعلق احادیث میں مشکلات بکثرت پائی جاتی ہیں“ پھر کثرت کو جوہر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں۔ ”جو احادیث صحیح اسانید سے منقول ہیں اور ان کے متون میں کسی طرح کا اضطراب یا تعارض یا اشکال پایا جاتا ہے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ بالمعنی روایت کی گئی ہیں، چونکہ ان کا تعلق غیب سے ہوتا ہے، اور ہر راوی ان کے معانی سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لئے ہر ایک کی تعبیر اختلاف فہم کی وجہ سے دوسرے سے مختلف ہو جاتی ہے۔“

پھر موصوف نے صحیحین کی چند مرفوع احادیث کے بارے میں اپنی اس خشیت کا اظہار کیا کہ وہ کعبہ الأجر، یا دہب بن مند یا ان جیسے دوسرے اسرائیلی روایتوں کے متخصیصین کی روایات ہیں، لیکن راویوں نے کسی وجہ سے نبی کریم صلی علیہ وسلم تک پہنچا کر مرفوعاً روایت کر دیا ہے (۲)۔

ان دونوں باتوں پر غور کرنے سے ناچیز اسی نتیجہ پر پہنچا ہے کہ یہ نہایت خطرناک پہلو کی حامل ہیں۔

اولاً: موصوف نے اصحابِ نقل (یعنی محدثین کرام) اور اصحابِ عقل (یعنی متکلمین) دونوں کو تراذ کے ایک ہی پلٹے میں رکھ کر ناقابلِ اعتماد گردانا ہے، یہ ایک غور طلب امر ہے۔ یونان و ہند کے ملاحہ، اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے متکلمین جنہوں نے عقلی موشگافیوں میں اپنی ساری عمریں گنوا دیں، ان کو اعتماد یا عدم اعتماد کے سلسلے میں حدیث کے برابر درجہ دیا جا رہا ہے جنہوں نے سید الانبیاء والمرسلین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ پاک اور حیاتِ طیبہ کو موضوع بنا کر احادیثِ شریفہ کی خدمت کو اپنا شیوہ بنایا ہو،

ثانیاً: موصوف کے کلام سے حفاظِ حدیث اور رواۃ کی توہین و تنقیص ہوتی ہے، جنہوں نے اپنی ذمہ داری کو پورا کرتے ہوئے اور اپنے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کا مصداق بنانے کی خاطر پوری امانت داری اور صدق دلی کے ساتھ احادیث کو حفظ کرنے اور آنے والی نسلوں تک پہنچانے میں اپنی پوری عمر صرف کر دیں، اسی طرح ان فقہاء و ائمہ حدیث کی بھی تنقیص ہوتی ہے جنہوں نے رات دن ایک کر کے اور سخت سخت مشقتیں جمیل کر حدیث کی خدمت کی ہے، انہیں کی محنتوں اور اخلاص کا ثمرہ ہے کہ آج ہمارے سامنے احادیثِ نبوی کا اتنا بڑا ذخیرہ اپنی واضح شکل میں موجود ہے جس میں کسی آمیزش یا اختلاط کا بہت ہی کم امکان ہے، لیکن موصوف نے ٹوک قلم کی ہلکی سی جنبش کے ذریعہ ان کی تمام معنی جلیلہ اور جوہر مخلصہ کو اس طرح ڈانٹا میٹ کر دیا کہ وہ

ہر بات میں قابل اعتماد نہیں رہ گئے بلکہ اس کے ساتھ انہیں فہم و ادراک اور علم و معرفت میں تنگ دامانی سے بھی معاف کر دیا، اگر موصوف کی باتیں صحیح فرض کر لی جائیں تو حدیث کی تمام کتابوں سے اعتماد ختم ہو جائے گا۔ کیونکہ جن احتمالات اور نظریات رکھے ہوئے آپ نے احادیث اشراط کو دریا برد کرنے کی دعوت دی ہے، وہ تمام احتمالات احادیث کے دوسرے ابواب بھی پائے جاسکتے ہیں۔

خدا را ذرا یرتبلائیے کہ قرون ادنیٰ کے وہ علماء جن کے یہاں تقویٰ و پیرہیزگاری اور صدق و امانت جیسے اوصاف مذہبہ کمال پائے جاتے تھے، اور جن کو قرون مفضلہ سے قرب زمانی کا شرف حاصل تھا، اور جنہوں نے خدمت حدیث میں کوئی بے فروگزاشت نہیں کیا وہ قابل اعتماد نہیں ہو سکتے، بلکہ اعتماد کے لائق وہ حضرات ہیں جنہوں نے قرون مفضلہ کے سینکڑوں سال مد دنیا میں قدم رکھا، اور تقریباً جملہ اوصاف حسنہ میں ان متقدمین سے پیچھے رہے۔ یہ کہاں کی منطق اور کہاں کا قانون ہے۔

ہمیں اس حقیقت کا اعتراف ہے کہ روایہ حدیث میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن پر مختلف مایوسوں سے جرح کی گئی ہے لہذا ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام تردید کے باوجود حدیثیں وضع کر لیں، اسی طرح علماء سلف میں ایسے لوگ بھی جنہوں نے بعض امور میں کسی وجہ سے ضعیف احادیث یا ناقابل اعتبار احادیث کو اپنی حجت بنایا ہے، لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں نکلتا کہ سب کے سب ان اوصاف سے مستصف ہیں، لہذا سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہانک دیا جائے۔

اسی طرح ہمیں اس بات کا بھی اعتراف ہے کہ بعض صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یا دوسرے لوگ جن کا شمار اسرائیلیات کے رد میں ہوتا ہے، ان سے بعض ایسی موقوف یا مقطوع روایتیں منقول ہیں جن کو بعد کے روایہ نے کسی بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے مرفوعاً روایت کر دیا ہے، لیکن اس قسم کی روایتیں بہت کم ہیں، اور ساتھ ہی ماہرین حدیث نے پوری وضاحت کے ساتھ ان کی نشاندہی فرمادی ہے جس کے بعد کسی شک و شبہ یا احتمال کی گنجائش باقی نہیں رہ جاتی، لہذا اس سلسلے میں مناسب اور معقول طریقہ یہ ہے کہ ادویہ علماء حدیث کا طریقہ بھی رہا ہے کہ پوری یقین کے ساتھ اور مکمل بحث و تمحیص کے بعد کسی راوی یا کسی حدیث پر حکم لگایا جائے، صرف احتمال یا شک و شبہ کو بنیاد بنا کر تھوک کے حساب سے روایہ یا احادیث پر حکم نہیں لگایا جاسکتا، اور مصححین کی احادیث کے بارے میں اس قسم کا تصور ہی محال ہے۔

دہی تعارض کی بات تو یہ بھی صحیح ہے کہ اشراط متعلق بعض احادیث کے اندر بظاہر تعارض یا اضطراب پایا جاتا ہے، لیکن یہ چیز اشراط کے ساتھ خاص نہیں ہے جب کہ ماہرین حدیث نے اس باب میں بھی معاملہ کو پوری طرح واضح کر دیا ہے، چنانچہ انہوں نے مصطلح حدیث

کے قواعد کی روشنی میں مضطرب یا متعارض احادیث کے اضطراب یا تعارض کو تطبیق یا ترجیح وغیرہ کے ذریعہ دور کرنے کی کامیاب کوشش کی ہے، جیسا کہ حدیث کے دوسرے ابواب میں کیا ہے۔

احادیث کو بالمعنی روایت کرنے کا دعویٰ موصوف نے ایک دوسری جگہ نزول عیسیٰ علیہ السلام پر بحث کرتے ہوئے دہرایا ہے۔^(۱) ان کے اس دعویٰ کی سمت ترین لہجہ میں تردید کرتے ہوئے ایک مغربی عالم عبداللہ بن محمد صدیق غماری اپنی کتاب عقیدہ اہل اسلام فی نزول عیسیٰ علیہ السلام میں لکھتے ہیں: ”مذہب خدا کی قسم روایت بالمعنی کا احتمال سہل دہشت ہی جھوٹا ستارہ ہے، سب سے بھی زیادہ مخفی اور پوشیدہ ہے، بلکہ اس طرح کی بات شیطان رجیم کے دل میں بھی نہیں کھٹک سکتی، کیا دوسوچ سکتا ہے کہ ۳۱ افراد پر مشتمل صحابہ کرام کی جماعت جس میں چھ اشخاص ایسے بھی ہیں جن کی قوت حفظ کی کافی شہرت تھی، سب کے سب حدیث کو بالمعنی رد کرتے پر متفق ہو گئے ہوں گے، ان میں جو حفاظ تھے ان کی قوت حفظ کہاں سو گئی تھی؟ ان میں جو لکھنے والے تھے ان کی کتابت، تحریر کہاں چلی گئی تھی؟ ان کی وہ شدید خواہش کہاں ماند پڑ گئی تھی، جو ان کو چہرے کی ترد تا زنگی اور ثواب عظیم کے حصول کی خاطر احادیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنے ہوئے الفاظ کے ساتھ روایت کرنے کے سلسلے میں تھی، اور پھر یہ حقیقت بھی نظروں سے اوجھل نہیں ہونی چاہئے کہ نزول عیسیٰ علیہ السلام اور اس سے متعلق تمام واقعات و احداث کا تعلق غیب سے ہے، کسی موقف (یعنی باخبر شخص) کے بتائے بغیر استخراج یا استنباط کے ذریعہ ان کا ادراک ممکن نہیں ہے، لہذا اس بات کا امکان بالکل نہیں رہ جاتا کہ راوی نے اپنی سمجھ اور فہم کے مطابق ان احادیث کو بالمعنی روایت کیا ہے۔“^(۲)

اگر تھوڑی دیر کے لئے محمد رشید رضا کا روایت بالمعنی کا دعویٰ تسلیم کر لیا جائے تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس طرح کی بات صرف احادیث اشراط کے ساتھ ہی کیوں خاص ہے۔ دوسرے امور سے متعلق احادیث میں بھی تعارض، اضطراب یا اشکال پائے جاتے ہیں، ان کو بھی روایت بالمعنی کا احتمال پیدا کر کے پس پشت ڈال دینا چاہئے، اس طرح سنت کا دروازہ لوگوں پر خود بخود بند ہو جائے گا۔ جس کے لئے منکرین حدیث ایٹری چوٹی کا زور صرف کر رہے ہیں۔

(۱) تفسیر المنار (۳/۳۱۷)۔

(۲) عقیدہ اہل الاسلام فی نزول عیسیٰ علیہ السلام (ص ۸۱)۔

از۔ ڈاکٹر مقصدی حسن انصاری

مولانا ابوعلی اشرفی کی کرم فرمائی

مولانا ابوعلی اشرفی دارالافتاء کے سابق و بے شک کے باعث علمی حلقوں میں احترام کی نظر سے دیکھے جاتے ہیں، اہل حدیث جماعت کے افراد موصوف کو اہل حدیث جان کر ان کے ساتھ عقیدت رکھتے ہیں، شاید اسی وجہ سے ماہنامہ آثارِ سنو کی مجلسِ ادارت میں موصوف کا نام شامل ہے، رجالِ اہل حدیث پر مولانا کی بعض تحریریں پاکستان کے ایک اہل حدیث صاحبِ غیر نے اپنے فہرستِ طبع کر کے مفت تقسیم بھی کی ہیں، ان ملاقات کی وجہ سے میں بھی مولانا کو اہل حدیث جماعت کا ایک فرد سمجھتا تھا، لیکن پچھلے دنوں موصوف کے ذاتی نوعیت کے دو خطوط دیکھ کر بڑی تکلیف ہوئی، مسئلہ کس کے اہل حدیث ہونے یا نہ ہونے کا چنداں اہم نہیں، فکر و خیال کی آزادی کے اس دور میں معلوم نہیں لوگ کیسے کیسے نظریات اور مذاہب سے وابستہ ہیں، البتہ صدمہ اور افسوس اس بات کا ہے کہ بعض لوگ سیدھی سادی صورت رکھتے ہوئے نیش زنی کرتے ہیں اور اپنی بساط سے بڑی بات کہہ جاتے ہیں، مولانا ابوعلی اشرفی کے بیچ ذیل جملوں پر غور فرمائیے!

بنارس میں اپنے ایک شناسا کے نام خط میں مولانا فرماتے ہیں:

”میرا یہ خیال ہو رہا ہے کہ اہل حدیث مذہب کی تمام تر بنیاد مستحباتِ مجہدہ، جن کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے، جن کے ترک پر انسان اللہ تعالیٰ کے یہاں مواخذہ نہیں ہوگا، جیسے ادا صلا کے لوگ اپنے کو ائمہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اہل حدیث مسلک کے لوگ اپنے کو میاں سید نذیر حسین محدث دہلوی کی طرف منسوب کیسے کہہ جائے اپنے کو اہل حدیث لکھنے کے نذیر یہ ہی لکھیں، اہل حدیث ایک اصلاحی دکنڈا، لفظ ہے، یہ آخر اہل حدیثوں تک محدود کیوں کر لیا گیا، اہل حدیث یا اہل قرآن تمام مسلمان ہیں۔“

دستخط۔ (ابوعلی اشرفی)

۶ مئی ۱۹۹۰ء

موتوں اپنے ایک متعارف کے نام اشرفی صاحب تحریر فرماتے ہیں :

” نئی بازار (مجددوی) اہل حدیث اکثریت کا بہت بڑا علاقہ ہے، مشکل سے ایک آدھ حنفی اور مقلد ہوں گے، لیکن یہاں مستحبات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، جس کی میں کبھی ہوئی بدعت سمجھتا ہوں، آمین اس زور سے بولتے ہیں کہ مسجد لڑ جاتی ہے، اس مسلک پر یہاں اس شدت کے ساتھ عمل کیا جاتا ہے کہ معلوم ہوتا ہے کہ باقاعدہ اس کی ٹریننگ کی جاتی ہے، میرا کچھ دنوں سے ایسا خیال ہوتا جا رہا ہے کہ اہل حدیث مسلک کی تمام تربیت و مستحبات پر ہے جس کی اللہ تعالیٰ کے یہاں قطعی باز پرس نہیں ہو گی ارکان میں کوئی کوتاہی ہو جائے گی تو یقیناً اللہ تعالیٰ کے یہاں اس کا شدید مواخذہ ہوگا، یہ اہل حدیث حضرات آخر مستحبات پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں، جن کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے، میں اس کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے بعد پانچواں فقہی مسلک سمجھتا ہوں، جس کی بنیاد تمام ترمولانا مسید نذیر حسین صاحب مدظلہ کی اجتہادات پر ہے، اس لئے ان کو بجائے اہل حدیث لکھنے کے نذیری ہی لکھنا چاہئے، یہ مسلک انہی کی لگسکا حدیث میں پیدا ہے، جس کے فردغ میں ان کے اجلہ قلامندہ حافظ عبداللہ صاحب غازی پوری، مولانا عبدالعزیز رحیم آبادی اور ان سب سے بڑھ کر مولانا شام اللہ امرتسری کو دخل ہے، اور بعض فقہی سہولتوں کی وجہ سے روز بروز اس کو فردغ ہوتا چلا جاتا ہے، جس کا مظہر لوگتھ کی اہل حدیث کا نفرتس بھی ہے۔“

دستخط (ابوعلی اشرفی)

۱۲ / فروری ۱۹۹۰ء

مذکورہ دونوں خط اسی سال کے لکھے ہوئے ہیں، تحریر بالکل تازہ ہے، لہذا اس سے رجوع کا سوال نہیں پیدا ہوتا، بڑا تعجب ہے کہ اس طرح کا خیال رکھتے ہوئے کس طرح مولانا اشرفی صاحب ایک اہل حدیث ماہنامہ کی مجلس ادارت میں شریک ہیں، ادارہ کے لوگوں نے اس چیز کو کس طرح گواہ کیا، اور خود مولانا نے کس طرح یہ پسند فرمایا کہ جس جماعت کی بنیاد صرف مستحبات پر ہے اور جو مولانا مسید نذیر حسین دہلوی کے ہاتھوں وجود میں آئی ہے، اس کے ماہنامہ کی مجلس ادارت میں رونق افروز ہوں ؟

مولانا اشرفی نے اپنے خط میں مولانا شام اللہ امرتسری رحمہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا ہے، اگر ان کے رسالہ ”الحدیث کا مذہب“ پڑھ کر غور کر لیتے تو اندازہ ہو جاتا ہے کہ جن مسائل کا مولانا نے تذکرہ فرمایا ہے وہ مستحبات ہیں یا دین کی اصل و بنیاد۔

مذکورہ رسالہ میں مولانا نے جماعت اہل حدیث کے بنیادی و امتیازی مسائل کے تذکرہ کا التزام نہیں فرمایا ہے، بلکہ صرف ان

لی کو تحریر فرمایا ہے جس کا نام بیکر جماعت اہل حدیث کو مطعون کیا جاتا تھا، اگر جماعت کی دعوت اس کے بنیادی مسائل اور
افاض و مقاصد کو سمجھنے کی ضرورت محسوس ہو تو اس کے لئے اگر کچھ اور نہ دیکھا جاسکے تو خود اخبار اہل حدیث امر سرکار صفحہ اول کافی ہے، اخبار
افاض و مقاصد کو جن تقاضا میں مولینا نے محصور فرمایا ہے کیا اثری صاحب کہہ سکتے ہیں کہ ان کا تعلق دین کے مستحبات سے ہے؟ -
مولانا اثری صاحب مجددی کے اہل حدیث لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ:

” یہاں مستحبات پر بہت زیادہ زور دیا جاتا ہے، جس کو میں کھلی ہوئی بدعت سمجھتا ہوں “

دارالمصنفین جیسے تحقیقی و متوازن ادارہ سے تعلق رکھنے والے کسی شخص کے قلم سے ایسی تحریر دیکھ کر تعجب ہوتا ہے، شریعت سے
بات ثابت ہو اس پر زور دینے کو بدعت سمجھنا کس قدر برأت بلکہ گستاخی ہے، بدعت ایسی کوئی چیز نہیں جس میں خفاء ہو، بدعت کی
تعریف و تقسیم ائمہ دین نے بسط و تفصیل سے کی ہے، تنہا اسی موضوع پر مستقل تصنیفات موجود ہیں، کیا اثری صاحب بتا سکتے ہیں کہ
شریعت میں جس کام پر استحباب کا حکم لگ چکا ہے اس پر پھر بدعت کا حکم کس طرح لگ سکتا ہے؟ ماہنامہ آٹارمؤ کے ذمہ داروں کو
بھی سوچنا چاہیے کہ جماعت اہل حدیث کے ایک امتیازی مسئلہ یعنی آئین بالجہر میں آواز تیز ہو جانے کو جو شخص بدعت قرار دے رہا ہو اس
سے مسلک کی کون سی خدمت کی انھیں توقع ہے؟ آئین بالجہر کا تعلق ان چند مسائل سے ہے جن پر عمل کی وجہ سے اہل حدیث عجمت
کے علماء دعوام کو بڑی بڑی دشواریوں اور آزمائشوں بلکہ قاتلانہ حملوں تک کا سامنا کرنا پڑا، کیا اثری صاحب بتا سکتے ہیں کہ
اہل حدیث علماء ایک بدعت پر عمل کے لئے اتنی پریشانی برداشت کرتے تھے؟
اثری صاحب اپنے مکتوب میں استنکار کے طور پر سوال کرتے ہیں:

” یہ اہل حدیث حضرت آخر مستحبات پر اتنا زور کیوں دیتے ہیں جن کی شریعت میں کوئی اہمیت نہیں ہے؟ “

اثری صاحب کو یہ سوال ہم سے نہیں بلکہ ان صحابہ کرام و بزرگان دین رضی اللہ عنہم سے کرنی چاہئے، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کے لئے ایسی فلا کاری و دلا رفتگی کا مظاہرہ کیا ہے، جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی، ان کی نظر میں احکام
کی فقہی تقسیم کا سوال نہ تھا، بلکہ شریعت نے جن اعمال کا حکم دیا ہے ان کی بجا آوری سے اپنی شان بندگی و اطاعت کا مظاہرہ کرنا چاہتے
تھے، وہ اجمال و تکرم کے اس جذبہ سے مجبور تھے جو ان کے دلوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب بننا تھا۔

۱- ابو سعید عبداللہ بن مغفل نے اپنے ایک قریبی شخص کو کنکری چلاتے ہوئے دیکھا تو منع کیا اور حدیث سنائی کہ اس سے نہ تو شکا
ہو سکتا ہے نہ ہی دشمن کو نقصان پہنچ سکتا ہے، البتہ آنکھ پھوٹ سکتی ہے اور دانت ٹوٹ سکتا ہے۔

اس شخص نے حدیث سننے کے بعد کنکری پھینکنا بند نہ کیا، اس پر حضرت عبد اللہ کہہ اکیس تم نے کبھی بات نہ کر فنگا۔ (متفق علیہا)

۲۔ ابن عباسؓ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے ہاتھ میں سونے کی انگوٹھی دیکھی تو اسے نکال کر پھینک دیا۔ فرمایا کہ تم لوگ ہاتھ میں جہنم کی آگ کا شعلہ رکھ لیتے ہو! جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے تو لوگوں نے اس آدمی سے کہا کہ.. ٹوٹھی اٹھاؤ، اس سے دوسرا کام لے سکتے ہو، اس نے جواب دیا کہ خدا قسم میں اس چیز کو کبھی نہیں اٹھا سکتا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھینک دیا ہو۔ (مسلم)

تقلید کو چھوڑ کر عمل بالکتاب والسنہ کی دعوت کو مولانا ابوعلی اشرفی صاحب نے نہ مستحبات پر زور دینے، نہ تعبیر کیا ہے، اس معاملہ میں وہ اپنے پیش رد مولینا مسعود عالم ندویؒ سے متاثر معلوم ہوتے ہیں، مگر دونوں کے تجزیہ میں بعض عجیب طرح کا شائبہ نظر آتا ہے، سوال پیدا ہوتا ہے کہ ندوہ و دارالمصنفین کے حلقے اس بقاؤ کی کیا توجیہ کرتے ہیں؟

مولینا مسعود عالمؒ نے ”جماعت اہل حدیث کے سرگرم مولوی محمد حسین بٹالوی“ کو قرار دیا ہے، جبکہ مولینا اشرفی صاحب جماعت اہل حدیث کو یہ تلقین کر رہے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو علامہ سید محمد حسین دہلویؒ کی جانب منسوب کر لے!

مولینا مسعود عالم صاحب نے اہل صاف پور کو چھوڑ کر اپنے دور کی بقیہ جماعت اہل حدیث پر یہ الزام لگا لیا ہے کہ اس کا علم و بھان زندگی مسئلوں تک محدود ہو کر رہ گیا ہے، اشرفی صاحب نے اسی بات کو مستحبات کے نام سے دہرایا ہے۔

مولینا مسعود عالم صاحب ”ہندوستان کی پہلی اسلامی تحریک“ میں انکشان فرماتے ہیں کہ اہل حدیث ایک بالکل دسری جماعت ہے جو باطنیوں اور شیعوں کے ٹوٹنے کے لئے پیدا ہوئی تھی، اور یہ کوئی نئی جماعت نہیں ہے، بنو عباس کے ادائل عہد (دوسری صدی ہجری)، ہی میں محدثین اور اہل حدیث کا گروہ ممتاز و مشہور تھا۔

مولینا مسعود عالم کی اس توضیح کی روشنی میں ہمارے مولینا ابوعلی اشرفی کے اس ارشاد کا کیا ہوگا کہ:

”میں اس کو حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کے بعد پانچواں فقہی مسلک سمجھتا ہوں جس کی بنیاد تمام تر مولینا سید محمد حسین صاحب محدث دہلویؒ کے اجتہادات پر ہے۔“

یعنی جو جماعت بقول مولینا مسعود عالم دوسری صدی ہجری سے موجود ہے اس کی بنیاد چودھویں صدی میں اگر مولینا سید

محمد حسین کے یہاں فراہم ہوئی!

مولانا اشرفی نے اہل حدیث کو مذہبی کھلانے کا جو مشورہ دیا ہے، مسعود عالم صاحب کی تصریح کے بعد اس کے سلسلے میں بھی سوال پیدا ہوگا کہ: سید محمد حسین صاحب کے بعد کے اہل حدیث کو تو ”مذہبی“ کہا جائیگا، لیکن اہل حدیث جماعت کے جو لوگ اس سے قبل گذرے ہیں (ادبیاتی گندے ہیں)، ان کو کس لقب سے یاد کیا جائے گا، کیا مذکورہ لقب کو پیشگی حاصل کرنا ہوگا؟

ایک سوال اور بھی ذہن میں آتا ہے، بعض مولینا مسعود عالم جماعت اہل حدیث باطنیوں اور شیعوں کے ٹوٹکے لئے پیدا ہوئی تھی، سوال یہ ہے کہ جماعت اپنی توجہ ”فروع مستحبات“ پر مرکوز رکھے ہوئے ہو، وہ مذکورہ فرقوں کا توڑ کس طرح کر سکتی ہے؟ کیا مذکورہ فرقوں کا منہج سلف اور اہل سنت سے جو اختلاف ہے، وہ عقائد کا اختلاف ہے یا فروع کا؟ اگر عقائد کا اختلاف ہے تو کیا جماعت اہل حدیث نے عقائد اصول پر توجہ اور ان سے واقفیت کے بغیر یہ مذکورہ فرقوں کے ٹوڑ اور تردید کا بیڑا اٹھالیا تھا؟

مولینا ابوعلی کی تحقیق میں دعوت عمل بالکتاب والسنہ پانچواں فقہی مسلک ہے جس کی بنیاد تمام تر مولنا سید نذیر حسین کے اجتہادات پر ہے، اور یہ مسلک انہی کی درس گاہ حدیث میں پیدا ہوا ہے۔

مولنا ابوعلی اشرفی کا یہ مزمعہ اپنی بنیاد کے لحاظ سے نیا نہیں ہے، لیکن اس میں کچھ نئے پہلو ضرور ہیں، ایک باتیں وحدت کے دائرہ سے نکل کر مضحکہ خیزی کی حد میں داخل ہو گئی ہیں۔

جو لوگ مسلمانوں کی مذہبی تاریخ کا ناقص مطالعہ رکھتے ہیں یا ذہن میں کسی فقہی مسلک کی حمایت و جانبداری کا تصور جاگزیں ہوتا ہے، اور دوسروں کی تاریخ جن کی نظر میں میوہ نہیں ہوتی وہ بڑی جلدی جماعت اہل حدیث پر ”حدت“ کا حکم لگا دیتے ہیں، حالانکہ شاہ ولی اللہ دہلوی رحمہ اللہ نے اپنی مشہور کتاب حجتہ اللہ البالغہ میں فقہی مذاہب کے آغاز و ترقی پر جس انداز سے روشنی ہے اس کو پڑھ کر ہر نصف مزاج انسان بڑی آسانی سے فقہی مذاہب کی عمر اور ان کے آغاز سے پہلے امت کے عقیدہ ومنہج کا اندازہ کر سکتا ہے۔

اس مسئلہ کو اہل تقلید نے بار بار مختلف انداز سے اٹھایا ہے، اس لئے مولینا اشرفی صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ گوجرانوالہ (پاکستان) کے معروف اہل حدیث عالم مولنا محمد اسماعیل سلفی رحمہ اللہ کی کتاب ”تحریک آزادی فکر اور شاہ ولی اللہ کی تجدیدی مساعی“ کا ضرور مطالعہ فرمائیں، اس سے ”قدیم و جدید“ کی الجھن دور ہو جائے گی، اور اگر مذکورہ کتاب دستیاب نہ ہو تو مولانا ابوالقاسم سیف بنارس رحمہ اللہ کے درج ذیل دونوں رسالے: سواہل الطریق، اور ایضاً الطریق پڑھ لیں، انشاء اللہ اس سے قدیم و جدید کا عقدہ حل ہو جائے گا۔

کسی جماعت کے سلسلے میں علماء و محققین کی توثیق و تائید پیش کرتے ہوئے ایک بات ذہن میں رکھنا ضروری ہے، اگر جماعت کے اصول و مقاصد کی صحت و سلامتی پر یقین ہو، اور کتاب و سنت نیز مذہب سلف رضی اللہ عنہم سے اس کی تائید ہو رہی ہو تو پھر علماء کی آمار، توثیق اور جدت و قدامت کے فیصلوں کی چندان اہمیت نہیں، کیونکہ جن علماء کی آراء ایسے معاملات میں پیش کی جاتی ہیں

ان کی انصاف پسندی وغیر جانبداری کا بھی سوال پیدا ہوتا ہے ، عام طور پر دیکھا جاتا ہے کہ اس معاملہ میں علماء و محققین کے فیصلے محل غور ہوا کرتے ہیں ، کیونکہ غیر جانبدارانہ رائے وہی دے سکتا ہے جو غیر جانبدار ہو ، اگر کسی دوسری جماعت یا مخالف نظریہ سے اس کا تعلق ہوگا تو بہت مشکل ہے کہ دوسرے لوگوں کی بابت اس کی رائے اور فیصلہ غیر جانبدارانہ ہو ، یہ مفروضہ صحیح نہیں کہ اہم معاملات و مسائل میں علماء غیر جانبداری کو ترجیح دیتے ہیں ، کیونکہ عصر نبوی اور صحابہ کرامؓ سے زیادہ اہم معاملہ کیا ہو سکتا ہے ؟ لیکن دیکھا گیا ہے کہ علماء و محققین اس اہم مسئلہ میں بھی بری طرح جانبداری کا شکار ہو گئے ہیں ۔

اخیر میں یہ گزارش ہے کہ جماعت اہل حدیث پر حکم لگانے کے لئے ان اصول و مقاصد پر غور کرنے کی ضرورت ہے ، جن کی پابندی کا اعلان یہ جماعت کرتی ہے ، زید ، عمرو ، بکر کے ذہن میں اس جماعت کا جو خاکہ بنا ہوا ہے ، اس کی بنا پر اگر حکم لگایا جائے گا تو بہت برا ظلم ہوگا ، اور اگر اس طرح کا رویہ دیگر جماعتوں کے لئے بھی اپنایا جائے گا تو صورت حال سیدھو بندی ہو جائے گی ، اس لئے لکھنے والوں کو اس پر غور کی ضرورت ہے ۔

محمد عزیز

قسط ۲

کالا خضاب لگانا کیسا ہے؟

کالے خضاب سے ممانعت کے دلائل | سیاہ خضاب کی ممانعت کے سلسلے میں چھ حدیثیں بیان کی جاتی ہیں جن میں سے بعض ضعیف ہیں۔ استاد محترم نے ان سب کا ذکر کیا

ہے (ص ۲۹-۳۰) ہم یہاں ان سے متعلق دو باتوں کی طرف اشارہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ ممانعت جو اس سلسلے میں جو ضعیف حدیثیں پیش کرتے ہیں انہیں قابل احتجاج و اعتماد و استناد سمجھ کر نہیں بلکہ بطور استئناس ضنا کر کرتے ہیں جس کا مطلب یہ ہے کہ صحیح حدیثوں سے جو کچھ مستنبط ہوتا ہے وہ تو اپنی جگہ کافی ہے ہی، اس موضوع سے متعلق دیگر کچھ ضعیف روایا بھی وارد ہیں جن سے اصالتہ نہیں ضنا اسی مفہوم کا استنباط ہوتا ہے جو صحیح حدیثوں سے نکلتا ہے۔ جن لوگوں نے حدیثیں کی کتابیں مختلف موضوعات پر پڑھی ہیں انہیں اس کا علم ہو گا کہ کسی موضوع پر صحیح اور حسن حدیثوں کے ساتھ ضعیف حدیثیں بھی حدیث ضنا اور تبعاً بطور شواہد ذکر کرتے ہیں جو صحیح حدیثوں سے ثابت مسئلے کی مؤید ہوتی ہیں، اس سے ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ انفرادی طور پر قابل احتجاج و استناد ہیں، بلکہ مقصد یہ بیان کرنا ہوتا ہے کہ بعض ضعیف حدیثیں بھی اس کے خلاف نہیں بلکہ ان سے صحیح حدیثوں میں وارد الفاظ یا معانی کی مزید تائید ہوتی ہے۔ اکثر محدثین (جنہوں نے اپنی کتابوں میں صحت کا التزام نہیں کیا ہے) ضعیف حدیثیں اسی مقصد کے پیش نظر یہ سند روایت کرتے ہیں جنہیں ان کا منہج معلوم نہیں، وہ ان حدیثوں کو قابل احتجاج سمجھ کر اصالتہ اور استقلاً لا ذکر کر دیتے ہیں اور ان کی بنیاد پر کوئی مسئلہ ثابت کرنے لگتے ہیں عام طور پر فقہاء و متاخرین اس مرض میں مبتلا ہیں، صحیح طریقہ یہ ہے کہ صرف صحیح حدیثوں پر اعتماد کیا ہے اور انہیں سے مسئلہ مستنبط کیا جائے، البتہ ضنا اگر ضعیف حدیثیں اسی معنی کی مؤید ذکر کی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن اس سلسلے میں تلبیس و تدلیس سے اجتناب کیا جائے اور ضعیف کو صحیح یا حسن بتا کر زپیش کیا جائے۔ تمام معنف مزاج اور محقق علماء کا ہمیشہ یہی طریقہ رہا ہے۔ سبقتی (ص ۴۵)

بنوی (۵۱۶ھ)، منذری (۴۵۶ھ)، نووی (۴۶۶ھ)، ابن تیمیہ (۷۲۸ھ)، ذہبی (۴۸۷ھ)، ابن قیم (۵۱۳ھ)، زلیلی (۴۶۲ھ)، ابن کثیر (۴۷۴ھ)، ابن رجب (۷۹۵ھ)، عراقی (۸۰۶ھ)، اور ابن حجر (۸۵۲ھ) وغیرہم کی تصانیف پڑھئے تو اس کا اندازہ ہوگا۔

دوم یہ کہ ان میں سے بعض حدیثیں تو واقعی بہت ضعیف ہیں لیکن حضرت انس کی روایت جس میں ہے کہ سفید بالوں کے رنگ بدل دو مگر کالے خضاب کے قریب نہ جاؤ، (مسند احمد ۳/۲۷۴) کی سند میں ابن ہبیدہ جس کے بارے میں حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ "صدوق" تھے، اخیر عمر میں چونکہ ان کی کتابیں جل گئی تھیں اس لئے اختلاط کا شکار ہو گئے تھے یہ صحیح مسلم کے رواۃ میں سے ہیں، اس میں ان سے بعض روایتیں مقررنا پائی جاتی ہیں (تقریب) اس کی حدیثوں کے رد و قبول کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہے (میزان الاعتدال ۲/۴۵-۸۳) سب سے معتدل قول حافظ ابن حجر کا ہے جس کی بنیاد پر بعض علماء اس کی روایتوں کی تحسین کرتے ہیں، یا کم از کم اس کی حدیثوں کو قابل للاعتبار سمجھتے ہیں۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت انس ہی سے ابو حمزہ ذوالقہقہ میں کالے خضاب سے اجتناب کی روایت بسند صحیح مروی ہے (مسند احمد ۳/۱۶۰)، ابن حبان = موارد الطمان رقم ۱۴۶ = مستدرک حاکم ۳/۳۴۲، ابویعلیٰ، ہزار، مجمع الزوائد ۵/۱۶۰) اسلئے دوسری سند میں ابن ہبیدہ کی موجودگی سے اصل حدیث کی تضعیف کے بجائے اس کی تائید و تحسین کا فائدہ حاصل ہوتا ہے بیہی نے ایک دوسرے سیاق سے وارد سیاہ خضاب سے اجتناب کی انس والی اس روایت کو (جو ابن ہبیدہ کی طرف سے ہی مروی ہے) حسن بتایا ہے (مجمع الزوائد ۵/۱۶۰ روایت مجمع اوسط للطبرانی) حافظ ابن حجر بھی اس پر کوئی کلام کرنے کے بجائے سکوت اختیار کرتے ہیں (فتح الباری ۱۰/۳۵۴) چونکہ انہوں نے مقدمہ (ہدی الساری ص ۴) میں لکھا ہے کہ وہ شرح کے اندر اس شرط کے ساتھ حدیثیں درج کریں گے کہ وہ صحیح یا حسن ہوں، بصورت دیگر اس کا بیان کریں گے اس لئے حافظ ابن حجر کا حجام بھی ابن ہبیدہ کی حدیث کی تحسین کی طرف معلوم ہوتا ہے۔

(۲) حضرت انس کی اس روایت کے علاوہ ابوالدرداء کی حدیث جس میں ہے کہ "جس نے کالا خضاب لگایا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ کالا کر دے گا۔" (طبرانی: مجمع الزوائد ۵/۱۶۳، ابن ابی عاصم = فتح الباری ۱۰/۳۵۵) کے بارے میں بیہی کہتے ہیں کہ اس کی سند میں الوصین بن عطاء ایک راوی ہے جس کی توثیق احمد، ابن معین اور ابن حبان نے کی ہے اور ان سے کم مرتبہ کے لوگوں نے اسے ضعیف بتایا ہے، سند کے باقی رجال سب ثقہ ہیں، حافظ ابن حجر فرماتے ہیں: "اسنہ لین" اور اس راوی کو "صدوق سنی الحفظ" بتاتے ہیں (تقریب)

اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ روایت بھی شدید ضعیف نہیں، اور بطور شاہد اس کا اعتبار کیا جاسکتا ہے۔

(۳) ابن عمر کی روایت جس میں ہے کہ زرد خضاب مومن کا خضاب ہے، سرخ خضاب مسلم کا، اور سیاہ خضاب کافر کا خضاب (طبرانی مجمع الزوائد ۵/۱۴۳ = حاکم تحریک الاحیاء ۱۴۳/۱ =) کے بارے میں ہشٹی کا بیان ہے کہ اس کی سند میں ایسا وی ہے جس کے بارے میں مجھے علم نہیں، عراقی کہتے ہیں کہ ابن ابی حاتم نے اسے منکر بتایا ہے۔ اسی مفہوم کی ایک موقوف حدیث فرات جبر سے بھی مروی ہے، مگر اس میں کالے خضاب کا کوئی ذکر نہیں (مسند احمد ۵/۷۷ = ہشٹی مجمع الزوائد ۵/۱۵۹) کہتے ہیں کہ اس کی سند میں ایک راوی عبد العمد بن حبیب ہے جسے ابن معین نے ثقہ اور احمد نے ضعیف بتایا ہے۔ اس کے باقی رجال سب ثقہ ہیں۔

(۴) عمر بن العاص سے کالے خضاب کے بارے میں دو روایتیں مروی ہیں، ایک میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے خضاب سے منع فرمایا ہے (ابن سعد ۴/۴۱۱) عراقی (تحریک الاحیاء ۱۴۳/۱) کہتے ہیں کہ اس کی سند منقطع ہے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جو سفیدی کو سیاہی سے بدلے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی طرف نظر نہیں کرے گا (الحارث بن ابی اسامہ المطالب العالی ۲/۷۶) ابو الفتح الازدی، لسان المیزان ۵/۳۸۰) یہ روایت سخت ضعیف ہے، اس کی سند میں محمد بن العززی متروک (میزان الاعتدال ۴/۴۵۳) اور محمد بن مسلم الغبری ضعیف ہیں (میزان الاعتدال ۴/۴۵۳، لسان المیزان ۵/۳۸۰)۔

ان چاروں حدیثوں سے ہم صرف نظر کر لیں تب بھی اصل مسئلہ سے متعلق وارد و صحیح حدیثیں اور محدثین و فقہاء کی تقریرات کالے خضاب کے جواز اور عدم جواز کا فیصلہ کرنے کے لئے کافی ہیں۔

(۱) پہلی حدیث جس میں ہے کہ حضرت ابوبکر کے والد ابو قحافہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے گئے ان کے سر اور دائرے کے بال ثقافہ کی طرح بالکل سفید ہو چکے تھے آپ نے حکم دیا کہ: "ان کے سفید بالوں کا رنگ بدل دو، البتہ انھیں کالے خضاب سے بچانا۔" یہ حدیث متعدد صحابہ سے مروی ہے: جابر (مسلم ۳/۱۴۴)، ابو داؤد (۸/۸۵)، نسائی (۸/۱۳۸)، ابن ماجہ (۲/۱۱۹)، مصنف عبدالرزاق (۱۱/۱۵)، ابن سعد (۵/۵۱۲-۵۱۳)، ابن ابی شیبہ (۸/۳۲۸)، مسند احمد (۳/۲۱۴)، ابن جریر (۲/۳۳۸)، مسند ابی حاتم (۵/۵۱۲-۵۱۳)، شعب الایمان (۲/۱۷۳)، الف، الآداب البیہقی (۷/۳۷۸-۳۷۹)، شرح السنۃ (۱۲/۹۲)، السنۃ (مسند احمد ۳/۱۴۰)، ابویعلیٰ ویزار = مجمع الزوائد ۵/۱۴۰، ابن حبان = موارد الطحاوی (۴/۲۴۱)، مستدرک حاکم (۳/۲۴۳)، اسامہ بنت ابی بکر (ابن سعد ۵/۵۱۲)، مسند احمد (۴/۹۰۴)، ابن حبان = موارد الطحاوی

تم ۱۷۰۰ = ابو ہریرہؓ (معجم اوسط للطبرانی = مجمع الزوائد ۱۶۱/۵ = بسند ضعیف) تین مرسل روایتیں ہیں اس سلسلے میں اردو میں۔ قتادہ (ابن ابی شیبہ = الوسائل فی معرفۃ الاولیاء للسیوطی ص ۲۲ = کنز العمال ۴۸۹/۴ =، زہری (الماری بن ابی اسامہ = کنز العمال ۲۸۸/۴ =) عکرمہ بن ابی خالد (ابن سعد ۵۲/۵ م)۔

اس حدیث میں ۵ ثقافہ = ایک نہایت سفید بھیلوں والا پودا ہے، متعدد شاعروں نے اس سے سفید بالوں کی نئیہ دی ہے (غریب الحدیث لابن عبید ۲۸۸/۲، غریب الحدیث للحرابی ۵۱۲/۵، لسان العرب ۱۳/۳۵۵)۔
(۲) دوسری حدیث ابن عباسؓ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آخری زمانے میں ایک قوم کی وہ لوگ کبوتر کے سینے کے بالوں کی طرح سیاہ خضاب لگائیں گے، وہ جنت کی مہک نہ پائیں گے (ابن سعد ۱۳۱/۴، نداح ۱۳۳/۴، البدایہ ۸۴/۴، نسائی ۱۳۸/۸، شعب الایمان ۱۴۳/۲، الف، الادب للبیہقی ص ۳۷۸، شرح السنۃ ۹۲/۱، الاحادیث المختارۃ للضیاء المقدسی ورق ۲۳۴ م - ۲۳۵)۔

یہ حدیثیں اتنی واضح اور صریح ہیں کہ عربی زبان کے اسالیب سے واقف کوئی شخص ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر دیکھ کر کالا خضاب لگانا ٹھیک نہیں، چنانچہ تمام محدثین نے اپنی کتابوں میں سیاہ خضاب کی کراہت کے بیان میں حدیثیں درج کی ہیں، اس کے جواب یا استحسان کے لئے نہیں۔ (دیکھئے: ابن سعد ۱۳۹/۴ - ۱۴۲/۴، نسائی ۱۳۸/۸، نداح ۵۱۱/۵ - ۵۱۵، شعب الایمان للبیہقی ۱۴۲/۲ ب - ۱۴۳ الف، شرح السنۃ للبیہقی ۹۱/۱۲ - ۹۲، فی الاخبار = مع نیل الاوطار = لمجد الدین ابن تیمیہ ۱۴۴/۱ - ۱۴۹، الترغیب والترہیب للمذری ۱۸۵/۴، شرح معجم مسلم ردی ۱۴۱/۴، تہذیب السنن لابن القیم ۱۰۳/۴ - ۱۰۴) فقہائے مذاہب اربعہ نے بھی عموماً ان سے کراہت پر استدلال ہے (الاحکام السلطانیۃ للماوردی ص ۲۵۸، احیاء علوم الدین للقرطبی ۱۳۳/۴، المغنی لابن قدامہ ۹۱/۱۲ - ۹۲، بوع شرح المہذب للہودی ۱۳۹/۴، الدر المختار مع حاشیہ ابن عابدین ۲۴۱/۵، ۸۸۲ م (طبع بلاق)، المعیار والمعرب شریسی ۳۶۷/۱۲ - ۳۶۸) پرانے علماء میں صرف ابن ابی عاصم (م ۲۸۷ھ) اور ابن الجوزی (م ۵۹۷ھ)۔
عمر حاضر میں (ان ہی دونوں پر تکیہ کرتے ہوئے) سید سابق (فقہ السنۃ ۳۹/۴ - ۴۰) اور یوسف القرضاوی (الحلال ام فی الاسلام ص ۹۰ - ۹۱) ان احادیث کی تاویل کرتے ہیں اور ان کو نظر میں رکھتے ہوئے بھی کالے خضاب کے حجاز کے ماہرین۔ جن تابعین اور متابعین کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ وہ کالا خضاب لگاتے تھے ان کے سلسلے میں یہ ثابت نہیں۔
نیک ممانعت کی حدیث پہنچی تھی۔ صحابہ کرام کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ ان سے کالا خضاب لگانا ثابت نہیں اس کا

اج خلافت راشدہ کے بعد ہوا ہے، عہد نبوی اور خلافت راشدہ میں سیاہ خضاب کو سخت کراہت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا اس لئے مخالفت کی یہ حدیں بلاشبہ اپنے ظاہر پر محمول کی جائیں گی۔ امت کے تمام علماء و فقہاء کا یہی مسلک ہے۔ بن ابی عاصم اور ابن الجوزی کی توجیہ و تاویل اور مصنف عن الظاہر کی کوشش اس سلسلے میں غیر مستحسن ہے یہ تو ایک مجمل بیان ہوا، اب آئیے ہم ان دونوں کی تاویلات کا جائزہ لیں، مگر آگے بڑھنے سے پہلے ایک بات کی طرف اشارہ ضروری ہے وہ یہ کہ بن لوگوں نے زاد المعاد (۳/۴۶، ۳۶۸) پڑھ کر یہ سمجھا ہے کہ علامہ ابن قیم بھی ان احادیث کی تاویل کرتے ہیں یا بعض صورتوں میں کالے خضاب کے جواز کے قائل ہیں۔ انہیں یہ معلوم ہونا چاہئے کہ ابن قیم کی رائے بھی جمہور علماء کے موافق ہے وہ بھی اس کی مخالفت کے قائل ہیں اور انہیں کے مسلک کو ان دلائل کی بنا پر بلا شک و شبہ صحیح سمجھتے ہیں۔ دھواں صواب بلاشبہ لماستقدم «تہذیب سنن ابوداؤد ۱۰۴/۶» اس نے زاد المعاد دیکھ کر مجوزین خوش نہ ہوں، اس میں انہوں نے جو تاویلیں ذکر کی ہیں وہ دوسروں کی ہیں۔ خود ان کی صریح رائے «تہذیب السنن میں مذکور ہے۔

ابو قحافہ دالی حدیث کے سلسلے میں مجوزین دو باتیں کہتے ہیں:

(۱) ایک یہ کہ اس حدیث میں «جنبوه السواد» (انہیں کالا خضاب نہ لگانا) کا ٹکڑا مدرج ہے، یعنی فرمودہ رسول نہیں۔ اس لئے کہ ابو خثیمہ یہ حدیث جابر کے شاگرد ابوالزبیر سے روایت کرتے ہیں اور اس میں صحیح ٹکڑا نہیں ہے (مسلم ۳/۱۶۶) مسند احمد (۳/۳۸) میں ہے کہ زہیر (ابو خثیمہ) نے ابوالزبیر سے پوچھا کہ کیا جابر نے «جنبوه السواد» کہا ہے؟ ابوالزبیر نے کہا کہ نہیں۔

(۲) دوم یہ کہ اس حدیث سے تو یہ مفہوم نکلتا ہے کہ اس زمانے میں عموماً کالا خضاب لگایا جاتا تھا اگر یہ ممنوع ہوتا تو وہ لوگ خود ہی انہیں کالا خضاب نہ لگاتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسخرمانے کی ضرورت کیوں ہوتی؟ (ابو قحافہ) تو بڑے سچے کہ انہیں کالا خضاب لگانا کسی طرح مناسب نہ تھا اس لئے یہ نہی ان ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اس ایک واقعہ سے عموماً یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا زیادہ سے زیادہ یہ کہا جاسکتا ہے کہ یہ نہی ایسے شخص کے لئے ہے جس کا چہرہ اور سر کے بال زیادہ بڑھ چکے ہوں جو بے بدنا ہو گئے ہوں، اگر یہ نہی سب لوگوں کے لئے ہوتی تو اس حدیث کے راوی ابن جریج خود کالا خضاب کیوں لگاتے؟

پہلی بات کا جواب ایک تو یہ ہے کہ ابن جریج، لیث، عزرة بن ثابت اور دیگر ثقہ رواۃ نے ابوالزبیر سے یہ ٹکڑا مرفوعاً نقل کیا ہے (مسلم ۳/۱۶۶، مسند ابوعوانہ ۵/۵۱۳-۵۱۴) اور دیگر متخذین کا ذکر گزر چکا ہے (اس لئے صرف ابو خثیمہ کے نہ روایت کرنے، اور ابوالزبیر کے بھول جانے سے یہ ٹکڑا مدرج نہیں ہو گا۔

دوم یہ کہ جابر کے علاوہ یہ حدیث انس، اسماء، ابو ہریرہ سے بھی مروی ہے، بلکہ بعض مرسل روایتیں بھی اس سلسلے میں وارد ہیں (جن کا ذکر معوالہ کیا جا چکا ہے) ان سب میں ”جنبۃ السواد“ کا ٹکڑا مرفوعاً موجود ہے لہذا اسے درج کہنا صحیح نہیں۔

دوسری تاویل کا جواب یہ ہے کہ یہ واقعہ فتح مکہ کے وقت (۶۱۰ء) کا ہے، اور ابو قحافہ پہلے مسلمان ہیں جنہیں خضاب لگایا گیا تھا۔ جیسا کہ قتادہ نے تفسیر کی ہے (ابن ابی شیبہ: الوسائل إلى معرفة الاوائل للسيوطي ص ۲۲، کنز العمال ۶/۴۸۹)۔ ابو قحافہ چونکہ زندگی بھر مکہ ہی میں رہے (ابن سعد ۵/۲۵۲) اور تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مکہ میں عبدالمطلب سب سے پہلے حبشہ سے کالا خضاب لگا کر لائے تو ان کی دیکھا دیکھی مکہ والے سیاہ خضاب لگانے لگے تھے (ابن سعد ۱/۸۶-۸۷ = الوسائل ص ۲۱-۲۲) اس لئے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے خضاب سے منع فرمایا تو اس سے مشرکین مکہ کی اسی عادتِ قبیحہ کی مخالفت مقصود تھی، قتادہ کی صریح روایت کے بعد یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ عام طور پر مسلمان اس زمانے میں کالا خضاب لگا کرتے تھے۔ ایسا کہنا حقیقت کے خلاف اور تاریخی روایات سے ناواقفیت پر مبنی ہے۔ یہیں سے یہ بات بھی رد ہو جاتی ہے کہ یہ حکم ابو قحافہ کے لئے خاص تھا کیونکہ کسی امریا نہی کی تخصیص کی جب تک کوئی صحیح اے نہ ہو اسے عموم پر محمول کرنا ضروری ہے۔ یہ صحیح مسلک ہے (دیکھئے: الاحکام فی اصول الاحکام لابن حزم ۳/۸۸-۸۹، اصول الفقہ لحداد الخضر ص ۲۰۸-۲۰۹) پھر یہ اسلامی دور میں خضاب لگانے کا پہلا واقعہ اور اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا فرمان تھا، اگر اس سے صحابہ کرام نے تخصیص سمجھا ہوتا تو خود کیوں سب لوگ سیاہ خضاب سے بچنے لگے۔ صرف زرد یا سرخ خضاب کا استعمال ان کے اذ کیوں عام ہو گیا، اور سیاہ خضاب سے نفرت اور کراہت کی فضا کیسے پیدا ہو گئی؟ (جیسا کہ پہلے ذکر کیا جا چکا ہے)۔

میں سمجھتا ہوں کہ مجوزین اس حدیث میں ”غیر الشیب و جنبۃ السواد“ کے الفاظ سے جو یہ استدلال کرتے ہیں کہ اس سے خاص ابو قحافہ کو سیاہ خضاب سے بچانا مقصود ہے۔ عربی زبان کے اسالیب کے خلاف ہے، یہاں ”جنبۃ“ میں ”آ“ کی ضمیر ابو قحافہ کے بجائے ”الشیب“ (بالوں کی سفیدی) کی طرف لوٹتی ہے۔ اور ظاہر ہے جب سفید بالوں کو سیاہ خضاب سے بچنا کا حکم دیا گیا ہے تو یہ حکم صرف ابو قحافہ کے سفید بالوں کے ساتھ خاص نہیں رہا۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ اس آیت کے بعض الفاظ میں ”واجبۃ السواد“ کے الفاظ ملتے ہیں جو اکثر لفظ رسول نہ بھی ہوں تو صحابہ و تابعین حدیث سے جو کچھ سمجھا اس کی غامزی کرتی ہیں۔ اگر حدیث میں ”جنبۃ“ کے بجائے ”جنبۃ السواد“ کے الفاظ ہوتے تو ممکن تھا کہ اس سے صرف ابو قحافہ مراد ہوتے۔ لیکن ایسا کسی روایت میں نہیں ہے۔ حافظ ابن حجر نے اس لئے ابن ابی عاصم کی مذکورہ بالا تاویل

کے بارے میں فرمایا ہے کہ یہ سیاق سے معتبار ہے اس کے خلاف ہے (فتح الباری ۱۰/۳۵۵) اس مفہوم کی تائید کے لئے زہری کے جس قول کا سہارا لیا جاتا ہے کہ وہ ہم سیاہ خضاب لگاتے تھے جب چہرہ نیا تھا، جب چہرہ اور دانت بے رونق ہو گئے تو چھوڑ دیا۔ (ابن ابی عاصم = فتح الباری ۱۰/۳۵۵) یہ مقطوع ہے اور زہری تک اس کی سند کا پتہ نہیں کہ اس کی صحت کا جائزہ لیا جاسکے۔ اس لئے اسے ایک صحیح اور عام حدیث کی تفصیل کے لئے پیش درست نہیں (دیکھئے: تمام المذلللابانی ص ۸۴، غایۃ المرام للابانی ص ۸۳-۸۴)، اگر یہ ان سے ثابت بھی ہو تو لگی ذاتی رائے ہے جو حدیث کا مفہوم متعین کرنے کے لئے کارآمد نہیں۔

ابن جریر کے سلسلے میں جو یہ بیان کیا جاتا ہے کہ وہ اس حدیث کی روایت کے باوجود سیاہ خضاب لگاتے تھے، گویا انہوں نے اس سے سب کے لئے سیاہ خضاب کی ممانعت نہیں سمجھی۔

اس کا جواب یہ ہے کہ ابن جریر کا سیاہ خضاب لگانا صرف ابن الجوزی نے بیان کیا ہے اور ان ہی سے ابن قیم نے نقل کیا ہے (زاد المعاد ۴/۳۶۸) اس کی سند کا کوئی پتہ نہیں کہ تحقیق کی جاسکے، کسی دوسرے ماخذ میں ابن جریر کا سیاہ خضاب لگانا نہیں ملتا، مجھے ابن الجوزی کے نقل پر اعتماد نہیں، اس لئے کہ انہوں نے جن دس گیارہ آدمیوں کے سیاہ خضاب لگانے کا ذکر کیا ہے (زاد المعاد ۴/۳۶۸) ان میں سے دو = ابن ابی یعلیٰ (سیر اعلام النبلاء ۴/۳۱۲) اور نافع بن جبر (ابن سعد ۵/۲۰۶) سیر اعلام النبلاء ۴/۵۴۲ = کے علاوہ کسی کے سیاہ خضاب لگانے کا ذکر کسی ماخذ میں نہیں ملتا بلکہ اس کے برخلاف بعض کا سرخ خضاب لگانا منقول ہے، جیسے ابو عبیدہ القاسم بن سلام (الفہرست لابن النذیم ص ۱۱۳ طبع ناہر، انباء الرواة للقفلی ۳/۲۳، وفيات الاعیان ۴/۶۱، سیر اعلام النبلاء ۱۰/۵۰۴ وغیرہ) اس لئے جب تک ابن جریر کا سیاہ خضاب لگانا ثابت نہیں ہوتا اسے حدیث کا مفہوم سمجھنے کے لئے پیش کرنا لغو ہے، اگر بالفرض ان سے سیاہ خضاب لگانا مردی بھی ہو تو ان کے عمل سے صحیح حدیث پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، راوی کا حدیث کے خلاف عمل محدثین کے نزدیک حدیث کی صحت یا دلالت میں قاذب نہیں۔

ان تمام تفصیلات کا معاملہ یہ ہے کہ پہلی حدیث کی تاویل و توجیہ میں مجوزین نے جو کچھ کہا ہے وہ ناقابل التفات ہے حدیث اپنی جگہ صحیح اور کالے خضاب کی ممانعت کی طرح دلیل ہے۔

(باقی آئندہ شمارہ میں)

خون صد ہزار انجم سے ہوتی ہے سحر پیدا

عبد السميع محمد ہارون سلمیٰ مدد اسکا بھوارہ

نیلگوں افق پر شب و بچہ کی گھٹاؤپ تار کی کے بعد سپارہ سحر کی کرن اس وقت طلوع ہوتی ہے جب آسمان پر جگمگاتے جھلکتے خوبصورت ستارے فنا کی نذر ہو جاتے ہیں۔ سیاہ رات کے دلاؤیز ستاروں کے قمقموں کو اپنی رعنائی اور حسن کو خون کرنا پلتا ہے تب کہیں جا کر جہاں دانگ عالم میں روشنی کی کرنیں پھوٹی ہیں۔ تارکیاں کا فہر ہو جاتی ہیں اور بنی نوع انسان بلا امتیاز مذہب و ملت از طلوع سحر تا غروب آفتاب اس روشنی سے فیضیاب اور مستفیض ہوتا ہے۔ یہ ہندی کے خشک پتے اور معمولی تنکے کی کیا قدر قیمت ہے۔ مگر وہ کسی دست نازیں اور سرخ مرمریں ہاتھوں کی زینت اسی وقت بنتے ہیں جب ان خشک پتوں کو پتھر کے دو پاؤں کے بیچ کی سختی سے گزنا پڑتا ہے، یہ معمولی پتے اپنے لالہ خا سے درست خانی میں اسی وقت حسن اور دلاؤیزگی پیدا کرتے ہیں جب یہ اپنے وجود کو فنا کر کے ریزہ ریزہ ہو جاتے ہیں کوئی دھونا، اس وقت تک نہ کندن، نہیں بنتا جب تک اسے آگ کے جھلٹے اور پتے ہوئے شعلوں سے نہ گزنا پڑے، آگ سے گزرے بغیر دھونا، دھونا نہیں مٹی کا ایک معمولی سا ڈلہ ہے۔ پتے ہوئے شعلوں سے گزرنے کے بعد ہی دھونا کندن بنتا اور کسی دلربا نازنین کی زینت و آرائش کا سامان بنتا ہے۔

یہی قدرت کا حکم و دائل اور مہی بر محل و حکمت اصول ہے کہ کچھ بننے کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کچھ حاصل کرنے کے لیے کچھ کھونا پڑے گا۔ کچھ آرائش و راحت کی خاطر کچھ کلفت و عزم کے کانٹوں کی جبین برداشت کرنی ہوگی۔ قدرت کا یہ ازلی وابدی اصول ہے۔ مناظر فطرت ہو یا مناظر تائید حق، جس ناپے میں تلاش کریں۔ آپ دیکھیں گے کہ خواہ مناظر فطرت کا کوئی حسین گوشہ ہو یا دنیا کے عظیم تمدن اور بڑے بڑے انقلاب، کسی ملک کی خوشحال قوم ہو یا دنیا کی غلام اور فدا آور شخصیتیں ہر کسی کی کامرانی و مقصد براری کے پیچھے یہ علت ضرور کار فرما ہوگی کہ انہیں کچھ حاصل کرنے کے لیے

کچھ کھونا پڑا، کچھ بننے کے لیے کچھ قربان کرنا پڑا۔

تاریخ کا یہ ایک تابناک پہلو ہے کہ دنیا میں کوئی نیا تمدن یا کوئی نیا انقلاب اسی وقت آیا ہے جب تمدن اور انقلاب کے خدا کاروں نے اپنا حق من دھن تمام چیزوں کو داؤ پر لگا دیا ہے۔ کسی قوم کی خوشحالی و مرفہ الحالی ان کے ہم و مسلح محنتوں اور بہت کچھ قربانیوں کی مرہون منت ہوتی ہے۔ دنیا کی عظیم اور قد آور شخصیتیں عزت و نیک نامی کے آسمان پر اسی وقت چمکیں، جب انھوں نے معمولی سے معمولی اور بڑی سے بڑی قربانی کو پیش کرنے میں ذرا بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کی۔ اور انسانی تاریخ اس کی معمولی سے معمولی مثال بھی پیش نہیں کرتی کہ کسی قوم اور ملک نے اپنا مقصود اور گورم مطلوب پایا ہو اور اس کے نعم البدل اسے کچھ قربان نہ کرنا پڑا ہو۔ دنیا کے کسی انسان نے کچھ پایا ہو اور اس کے عوض اسے کچھ کھونا نہ پڑا ہو۔

یہ نہ صرف قدرت کا حکم اصول ہے بلکہ تاریخ بھی اس کی گواہ ہے کہ اس عالم آب و گل کے اندر رہنے والی تمام مخلوقات کی مقصد براری کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے مقصد کے حصول کی خاطر کچھ قربان کرے۔

سادے اپنی ہمتی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے

کہ دامن خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے

معلوم ہوا کہ انسان کا اپنا کوئی انفرادی مطلوب و مقصود ہو یا اجتماعی بحیثیت مجموعی ہم اپنا گورم مقصود اس وقت تک حاصل نہیں کر سکتے جب تک ہم اس کے لیے ہر ممکن چیز کو قربان کرنے کے لیے تیار نہ رہیں اور وقت آنے پر بلا دریغ اسے قربان نہ کر دیں۔ ہم اگر ایک دائمی ہیں تو ہمیں اپنی مقصد براری کے لیے بہت سی چیزوں کی قربانی دینا پڑے گی۔ کبھی دھن کی کبھی من کی اور کبھی تن کی۔ ہم اگر ایک طالب علم ہیں تو ہمیں اپنی آسائشوں، راحتوں اور بہت کچھ کی قربانیاں دینا ہوں گی تبھی ہم ایک کامیاب اور لائق طالب علم بن سکتے ہیں، ہم اگر ایک تاجر ہیں تو اپنی تجارت کے فروغ و ارتقاء کے لیے انھنگ محنتیں کرنا ہوں گی، وقت کی قربانیاں، آرام و آسائش کی قربانیاں اور کئی قربانیاں دینا ہوں گی۔

ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہم اپنے کسی انفرادی یا اجتماعی مقصود میں کامیابی حاصل کریں تو ہمیں اس کے لیے کبھی من کی، کبھی دھن کی اور کبھی تن کی بھی قربانی دینی پڑے گی، جیسا کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکتے ہیں ورنہ ہرگز نہیں اور بقول مولانا آزادؒ:

”اس بزم سود و زیاں میں کارائی کا جام کبھی کوتاہ دستوں کے لیے نہیں بھرا گیا، وہ ہمیشہ انھنگی کے حصہ میں آیا جو خود بڑھ کر اٹھانے کی جرات رکھتے تھے۔ یہ بزم ہے یاں کوتاہ دستی میں سے محرومی

جو بڑھ کر خود اٹھانے ہاتھ میں لینا اسی کا ہے۔

ہندوستان کی نامور و قدآور و مہتمم ہائے دانش و شخصیتوں میں سے ایک شخصیت فیر و زنجت محی الدین مولانا ابوالکلام آزاد کی بھی ہے، یہ نام ہے اس شخص کا جو زبان و قلم کے شہسوار، ادارت و صحافت کے بے تاج بادشاہ، علم و ادب کی تصویر کہاں، عزیمت و استقامت کے پیکر، ہمت و جرات کی مثال، سیاست اور تدبیر و تفکر کا انمٹ نقش، فکر و دانش کے آسمان، ایمان و عقیدہ کی مجسم داستان، ایک عجیب و غریب افسان اور قدرت کا شاہکار تھا، بولنے و الفاظ ہائے جوڑے کھڑے ہو جاتے، اور لکھتے تو قلم شمشیر برآں بن جاتا، مولانا آزاد نے جس زمین پر قدم رکھا اسے آسمان بنا دیا اور اپنے ہم عصروں کو حیران کر دیا، ایک موقع سے رشید احمد صدیقی نے کہا تھا کہ:

مولانا زبان و قلم کے ایسے دھنی تھے کہ الفاظ کو رُبوبیت اور نبوت کا جام پہنا دیتے ۔

شورش کاشمیری نے اعتراف کیا تھا کہ :

مولانا کے اسلوب تحریر کا آستانہ میرے قلم کی سجدہ گاہ ہے ۔ آپ کی نشریں جو ہات ہے اس کے پیش نظر حشر موبائی نے کہا تھا کہ

سے جب سے دیکھی ہے آزاد کی نشر نظم حشر میں منورہ منہ رہا

قدت نے مولانا آزاد کو بے شمار میزات و خصائص سے نوازا تھا، اور وہ ایک عجوبہ بنے دنیا میں رہے اور گزر گئے، ماننا پڑے گا کہ

ہم جہاں تیری تصویر نے پھرتے ہیں

کسی تصویر سے ملتی نہیں تیری تصویر

مولانا آزاد کی پیدائش اور پرورش و پرورش ایک ایسے خاندان میں ہوئی جو مذہبی رہبانیت اور پیشوائی رکھتا تھا، اس کے

پیش نظر مولانا آزاد نے خود ایک موقع سے فرمایا تھا کہ : اس رہبانیت و پیشوائی کے خلاف خیالات میں تزلزل آ رہا تھا اور میں عقیدت کی

صعیت سے نجات پانا چاہتا تھا جو پیری مریدی کا خاصہ ہے،

المنعم دماغ مذہب سے متعلق منفی مثبت خیالات کی گزر گاہ تھا، اور جو چیز گھر میں ممنوع تھی وہ دماغ میں داخل ہو گئی (آزاد اپنی خود ان کی زبانی) مولانا آزاد ایک ایسے ذہنی اضطراب کے شکار تھے کہ عقیدہ و عمل کی کوئی ایسی راہ متین نہیں ہو پا رہی تھی، وہ چاہتے مل نہیں پا رہا تھا، اور جس کی تمنا تھی وہ یکسر مفقود تھا۔ مولانا آزاد خود رقمطراز ہیں کہ:

پیدائش اور خاندانی ورثے میں سے جو مذہب ملا تھا اس پر قانع نہیں رہا، اور جو کچھ مجھ میں اتنی طاقت پیدا ہوئی کہ کسی چیز کو پیسے الگ کر سکوں، میں نے اسے الگ کر دیا، اور پھر ایک خالی دل و دماغ لے کر طلب و جستجو میں نکلا، جلوت سے گریزاں اور خلوت کے خواہاں مولانا آزاد حق و حقیقت کی تلاش جستجو میں شب و روز ایک کر دیئے، اور اس سلسلے میں انہوں نے سب کچھ قرآن ہی کو سمجھا، بالآخر ان کو اپنی منزل مل گئی، اور تشکیک والی اذکار غبارِ خاطر و دماغ صاف ہو گیا ہے

عقل کو تنقید سے فرصت کہاں

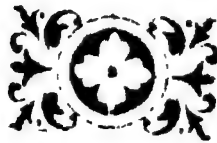
عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ

مولانا آزاد نے جب عقل کو الگ کئے، مذہب کا مطالعہ کرنا شروع کیا تو ان کے لائبل سوا لکھی تکمیل جو اب خود بخود واضح ہو گئے، اور اہل اسلام کے ۸ ستمبر ۱۹۱۳ء کے شمارہ میں ادارہ لکھا کہ: ہمارے پاس اگر کچھ ہے تو صرف قرآن ہی ہے، اس کے سوا کچھ نہیں جانتے: اور لکھا کہ: ہر وہ خیال جو قرآن کے سوا کسی تعلیم گاہ سے حاصل کیا گیا ہو کفر ہے، ”شاہراہ مقصود“ (۹ اکتوبر ۱۹۱۳ء) میں لکھا کہ: خدا قرآن اور رسول و مددہ لا شریک ہیں، ان کی صفات و خصائص میں کوئی ان کا شریک نہیں، قرآن اور مذہب سے متعلق یہ اس آدمی کے خیالات ہیں جو کبھی تشکیک و الحاد کی دلدل میں پھنسے ہوئے تھے، شورش کشمیری اپنی کتاب ”الوکلام آزاد“ میں مولانا و انکار منہ میں رقمطراز ہیں کہ: ایک دفعہ ہم لوگ راقم الحروف، مولانا حبیب الرحمن لدھیانوی، سید عطاء اللہ شاہ بخاری، شوٹلسٹ لیڈر منشی احمد، شیخ حسام الدین اللہ لوی، عزیز الرحمن مولانا کی خدمت میں حاضر تھے، ملاقات کی روداد میری یادداشتوں میں درج ہے، تاریخ مرقوم نہیں، اس گفتگو کے ارشادات بڑے قیمتی تھے، کسی نے سوال کیا ”حضرت آپ انکار و الحاد کے بیابان سے کیونکر نکلے؟“ سہراٹے ہوئے فرمایا: اس کا جواب تو ترجمان القرآن کی دونوں جلدیں ہیں، تیسری جلد میں بھی اس کے باقیات آسے ہیں، البیان کا موقع ملا تو انشاء اللہ ان سوالوں کی مختلف نوعیتوں کا جواب اس میں ہو گا، سورۃ فاتحہ کے مباحث بیانے خود بتاتے ہیں کہ دافعی سفر کی وادیاں کتنی سنگلاخ تھیں، یہ ایک دور دراز کا سفر تھا جو میں نے بفضلہ تعالیٰ عمر کی دوسری دہائی کے آخری ثلث میں طے کر لیا ورنہ اس قسم کی منزلیں کئی ہی دہائیوں میں طے نہیں ہوتیں، قرآن نام ہے ایک عالمگیر سہماں کا، اس کی سب سے بڑی

خوبی یہ ہے کہ تمام مذاہب و ربانی کی سچائیاں جو ان کے پیروں نے گم کر دی تھیں، اس میں مجتمع ہو گئی ہیں، اس کی دعوت میں کوئی شک مولانا نے فرمایا کہ: لوگ قرآن کے مطالعے سے سیرت کی طرف آتے ہیں، میں سیرت کے مطالعے سے قرآن کی طرف لوٹا تو میرے دل و دماغ ہر کائنات ہو گیا، اور میں بفضلہ تعالیٰ انکار و الحاد کے بیابان سے نکل آیا، جس کے عقیدہ و عمل کی کوئی راہ متعین نہیں تھی، تشکیک و الحاد کی دلدل میں جو پھنسا رہا، اس نے جب بنظر غائر قرآن کا مطالعہ کیا تو عبادِ ذہن بالکل صاف ہو گیا، قرآن کو ہی کچھ سمجھا، اور اس درس گاہ کے سوا کسی اور تعلیم گاہ سے حاصل کئے ہوئے خیال کو کفر صریح جانا۔

اس خیال سے قرآن کی بابت مولانا آزاد کے عقیدہ یقین اور اس ذہنی و قلبی اطمینان کا ثبوت ملتا ہے، جس کے وہ متاثر تھے اور سنگلاخ وادیوں سے گزرنے کے بعد وہ انہیں حاصل ہوا، قرآن کو انہوں نے اس قدر سمجھا کہ دل و دماغ اور دین و دنیا سب کچھ اسی میں پائے گئے۔ پھر اس کے بعد ”ترجمان القرآن“ جیسی ایک عظیم الشان کتاب لکھی کہ علم و ادب کی دنیا میں دھوم مچ گئی، اس عظیم الشان کتاب کو اس آدمی کی طرف منسوب کر دیا جو قندھار سے رانچی پیدل چل کے مولانا آزاد سے قرآن مجید کے بعض مقامات سمجھنے آیا، قرآن مجید سے مولانا آزاد کو وہ عقیدت و محبت تھی، اس کا پتہ ان کی مختلف تصنیفات اور ”الہلال - البلاغ“ بخوبی چلتا ہے، اور اس کا بھی ثبوت مہیا ہوتا ہے کہ مولانا آزاد نے قرآن کو کس طرح پڑھا اور سمجھا، پھر اس کے ذریعہ اپنے عقیدہ و راہ متعین کرتے ہوئے فخریہ فرمایا کہ: قرآن نام ہے ایک عالمگیر سچائی کا:

وہ اگر اپنی توجہ ”قرآن“ پر ہی صرف کرتے تو بلاشبہ ایک بہت بڑے مفسر قرآن ہوتے، لیکن حالات و مصروفیات نے ”ترجمان القرآن“ کی تکمیل سے باز رکھا اور دنیائے علم کو تشنہ چھوڑ گئے۔

انسانی کرامت و اعضاء کی پیوند کاری

ترجمہ عبدالمنان محمد شفیع (السلفی)
اجمل خان طبیبہ کالج، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

تحریر: ڈاکٹر محمد فوزی فیض اللہ
استاذ الشریعۃ الاسلامیہ، کویت یونیورسٹی، کویت

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْوُجُوهِ وَالْأَرْحَامِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا « (سورۃ الاسراء: ۷۰)
ترجمہ: یہ تو ہماری عنایت ہے کہ ہم نے بنی آدم کو بزرگی دی اور انہیں فضلی دتری میں سواریاں عطا کیں اور ان کو پاکیزہ چیزوں سے رزق دیا اور اپنی بہت سی مخلوقات پر نمایاں فوقیت بخشی۔

انسان کی تکریم کا سبب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق خود اپنے ہاتھوں سے کی اور اسے ایک مناسب اور اچھی شکل و صورت عطا کی، آنکھ، کان، ناک اور دوسری صلاحیتوں سے بہرہ ور فرمایا اور عقل جیسی نعمت، علم جیسی دولت اور گویائی جیسی صلاحیت سے نوازا کہ اسے دنیا کی تمام مخلوقات پر فضیلت و برتری عطا فرمائی اور اسی کی فطرت میں گوناگوں صلاحیتیں و ذہنیات فرمائیں اور فرشتوں کو اس کے آگے سزا بخود ہونے کا حکم دیا۔ اور کائنات کو اس کے تابع بنایا۔ زمین میں اسے اپنا نائب و خلیفہ مقرر کیا اور اپنے دین کی اشاعت، شریعت کی تبلیغ اور احکام کی بجا آوری اس کے ذمہ ڈالی۔

اس تکریم کا تقاضہ یہ ہے کہ نسل انسانی کی حفاظت و بقا کی کوشش کی جائے لیکن اس کے لیے صرف میم اور

شرعی طریقہ ہی اپنایا جائے اور دیگر تمام طریقوں سے بچا جائے اور ساتھ ہی ان تمام وسائل و ذرائع سے مل کر احتراز کیا جائے جو ایک طرف اس کی تکلیف کا سبب یا اس کی کمزوری کا باعث ہیں اور دوسری طرف اس کو موت یا اس کے اعضاء میں قطع و برید تک لے جانے والی ہیں، کیونکہ کسی نفس کا ناحق قتل کسی بھی صورت میں جائز نہیں ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (سورة النساء / ۲۹)

ترجمہ: اے مسلمانو! تم خود سے اپنی جانوں کو ہلاک مت کرو بلاشبہ اللہ تعالیٰ تم پر مہربان ہے۔
اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خود کشی کرنے سے یا ایک دوسرے کو قتل کرنے سے روک دیا ہے اور ان نام پیروں سے دور رہنے کا حکم دیا ہے جو قتل اور ہلاکت کا موجب ہیں۔ مثلاً، ہیروئن، امیگ اور دیگر نشہ آور دوائیات اور انسانی جسم کے لیے نقصان دہ ذہروں کا استعمال اور اس قبیل کی دیگر چیزیں اس کے اندر شامل ہیں، ان کی دلیل حضرت عمرو بن عاص کی روایت ہے:

ففي حديث "عمرو بن العاص أنه لما بحث في غزوة ذات السلاسل قال احتملت في ليلة باردة شديدة البرد، فاشفقت إن اغسلت أن أهلك فتمت ثم صليت باصحابي صلاة الصبح، فلما قدمنا على رسول الله ﷺ ذكروا ذلك له فقال: يا عمرو صليت باصحابك وانت جنب؟ فقلت ذكرت قول الله تعالى ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيماً فتمت ثم صليت فضحك رسول الله ﷺ ولم يقل شيئاً۔ (رواه احمد وابوداؤد)

ترجمہ: عمرو بن عاص کی روایت ہے وہ غزوہ ذات السلاسل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک رات کو لڑنے کی سردی پڑ رہی تھی اور مجھے اعتقاد ہو گیا، یہ سوچ کر کہ اگر میں غسل کروں گا تو موت کا خطرہ ہے، میں نے تم کر لیا اور اپنے ساتھیوں کو صبح کی نماز پڑھائی، جب ہم وہاں سے واپس ہوئے اور اس کا تذکرہ نبی کریم ﷺ کی خدمت میں کیا تو آپ نے بوجھاکر اے عمرو! کیا تو نے اپنے ساتھیوں کو حالت جنابت میں نماز پڑھائی تھی، میں نے فرمایا کہ اے اللہ کے رسول! مجھے اس موقع پر اللہ تعالیٰ کا یہ کلام: وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا۔ یاد آگیا تھا لہذا میں نے تم کو یاد دلائی، اس پر نبی کریم ﷺ نے مسکرائے اور کچھ نہیں کہا۔

اس طرح شریعت نے قطعاً اس کی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو عمداً قتل کرے کیونکہ کوئی بھی فرد جو طلاق اسلام میں داخل ہو جاتا ہے، اسلام اس کو اپنی پناہ میں لے لیتا ہے، البتہ کچھ صورتیں ایسی ہیں جب ایک مسلمان کا خون حلال ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَدًّا فَنَجْزَاهُ جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا (سورة النساء ۹۳)
ترجمہ:- وہ شخص جو کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے تو اس کی جزا جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ رہے گا۔
اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا: وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ (الفرقان ۶۸)
ترجمہ: اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے۔

اور اللہ کے رسول نے ایک دوسرے کو قتل کرے کو کفر سے تعبیر کیا ہے، جیسا کہ حجۃ الوداع کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے فرمایا: لَا تَرْجِعُوا بَعْدَ كَفَارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ

ترجمہ:- میری وفات کے بعد کافر مت ہو جانا کہ تم ایک دوسرے کی گردن مارنے لگو۔ (بخاری)

اور ایک دوسری روایت میں ہے: وَفِي الصَّحِيحِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ أَصْبِرْ

الْكِبَارُ الْأَشْتَرَالِ بِاللَّهِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ (رواه البخاری)

ترجمہ: صحیح بخاری میں حضرت انس کی روایت ہے کہ نبی کریم نے ارشاد فرمایا: کبیرہ گناہوں میں بڑے گناہ یہ ہیں، خدا کی اہمیت میں کسی کو شریک سمجھنا، مسلمان کا قتل کرنا اور والدین کی نافرمانی کرنا۔

لیکن مذکورہ بالا حکم کے اندر دو صورتیں شامل نہیں ہیں:

(۱) قتل خطا: یعنی وہ قتل جو کسی غلط فہمی کے نتیجہ میں ہو گیا ہو، ایسی صورت میں قاتل کے ذمہ صرف کفارہ اور دیت کی ادائیگی لازم ہوگی، اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔

(۲) قتل حق:- اسلام کی نگاہ میں جو امور موجب قتل ہیں اگر کوئی مسلمان ان کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے تو اس کا قتل کرنا شرعاً درست ہے، اس کی دلیل حسب ذیل روایت ہے:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ لَا يَحِلُّ دَمُ أَمْرِي مُسْلِمٍ يَشْهَدُ
أَنَّا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ إِلَّا بِأَحَدٍ ثَلَاثَ نَفْسٍ بِالنَّفْسِ، وَالنَّفْسِ
الْزَّانِي وَالْمَارِقِ مِنَ الدِّينِ الْمَارِقِ لِلْجَمَاعَةِ (رواه البخاری)

ترجمہ: حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ نبی کریمؐ نے فرمایا کہ ایک مسلمان جو شہادت دیتا ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں اس کا رسول ہوں تو اس کا خون حلال نہیں ہے، مگر صرف عین باتوں میں: (۱) اس نے کسی مسلمان کا قتل کیا ہو تو قصاص میں اسے بھی قتل کر دیا جائے گا۔ (۲) اس نے شادی شدہ ہونے کے بعد کسی عورت کے ساتھ زنا کیا ہو۔ (۳) وہ اسلام لسنے کے بعد مرتد ہو جائے۔

ظلم و زیادتی کی تمام صورتیں خواہ اس کا ارتکاب مسلمان کے ساتھ ہو یا غیر مسلم کے ساتھ، یکساں طور پر حرام ہے اور فریق مخالف کے ساتھ اس سلسلے میں امتیاز برتنے کی بھی صورت میں صحیح نہیں خواہ جہاد کا ہی زمانہ کیوں نہ ہو اور دونوں آپس میں برسر پیکار ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے:

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَفْقَهُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا - (سورة البقرة / ۱۹۰)

ترجمہ: اور راہِ خدا میں ان لوگوں کے خلاف قتال کرو جو تم سے قتال کرتے ہیں، لیکن حدِ اعتدال سے آگے مت بڑھو۔ اس کا مطلب ہے کہ کفار سے قتال ضرور کرو لیکن کفار سے جنگ میں اعتدال سے آگے مت بڑھو، ان کی ناشوں کا ختم مت کرو، عورتوں، معصوم بچوں اور بے کار و نااہل بوڑھوں کو قتل کرنے سے گریز کرو، پادریوں، گرنختیوں اور سادھوؤں کو ہلاک مت کرو اور صرف انھیں سے جنگ کرو جو تمہارے مقابل میں آتے ہیں خفی حدیث بروید کہ ان رسول اللہ کان يقول: "اغزوہ افی سبیل اللہ، قاتلوا من کف باللہ، اغزوہ اولا ولا تغلوا ولا تمثلوا ولا تقتلوا الولید ولا اصحاب الصوامع" (رواہ مسلم)

ترجمہ: بریدہ کی روایت ہے کہ نبی کریمؐ فرماتے تھے: اللہ کے راستے میں غزوہ کرو، منکرینِ خدا سے قتال کرو، جہاد کرو لیکن بد عہدی و میات سے بچو اور بچوں کو قتل مت کرو، نہ پادریوں، گرنختیوں اور سادھوؤں کو (مسلم) زمانہ جنگ میں جب اسلام کی تعلیم یہ ہے کہ دورانِ جنگ فریقِ مخالف کے ساتھ تجاوز مت کرنا، بوڑھوں کو قتل مت کرنا وغیرہ تو اس سے بخوبی اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ امن و آشتی کے زمانے میں اس کی قیلمات کیا ہوں گی۔ اور اس نے مسلمانوں کو کس طرح کی رہنمائی کی ہوگی۔

اہل عرب کا کہنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قول: "وَلَا تَقْتُلُوا" میں مغفول یا متعلق محذوف ہے جو کہ اس بات کی علامت ہے کہ یہی حکم ہے اور علی الاطلاق حد سے تجاوز کرنے سے روکا گیا ہے، یعنی کسی پر بھی حد سے تجاوز نہ کرو

در اعتدال کا معنی یہ ہے کہ جس چیز پر اکتفا کیا جاسکتا ہے اس سے آگے بڑھ جانا اور عدوان خواہ نفس کے ساتھ ہو یا غیر نفس کے ساتھ، کم ہو یا زیادہ سب کا حکم یکساں ہے اور سب حرمت میں برابر ہیں، مثلاً بنا کسی مصلحت کے جانداروں کا قتل کرنا، درختوں کا کاٹنا یا نذر آتش کرنا وغیرہ۔

اور جب اسلام نے غیر مسلم کافر کے ساتھ ظلم و زیادتی کو سخت ناپسند کیا ہے اور اس کو حرام قرار دیا ہے تو پھر کسی مسلمان کے ساتھ ظلم و زیادتی کسی کافر کی بہ نسبت عقلم تر لگتا ہے بلکہ اسلام نے اس کی بھی اجازت نہیں دی ہے کہ ایک مسلمان دوسرے کو قول فہل یا نقرتے تکلیف پہنچائے۔ حدیث شریف میں ہے :

المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ - (متفق علیہ)

ترجمہ: کامل مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے مسلمان محفوظ ہوں۔

اور ایک دوسری روایت میں ہے :

لا یصلح لمسلم ان ینظر الی اخیه ینظرون یؤذیہ - «رواہ ابن المبارک مرسلًا»

ترجمہ: ایک مسلمان کے لیے ناجائز ہے کہ وہ اپنے بھائی کو تکلیف دہ نظروں سے دیکھے۔

ایک اور روایت میں ہے :

لا یصلح لمسلم ان یررع مسلما - «رواہ احمد و ابوداؤد و الطبرانی»

ترجمہ: کسی مسلمان کو ڈرانا دھمکانا اور خوف دلانا کسی مسلمان کے لیے درست نہیں ہے۔

احادیث کے اندر بے شمار روایتیں اس سلسلے کی ملتی ہیں جو کسی مسلمان کو تکلیف پہنچانے کی حرمت پر دلالت کرتی ہیں چاہے کہ اس کے کسی عضو کو شریعت نے کھانے یا نکالنے کی اجازت دی ہو اور یہاں ہماری بحث کا موضوع

بھی یہی ہے :

شریعت نے انسان کے اندر کسی بھی طرح کے تعرت کی اجازت نہیں دی ہے، خواہ تعرت کا عمل اس کی زندگی میں ہو یا موت کے بعد۔ تعرت مجسم انسان کو فروخت کرنے کی صورت میں ہو یا اس کے کسی عضو کو فروخت کرنے کی شکل میں۔ غرضیکہ تعرت کی کوئی بھی قسم کسی طرح عمل میں لائی جائے بہر حال ناجائز و حرام ہے اور اس طرح کی کوئی بھی بیع شرعاً منع نہیں ہوگی بلکہ وہ سراسر باطل ہے۔ دلیل مندرجہ ذیل روایت ہے :

عن ابی ہریرۃ عن النبی قال : قال اللہ تعالیٰ ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامۃ :

رجل اسطی بی ثم عذر ، رجل باع حرا فاکل ثمنه ، ورجل استاجر اجیرا فاستوفی منه ولم یعطه أجره ، (رواہ احمد و البخاری)

ترجمہ : ابوہریرہ کی روایت ہے کہ نبی کریم ﷺ فرمایا ” اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے : تین طرح کے لوگ ہیں کہ بروز قیامت میں ان کا فرق مخالف ہوں گا ۔ ایک آدمی جس نے میری اطاعت قبول کی پھر بدبھدی کر گیا ، دوسرا وہ آدمی جس نے کسی آزاد شخص کو بیچا پھر اس کی قیمت کھا لیا ، تیسرا وہ آدمی جس نے کسی شخص کو اجرت پر رکھا ، پھر اس سے پورا کام لیا ، اور اسے اس کی اجرت نہ دی (احمد و بخاری)

دوسرا وہ شخص جس نے کسی آزاد انسان کو فروخت کر دیا اور اس کی قیمت کو اپنے کام میں استعمال کر لیا ۔ تیسرا وہ شخص اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آزاد کی بیع و شراء حرام ہے اور آزاد کا فروخت کنندہ ایک عظیم گناہ کا ارتکاب کرتا ہے ۔ یوں کہ تمام آزاد انسان خدا کی ملکیت ہیں اور آزاد کا فروخت کرنے والا غاصب کے مثل ہے جو اللہ کے ایک ایسے بندہ کو غصب کرنے کا سزاوار ہوا ہے جس کے اوپر خدا کے سوا کسی کا کوئی حق نہیں ہے ، لہذا اللہ تعالیٰ روز قیامت غاصب کے خلاف ہوگا ۔

یہی وجہ ہے کہ آزاد کے بیع کے عدم جواز کے سلسلہ میں فقہاء کے مابین کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا ۔ ابن منذر کا کہنا ہے کہ تمام فقہاء کا اجماع ہے کہ آزاد کی بیع و شراء باطل ہے ۔

اور بیع کے ناجائز ہونے کی وجہ فقہاء یہ بتاتے ہیں کہ آزاد یا اس کا معنوا مال نہیں ہوتا ہے جبکہ تمام فقہاء کے نزدیک منفعہ طور پر بیع کے صحیح ہونے کے لیے ایک ضروری شرط یہ بھی ہے کہ محل بیع تلافی کو قبول کرتا ہو ، جس کا مطلب ہے لزیم مال ہو ، اس کی قیمت ہو اور اس سے انتفاع جائز ہو ۔

اس کے برخلاف ہم بخوبی واقف ہیں کہ انسان من حیث المجموع کسی کی ملکیت نہیں ہوتا ہے ، کیونکہ صرف اموال اور اشیاء ہی حقوق اور بیع و شراء کا محل ہوتی ہیں اور ان کے اوپر ملکیت و فروکے احکام جاری ہوتے ہیں ۔ اور انسان بقول سرخسی مال کا مالک ہوتا ہے ، مملوک نہیں ہوا کرتا اور اس کے مال و مالک مال ہونے کے مابین مخالفت پایا جاتا ہے ۔

کا سانی کے کہنے کے مطابق اگرچہ حنفیہ نے اطراف انسان ہاتھ ، پاؤں ، آنکھ ، کان ، ناک اور اس طرح کے دیگر اعضا کو مال کے شاہد بتلایا ہے ، مگر ان کے ساتھ مال جیسا معاملہ کیا جاسکتا ہے (بدائع العنائن) لیکن

اس سے یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ درحقیقت وہ مال ہیں یا مالیت کے درجہ میں ہیں، بلکہ اس سے مراد صرف یہ ہے کہ اگر کسی سے بسبب خاص قصاص کا حکم ساقط ہو جاتا ہے تو اس کا تاوان مال اور دیت کے ذریعہ ادا کیا جائے گا جیسا کہ مقتول کے اولیاء قاتل کو معاف کر دیں، یا جب ہاتھ کاٹنے کا حکم ہو اور قاطع طبیب کے علاوہ کوئی غیر ہو تو قصاص کے بجائے دیت ادا کی جائے گی۔ کیونکہ یہاں قتل یرکے حکم میں ایک شہید ہوا جاتا ہے اور اس صورت میں شہید حقیقت کے درجہ کو پہنچ جاتا ہے لہذا قصاص ساقط ہو جائے گا لیکن تاوان بہر حال واجب ہوگا، کیونکہ شہید کی بنیاد پر قصاص کا سقوط مال کے وجوب سے ملنے نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ انسان اور اس کا کوئی بھی عضو خرید و فروخت کا محل نہیں ہو سکتا اور یہ چیز تمام فقہاء کے نزدیک ثابت و مسلم بھی ہے، لیکن اس حکم سے مرنے والا (دایہ) کے دودھ کو مستثنیٰ کر دیا گیا ہے۔ حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اسے بھی شرعاً درست نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ دودھ بھی مرنے کا جز ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود عقیدہ رضاء جائز ہے اور اس کی بیع و شراء کی جاسکتی ہے اور اس کا سبب جواز بچہ کی ضرورت استحسان ہے کیونکہ اس بچہ کو بھی دنیا میں رہنے کا حق حاصل ہے، جس کا حصول محض دودھ کی فائدہ ہی ممکن ہے اور اس کا یہ حق انسان کی کرامت و عظمت سے کہیں زیادہ اہم و ضروری ہے اور کسی انسانی زندگی کی حفاظت معنوی اعتبار سے بھی مقدم ہوا کرتی ہے، کیونکہ اس سے ایک ذات کا مستند وابستہ ہوتا ہے اور اس سے بچہ ایک ذات کی بقا ہے یہی وجہ ہے کہ شریعت میں ضرورت کے تحت عقیدہ رضاء جائز ہے۔

فقہاء کے یہاں رضاء جوارہ کی طرح ہے جس میں مرنے والا بچہ کو دودھ پلانے کے بدلہ اجرت کی مستحق ہوتی ہے فقہی قیاس کا تقاضہ ہے کہ بیع با جائز ہو کیونکہ بیع ایک شئی دودھ کے استہلاک (مصرف) کرنے کی پوری ہے اور اجرت شے کے بجائے منفعت کی دی جا رہی ہے، لیکن فقہاء نے اس کی یہ تاویل کی ہے کہ بیع کا اصل مقصد استہلاک پس دودھ کا خرچ کرنا نہیں ہوتا بلکہ مقصد بچہ کی خدمت اور اس کو دودھ پلانا ہوتا ہے جس کا لازمی نتیجہ دودھ کا استہلاک ہے لہذا یہ خدمت کے تابع ہے، اس لیے جائز ہے۔ بہت سے ایسے امور ہیں جو اصلاً جائز نہیں ہوتے لیکن کسی چیز کے تابع ہو کر ان کی بیع درست ہو جاتی ہے۔ یہی حال یہاں مرنے کے دودھ کا بھی ہے کہ اس کا مستقل بیع کرنا درست نہیں ہے لیکن بتنا جائز ہے۔

یہ استثناء بطور استحسان ہے جس کی دلیل مذکورہ ذیل آیت ہے۔

فان ارضعن لکم فالنہن اجورہن - (سورۃ الطلاق ۶)
ترجمہ: اگر وہ تمہارے لیے ربیعے کو، دودھ پلائیں تو ان کی اجرت انہیں دو۔

مردہ انسان کے اعضاء سے علاج

انسانی کرامت و عظمت اور تقدس کی بنیاد پر صرف حنفی فقہاء کا ہی نہیں بلکہ جمہور فقہاء کا کہنا ہے کہ انسان خواہ زندہ ہو یا مردہ، ضرورت علاج کی ہو یا کوئی اور، بہر حال کسی بھی صورت میں اعضاء انسان سے استفادہ جائز نہیں ہے۔ جبکہ اگر ضرورت ہو تو فقہاء نے اس بات کی گنجائش رکھی ہے کہ ایک انسان علاج و معالجہ کیلئے دیگر حیوانات کے اعضاء اور ہڈیوں کا استعمال کر سکتا ہے، شریعت کی نظر میں اس میں کوئی قباحت نہیں ہے قطع نظر اس کے کہ جانور زندہ ہو یا مردہ، غیوہ ہو یا غیر غیوہ۔ لیکن ضرور اس حکم کے اندر انہیں آتا کیونکہ وہ نجس میں ہوتا ہے (القنادی الہندیہ الطبۃ الثالثہ)

فقہاء نے "ضرورت" کی تعریف یہ کی ہے کہ آدمی کسی ایسی معیبت میں گرفتار ہو جائے، جس سے بچ نکلنا اس وقت تک ممکن نہ ہو جب تک کہ وہ کسی حرم شہی کا استعمال نہ کرے۔

لیکن ملحوظ رہے کہ حنفی فقہاء نے علاج و معالجہ میں مردہ حیوان کے اعضاء سے استفادہ کو مطلق طور پر نہیں جائز قرار دیا ہے بلکہ اس کی چند شرائط ہیں :-

۱۔ سلمان طیب اس کی ضرورت محسوس کرے۔

۲۔ اسے یقین ہو کہ مرض کی شفا صرف اسی سے ہو سکتی ہے۔

۳۔ حلال شے کے اندر اس کا بدلہ موجود نہ ہو۔ (الدر المختار)

رہے شواہخ تو اس سلسلہ میں ان کے یہاں کافی وسعت پائی جاتی ہے۔ ان کے یہاں اضطراری صورت میں مردہ آدمی کا گوشت استعمال کرنا حلال ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ امام نووی نے اس کی طلت یہ بتائی ہے کہ چونکہ ایک زندہ انسان تقدس و عظمت میں مردہ سے بڑھا ہوتا ہے۔ (المجموع للنووی)

لہذا زندہ کی حرمت و عظمت کو باقی رکھنا بہ نسبت مردہ کے زیادہ ضروری ہے۔ لہذا اس کے لیے مردہ گوشت جائز اور حلال ہے۔ اس کی مثال بالکل اسی طرح ہے کہ ایک مضطرب انسان ہے جس کے سامنے مردہ بڑا ہوا ہے

ب۔ اس کے پاس صرف دو صورتیں ہیں، یا تو وہ مردہ کا گوشت استعمال کر کے اپنی جان بچائے، یا پھر اس کی ملت کے لحاظ سے اس کا گوشت استعمال نہ کرے اور اپنے آپ کو ہلاک کر دے، دونوں ہی صورتیں پر از فساد ہیں۔ لیکن چونکہ موت سے پیدا شدہ خداد گوشت کے استعمال سے پیدا ہونے والے فساد سے بڑھ کر ہے اور جہاں یہ صورت ہو وہاں کم فساد والی چیز کو نظر انداز کر دینا ہی اولیٰ ہے تاکہ فساد اکبر سے بچا جاسکے۔

شیرازی اور جمہور شافعیہ سے باجمہم منقول ہے کہ ان کا یہی مسلک ہے جبکہ دارمی کا مسلک اس سلسلے میں مسلم غیر مسلم کے مابین تفویق پر مبنی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ مردہ اگر کافر ہے تو اس کا کھانا حلال ہے، لیکن اگر وہ مسلمان ہے تو اس کی دو صورتیں ہیں، ایک یہ کہ اس کا کھانا جائز ہے اور دوسری یہ کہ اس کا کھانا جائز نہیں ہے۔

اور اگر کبھی ایسی صورت پیش آجائے کہ مضطر ذمی ہے اور مردہ مسلمان ہے تو کیا ذمی کے لیے مسلمان میت کا گوشت کھانا حلال ہوگا؟ اس کی بھی دو صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں کھانا حلال ہوگا اور دوسری صورت میں حرام ہوگا۔ جبکہ نووی کا کہنا ہے کہ مسلمان کی عظمت اور تقدس کی بنیاد پر قیاس یہی کہتا ہے کہ مردہ مسلمان کا گوشت ذمی کے لیے حرام ہے۔

خلا ہر ہے کہ دونوں ضرورتیں (یعنی طلاع یا مردہ کا گوشت کھانا) ہم مثل اور یکساں ہیں اور ان کے مابین کوئی فرق نہیں ہے بلکہ اول الذکر موخر الذکر کی بہ نسبت زیادہ اہم اور بہتر ہے، کیونکہ دوسری صورت میں مضطر انسان اپنی زندگی کو بآئی رکھنے کے لیے مردہ کا گوشت کھائے اور اس طرح سے اس کو ضائع و برباد کر دے، گویا اپنی زندگی کی بقا کی خاطر غیر کو ضائع کر دے جو مستحسن نہیں ہے۔ جبکہ پہلی صورت میں مردہ کا عضو کسی ضرورت مند انسان کے جسم میں جوڑ دیا جاتا ہے، جس سے اس کو ایک نئی زندگی مل جاتی ہے، اس طرح مردہ کے عضو سے قریب المرگ کا نئی زندگی حاصل کر لیا گویا خود مردہ کا زندہ ہو جانا ہے اور اس کو باقی رکھنا ہے، لہذا یہ زیادہ بہتر ہے۔

زندہ انسان کے اعضاء سے استخارج کا حکم

شوائع کا اس سلسلے میں کہنا ہے کہ اس کی چار شکلیں ہو سکتی ہیں:

- ۱۔ پہلی صورت یہ ہے کہ وہ شخص جس عضو یا گوشت قطع کیا جا رہا ہے، مصلح الدم ہو، مثلاً حویلی اور مردہ۔ ایسی صورت میں مضطر کے لیے ان دونوں کا نقل کرنا اور ان کے گوشت کا استعمال کرنا جائز ہے اور بلا اختلاف تمام فقہاء

کا یہی مسلک ہے۔

۲۔ دوسری شکل یہ ہو سکتی ہے کہ وہ شخص جس کا عضو یا گوشت قطع کیا جا رہا ہے، فی نفسہ معصوم ہو، لیکن اس نے کسی ایسے جرم کا ارتکاب کیا ہو جس کی سزا شریعت نے قتل مقرر کی ہو، لہذا اس کا خون حلال ہو گیا ہو، شادی شدہ زانی، عیارب (وہ شخص جو اہام عادل کے خلاف بغاوت کرے)، اور تارک نماز، ان کا کیا حکم ہے؟ کیا معصوم کے لیے ان کا قتل کرنا اور ان کا گوشت کھانا جائز ہے؟ نووی نے لکھا ہے کہ اس کی دو صورتیں ہیں، ایک جواز کی اور دوسری حرمت کی لیکن صحیح یہی ہے کہ ان کا قتل کرنا اور گوشت کھانا درست ہے کیونکہ انہیں قتل نہ کرنے اور سلطان کو حوالہ کر دینے کا حکم محض اس لیے ہے تاکہ اس کی خلاف ورزی نہ کی جائے اور اس کی اطلاع و اذن کے بغیر حد جاری کی جائے لیکن درحقیقت یہ کوئی عذر نہیں ہے اور نہ اس سے حرمت ثابت ہوگی، خصوصاً جبکہ اضطراب ثابت ہو چکی ہو، لہذا ان کا قتل کرنا اور گوشت کھانا حلال ہے۔

۳۔ تیسری شکل یہ ہے کہ وہ شخص جس کا گوشت یا کوئی عضو قطع کیا جا رہا ہے وہ عداوت کی قاتل ہے، جس سے اس کا خون حلال ہو گیا ہے اور عضو قطع کرنے والا مقول کا ولی ہے۔ اس طرح سے قاتل کا اس شخص کے اوپر حق بھی ہے۔ ایسی صورت میں نووی کا کہنا ہے کہ بطور قصاص اس کا قتل جائز ہے اور اس کے گوشت کا استعمال بھی درست ہے۔ اور یہ ضروری نہیں کہ حاکم وقت وہاں پر وقت قتل موجود ہو۔

۴۔ چوتھی صورت اس کی یہ بنتی ہے کہ وہ شخص جس کا عضو یا گوشت قطع کیا جا رہا ہے علی الاطلاق معصوم ہو اس کے اوپر کسی طرح کا کوئی جرم بھی ثابت نہ ہو، مثلاً ذمی، معاہد اور مسلمان، ان کا قتل کرنا بلا اختلاف فقہاء سب کے نزدیک حرام ہے۔

ان مذکورہ بالا چاروں صورتوں کا تعلق محض مضطر کی ذات تک محدود تھا، اب ان کا بخیر یہ ایک دوسری حیثیت سے کرتے ہیں کہ اگر ضرورت گوشت کھانے کی طرح علاج کی درپیش ہو اور دونوں کی نوعیتیں ایک ہوں تو کیا ان کا حکم وہی باقی رہتا ہے جو اوپر مذکور ہوا یا کوئی دوسرا؟

پہلی صورت: اس قسم کے تحت جتنے افراد مختلف نوعیت کے آتے ہیں، ان کے سلسلہ میں فقہاء کا کہنا ہے کہ ان میں سے صرف حربی اور مرتد ہی کے اجسام سے کسی عضو کا نکالنا جائز ہوگا، اس کی وجہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف ان کی دشمنی ہے؛ چونکہ حربی ہمیشہ قتل و غارتگری میں مشغول رہتا ہے اور شر و فساد کا ذریعہ ہوتا ہے، جبکہ مرتد اسلام و مسلمانوں

اعت سے نکل جاتا ہے اور دشمنان اسلام کی صفوں میں مل جاتا ہے، لہذا ضرورت علاج کے تحت صرف انھیں کا دنگالا جاسکتا ہے، جبکہ اس صورت کے اندر شامل اور دیگر اقسام کے افراد اس سے مستثنیٰ ہوں گے۔

دوسری صورت: اس سلسلے میں فقہاء کا کہنا ہے کہ اس کے اندر شامل افراد یعنی شادی شدہ زانی، محارب، ناک نماز کے اجماع سے عضو کا نکانا جائز نہیں ہے، اس کی وجہ انھوں نے یہ بتلائی ہے کہ چونکہ ان کی سزا اور قتل ہے، جو کہ شریعت کی عائد کردہ ہے، لہذا ان کا قتل شریعت کا حق ہے، اس کے عکس ان کے اجماع میں سے عضو کا نکانا۔ حق شریعت یا حد کے ساتھ زیادتی ہے، لہذا ان کے جسم سے کسی عضو کا نکانا درست نہیں، ان کی اجازت سے جواز کی صورت نکل سکتی ہے۔

تیسری شکل: اس سلسلے میں فقہاء کی رائے یہ ہے کہ عمداً قتل کرے والے کے جسم سے مطلق طور پر عضو کا نکانا درست نہیں ہے۔ البتہ اگر عضو کے نکلانے سے اس کے جسم کا شہ نہیں ہوتا ہے تو نکلانے کی اجازت دی جاتی ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ شریعت کے اندر ممنوع ہے اور نیز مشروع صرف اس کا قتل کرنا ہے۔ مزید برآں اربعے قتل میں احسان کا حکم بھی دیا ہے، حدیث میں ہے:

إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمْ الْإِحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ فَإِذَا قَاتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ (رواہ الامام احمد و مسلم)
ترجمہ:- بلاشبہ اللہ نے احسان کو ہر چیز پر واجب کیا ہے، لہذا جب تمھارا ارادہ کسی چیز کو قتل کرنا ہو تو تم

احسان سے کام لو۔

لہذا اگر اس کے عضو کے نکلانے سے شہ نہ ہوتا ہو تو اس کے عضو کے نکلانے اور اس سے انتقال میں کوئی حرج نہیں ہے۔

مرضطر کا استغفار اپنی ذات سے

کیا مضر کے لیے یہ جائز ہے کہ وہ خود اپنے بدن سے نکالے ہوئے کسی عضو کا استعمال اپنی بقا کے لیے کرے؟
اس مسئلہ کی بابت امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کی دو صورتیں ہیں:

پہلی صورت: جواز کی ہے اور یہ قول ابو اسحاق کا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی انسان اپنے جسم کا کوئی عضو استعمال کرتا ہے اور اسے دوبارہ زندگی مل جاتی ہے تو ایسا کرنے میں کوئی مضائقہ نہیں ہے اور اس کی اجازت ہے اور اس کی مثال ایسی ہی ہے کہ جب کسی انسان کے جسم کا کوئی عضو سڑ جاتا ہے، جس سے اس کی زندگی خطرہ میں پڑ جاتی

ہے، ایسی صورت میں اس عضو کو جسم سے نکال دیا جاتا ہے اور ایسا مریض کی زندگی کو بچانے کے لیے کیا جاتا ہے
ہذا ایک مضطر کے لیے بھی یہ جائز ہے کہ وہ اپنے جو بدن کا استعمال کر کے اپنے آپ کو ہلاکت سے بچا لے۔
دوسری صورت عدم جواز کی ہے، اس کے قائل بعض شافعیہ ہیں، ان کا کہنا ہے کہ مضطر اپنے جسم کا عضو
ٹک کر جس چیز سے نجات حاصل کرنا چاہتا ہے اس سے چھٹکارا کی امید تو نہیں ہے، البتہ مزید اس کے خطرہ میں پڑ جائے
انڈیشہ ہے اور اس کی یہ تدبیر اٹلے اس کے گلے کا پھندا میں سکتی ہے لہذا ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔

مذکورہ بالا دونوں صورتوں سے قطع نظر اس نوعیت سے خود کرنا زیادہ صحیح معلوم ہوتا ہے کہ نکلے جانے والے
عضو کی جسم کے اندر کیا پوزیشن ہے اور اس کی جسم انسانی میں کیا حیثیت ہے۔ اگر اس کے بغیر انسان کا زندہ رہنا
شکل ہے اور اس کے نکلنے سے موت کا وقوع یقینی ہے یا اگر انسان مرنا نہیں ہے لیکن بمشمرہ ہو جاتا ہے ایسی
ورت میں اس طرح کے عضو کا نکالنا درست نہیں ہے، کیونکہ یہ مانند خودکشی ہے، جسے اسلام نے حرام قرار دیا ہے۔

یث میں ہے: من تدری من جبل فقتل نفسه فهو نار جہنم خالد ابلدا فیہا ابد ا
بن تحسی سما فقتل نفسه، فسمہ فی یدہ یمتسہ فی نار جہنم الذلہ فیہا ابد ا ومن
لی نفسه بحدیدۃ فهو یتوجأ فیہا فی بطلہ، فی نار جہنم الذلہ فیہا ابد ا۔

واہ الامام احمد، مسلم، والترمذی والنسائی والدارمی،

ترجمہ :- جس نے کسی پہاڑ سے گر کر خودکشی کر لی تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ اپنے نفس کو یونہی
کرتا رہے گا، اور جس نے نہر پی کر اپنی جان خود دے دی تو ایسا شخص جہنم میں ہوگا، اس حال میں کہ نہر کا پیالہ
اے ہاتھ میں ہوگا جس سے وہ پی رہا ہوگا اور جس نے کسی کسے کے ذریعہ اپنے کو ہلاک کر لیا تو وہ بھی ہمیشہ کے لیے
نہیں ہوگا اور اس کسے کے ذریعہ اپنے پیٹ کو کوٹ رہا ہوگا۔

لیکن اگر نکلے جانے والے عضو کی حیثیت یہ نہیں ہے، بلکہ انسان اس کے بغیر بھی زندہ رہ سکتا ہے اور
بہبتا جاتا ہے کہ اس کے نکلنے سے انسان قطعی طور پر موت کا شکار نہیں ہوگا، یا ماہر طبیب کا کہنا ہے کہ اس سے
بہت کم ہوگی، جیسا کہ اگر انسانی جسم سے ہاتھ، انگلیاں اور گرجے کو نکال دیا جائے تو انسان کی موت نہیں ہوتی ہے
موت میں اس طرح کے عضو نکلنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ایسا کرنا صرف دو صورتوں میں صحیح ہوگا۔

۱، اس کے علاوہ کوئی دوسری شئی اس کی جگہ کام نہ دے سکتی ہو۔

۳) اس سے ہلاکت کا اندیشہ ہو۔

دوسرے کے علاج کے لیے زندہ انسان کے اعضاء کا استعمال

اس سلسلے میں امام نووی نے مراحت کی ہے کہ

(۱) کسی انسان کے لیے اپنی بقاء، زیت کی خاطر کسی دوسرے معصوم انسان کے عضو کو استعمال کرنا بالاتفاق جائز نہیں ہے۔

(۲) کسی دوسرے شخص کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے جسم کا کوئی عضو کاٹ کر مضطر کو دیدے، اس میں بھی کمی کا اختلاف نہیں ہے۔ اس کی مراحت امام الحرمین اور اصحاب نے کی ہے۔ (المجموع)

جس طرح کہ حنفیہ کا کہنا ہے کہ ایک مضطر کے لیے دوسرے مضطر کا کھانا (طعام) یا اس کے بدن کا کوئی حصہ کھانا جائز

نہیں ہے۔ اس کی علت انھوں نے یہ بتلائی ہے کہ ایک ضرر کا ازالہ دوسرے ضرر سے جائز نہیں ہے۔

(الاشباہ والنظائر لابن نجیم)

زندہ انسان کا اپنے کسی عضو کو دوسرے کے علاج کے لیے دینا

یہ ایثار و احسان کی ایک صورت ہے جس کی تریف قرآن میں دی گئی ہے، ارشاد باری ہے: وَ مَن

أَحْيَا مَاتًا مَّا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ (سورہ المائدہ ۳۲)

ترجمہ۔ اور جو کسی شخص کے لیے زندگی کا باعث بنا تو گویا اس نے پوری کائناتِ انسانیت کو زندگی عطا کر دی۔

اس کے برعکس حنفیہ کے ظاہری مفسرین سے پتہ چلتا ہے کہ اگر عضو کو نکال کر خود اسی شخص کا علاج مقصود ہو تو

جائز ہے لیکن اگر مقصد اس کے سوا کچھ اور مثلاً مضطر کا کھانا ہے تو درست نہیں ہوگا۔ رد المحتار علی الدر المختار

اور ابن عابدین کہتے ہیں کہ اگر ایک شخص دوسرے سے کہے کہ میرا ہاتھ کاٹو اور کھاؤ تو دوسرے شخص کے لیے ایسا

کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ انسان بہر حال مکرم و معظم ہے اور اس کا گوشت بہر صورت مباح نہیں ہے خواہ اضطرار ہی کی

صورت کیوں نہ ہو۔ (رد المحتار علی الدر المختار)

یہی وجہ ہے کہ حنفیہ کے یہاں بوقتِ اضطرار انسان کے گوشت کا استعمال مطلق طور پر حرام ہے۔ ایک انسان

نہ خود اپنا گوشت استعمال کر سکتا ہے اور نہ دوسرے کو کھانے دے سکتا ہے اور اس کی وجہ انسان کی کرامت و عظمت ہے۔

اور اسی طرح ان کے یہاں علاج کے سوا کسی اور مقصد کی خاطر انسانی اعضا میں سے کسی عضو کا نکالنا درست نہیں ہے اور اس کی وجہ بھی کرامت ہے۔

لیکن اگر کسی فرد کے علاج کے لیے خود اس کے عضو کا نکالنا جانا ضروری ہے تو حنفیہ نے وقت ضرورت اس کی اجازت دی ہے جیسا کہ اس سے قبل ان کی دلیل میں یہ بات گزر چکی ہے، کیونکہ ایسا نہ کرنے میں اس کی ہلاکت و موت کا اندیشہ ہے، اس کا دل صریح مطلب ہے کہ کسی بیمار انسان کے لیے کسی دوسرے معتمد انسان کے عضو کا نکالنا صحیح نہیں، کیونکہ جس ضرورت کے تحت اور وہ بیمار کے ہلاک ہونے کا خوف تھا عضو کا نکالنا یا تھا وہ یہاں اس صورت میں نہیں پائی جاتی ہے بلکہ مزید معطلی کی زندگی خطرے میں پڑ سکتی ہے اور وہ اپنی زندگی سے ہاتھ دھو سکتا ہے۔ لہذا دوسرے کی خاطر عضو کا نکالنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اس کا جواب اس طرح سے دیا جاسکتا ہے کہ آپ نے علاج کے واسطے ہی عضو نکالنے کی اجازت دی ہے اور یہی اصل نقطہ بھی ہے کہ علاج کی خاطر عضو کا نکالنا جانا درست ہے۔ اب اگر آپ کسی انسان سے اس کے علاج کی خاطر عضو نکالے جائے کو حق بجانب و درست قرار دیتے ہیں اور اس کی ہلاکت کا آپ کو اندیشہ ہے تو پھر ایک انسان کے علاج کے لیے کسی غیر کے عضو کا نکالنے کی اجازت آپ کیوں نہیں دیتے جبکہ اس کے بھی ہلاک ہونے کا اندیشہ ہے اور دونوں کی ہلاکت میں کوئی فرق نہیں ہے۔

مزید برآں حنفیہ اور غیر حنفیہ کا یہ بھی قول ہے کہ اگر کوئی شخص ڈوب رہا ہے اور ہلاکت کے بالکل قریب ہے اور جائے وقوع پر کوئی ایسا شخص موجود ہے جو اس کے پھلنے پر قادر ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی زندگی کی حفاظت کرے لیکن اگر قادر شخص اپنی ذمہ داری سے غفلت برتنا ہے اور ڈوبنے والا شخص ہلاک ہو جاتا ہے تو اس کا گناہ اس کو ملے گا۔ بلکہ بعض ضابطہ کا یہاں تک کہنا ہے کہ اس پر دیت کی ادائیگی لازم ہے۔

پھر آخر کون سی چیز ہے جو معطلی سے دوسرے کے علاج کی خاطر عضو کے نکالنے کو جائز قرار دینے میں حازج و مانع ہے، جبکہ اسے معطلی کی مرضی سے نکالا جا رہا ہو مثلاً وہ اپنی زندگی ہی میں بہرہ کرے یا بعد وفات اس کے نکالنے کی وصیت کر دی ہو اور وہ معاذ اللہ کا طالب بھی نہیں ہے اور وہ تمام شروط بھی پائی جاتی ہیں جن کا ذکر آگے آ رہا ہے۔

اگر یہ کہا جائے کہ حنفیہ نے انسان کا گوشت کھانا اس کی کرامت کی وجہ سے اضطراب کی صورت میں بھی حلال نہیں قرار دیا ہے تو اس کے جواب میں یہ کہا جائے گا کہ حنفیہ نے ہم جواز کا فتویٰ اضطراب کی حالت میں بھی اس بنیاد پر دیا ہے۔ کیونکہ گوشت کھانے سے نفیس اور اطعمہ لازم آتا ہے جو کہ انسان کی اہانت ہے، لیکن جہاں تک دوسرے کے لیے عضو

بے نکالنے کا مسئلہ ہے تو اس کے اندر انسانی اعضاء کا اتلاف ہے اور نہ ہی اس کی توہین ہے پھر کس بنیاد پر اس کو ناجائز اجا سکتا ہے بلکہ نکلے ہوئے عضو کے بقا کا ذریعہ ہے۔ جب تک اس کے ذریعہ علاج کردہ شخص زندہ رہتا ہے، اور یہ کام ہانت کا نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرے کی مدد اس کا تعاون ہے اور اس کے ذریعہ دوسرے شخص کو نئی زندگی حاصل ہوتی ہے اور ریت میں کہیں بھی اس سے منع نہیں کیا گیا ہے بلکہ اس کی رغبت دلائی گئی ہے۔ اور اس کو ممکن فعل قرار دیا گیا ہے۔

اس کے باوجود ضروری ہے کہ عضو نکالنے وقت مدرجہ ذیل شرائط پائی جائیں۔

(۱) پہلی شرط یہ ہے کہ معطل نے مطلق طور پر اپنے عضو کو نکلنے کی اجازت دیدی ہو۔ لیکن اجازت عضو کا نکلنا حرام ہے اور عضو نکالنے کی صورت میں اس کی وفات ہو جاتی ہے یا اس کا کوئی عضو بیکار ہو جاتا ہے، ایسی صورت میں عضو نکلنے والے پر ضروری ہوگا کہ وہ دیت ادا کرے اور اگر بالعقد اس نے ایسا کیا ہے تو قصاص واجب ہوگا۔

(۲) دوسری شرط یہ ہے کہ معطل مائل، بالغ ہو، فیصلہ کرنے میں خود مختار ہو اور اس کا اپنا فیصلہ ہو، کوئی باہری دباؤ اس کے اوپر نہ ہو اور اس سلسلے میں اسے تعزیر کا حق بھی حاصل ہے کیونکہ اس کا اپنا ذاتی معاملہ ہے جو اس کی اپنی ذات تک محدود ہے اور اسے اپنی ذات کے اندر شریعت کے حدود میں رہتے ہوئے مکمل تعزیر کا اختیار ہے۔

(۳) تیسری شرط یہ ہے کہ معطل کی نیت خالص ہو اور اس کا مقصد محض راہِ خدا میں اپنے عضو کو صدقہ کر دینا ہو، اس کا بدلہ اسے مطلوب نہ ہو، کیونکہ تمام فقہاء کا اس بات پر اجماع ہے کہ انسان اور اس کے جسم کی بیع و شراء جائز نہیں ہے، کیونکہ انسان ایک محترم و مکرم ہستی ہے جبکہ خرید و فروخت اشیاء کے توہین کی علامت ہیں، جیسا کہ کاسانی کا کہنا ہے کہ "مسألة انسان بشمول اپنے تمام اعضاء مکرم و محترم ہے اذ بیع و شراء اس کی کلامت کے منافی ہے اور اس کی تذلیل و تحقیر ہے" (بدلئے العبد)

(۴) چوتھی شرط یہ ہے کہ عضو ایسا ہو جس کے نکلنے سے معطل ہلاک نہ ہو یا اس کی وجہ سے فلج زدہ اور معطل نہ ہو، اس کی دیوی و دینی ذمہ داریوں کے ادا کرنے میں مائل نہ ہو۔

(۵) پانچویں شرط یہ ہے کہ عضو کے نکلنے کی اجازت خود معطل نے اپنی زندگی میں یا اس کے ورثاء نے اس کی وفات کے بعد دی ہو۔

(۶) چھٹی شرط یہ ہے کہ عضو نکلنے سے نفس کی ہیئت مثلاً جیسی نہ ہو جاتی ہو، کیونکہ من کو ہم نے مثلاً کرنے سے روکنا اور آپ کا فرمان ہے: (انکم سب متحدون مثلاً لہم امر بہا رواہ احمد و البخاری) بے شک تم لوگ

منہ کی ہوئی لاشوں کو دیکھو گے جس سے میں نے منع کیا ہے۔

(۷) ساتویں شرط یہ ہے کہ عضو کا نکالنا اسی وقت عمل میں لایا جائے جب پوری طرح متحقق ہو جائے کہ معطلی کی وفات ہو چکی ہے، خصوصاً اس صورت میں جبکہ عضو کا نکالنا ہی اس کی دائمی و ہمیشہ موت کا سبب ہو مثلاً دل اور کھینچر کا نکال لینا اور اس کا حکم اس لیے لگایا گیا ہے تاکہ ایک انسان جس کے اندر ابھی زندگی کی رقی باقی ہے، اس کو جلدی قتل ہونے سے بچایا جاسکے۔

اور اگر کسی کی حالت بہت نازک ہے اور اس کے بچنے کے کوئی صورت نہیں ہے، ڈاکٹروں کا بھی یہی کہنا ہے لیکن فی الواقع ابھی اس کی موت نہیں ہوئی ہے۔ ایسی صورت میں اس کے کسی بھی عضو کا نکالنا جائز نہیں ہے۔ ایسی حالت میں معطلی اگر اپنا عضو نکالنے کی اجازت دیدیتا ہے اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو یہ خودکشی ہے اور اگر اس کی اجازت کے بغیر عضو کو نکالا گیا ہے تو یہ ایک نفس کو ناحق قتل کرے کے مترادف ہے اور دونوں ہی صورتیں ناجائز و حرام ہیں جبکہ آخری صورت میں فقہاء کے نزدیک تاوان ادا کرنا بھی ضروری ہے۔

(۸) آٹھویں شرط یہ ہے کہ غیر کو پچلنے کے لیے معطلی کا عضو اسی صورت میں نکالا جائے جبکہ اس کی جگہ کوئی بھی حیوانی یا مصنوعی عضو کام نہ دے سکتا ہو اور اس کے بغیر ضرورت کی تکمیل ممکن نہ ہو اور اس کی اجازت محض ضرورت کے ثابت ہونے پر دی گئی ہے، کیونکہ اصل یہ شئی حرام ہے جیسا کہ پہلے ذکر کیا گیا۔

انسانی اعضاء کی خرید و فروخت

جیسا کہ شروع میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ آزاد انسان محل بیع نہیں ہوتا، اس لیے اس کی بیع ناجائز ہے لہذا اگر انسان یا اس کے کسی بھی عضو کی بیع کی جاتی ہے تو تمام فقہاء کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایسی بیع منع نہیں ہوگی۔ لیکن اگر کوئی مریض انسانی عضو کا سخت حاصد ہے اور مطلوبہ عضو سے بغیر عوض کے نہیں مل پارہا ہے اور اس کا مصنوعی بدل بھی موجود نہیں ہے۔ اس حالت میں مریض کے لیے عضو کا خریدنا سابقہ شرائط کے ساتھ ہی کا تذکرہ ابھی معطلی سے عضو کے نکالنے کے تحت کیا گیا ہے اور اس کی ضرورت محض ضرورت کی رعایت کرتے ہوئے دی گئی ہے اور مشتری کا اس میں کوئی تصور نہیں ہے بلکہ تمام ذمہ داری بائع کی ہے اور وہی گناہگار ہوگا۔ اسی اور انھیں جیسی حالتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: وَقَدْ فَصَّلْ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَیْكُمْ

لَا مَأْصِفَ لَكُمْ فِيهِ « (الانعام / ۱۱۹) ترجمہ: حالانکہ جن چیزوں کا استعمال حالتِ اضطرار کے سوا دوسری تمام حالتوں میں اللہ نے حرام کر دیا ہے، انھیں وہ تمہیں بتا چکا ہے۔

اور فروعات سے فریغ کے جو اذیت پہنچتا ہے گریہ بچنے کی حرمت ہے، بلکہ جیلہ کا یہاں تک کہنا ہے کہ معصفت کی یہ حرام ہے، گریہ اس کا مقصد دین کی کسی ضرورت کی تکمیل ہی کیوں نہ ہو۔

امام احمد کا قول ہے: لَا نَعْلَمُ فِي بَيْعِ الْمُصْحَفِ رَخْصَةً « کہ معصفت کی بیع کے سلسلے میں مجھے کسی رخصت کا علم نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عمر کا کہنا ہے « وَدِدْتُ أَنْ أَلَيْدِي لَقَطْعٍ فِي بَيْعِهِ « کہ میرے ہاتھ قطع کر دیجیے، مجھے یہ پسند ہے اگر میں قرآن کی بیع کرتا ہوں۔

حنبلہ نے ابن عمر کے منکرہ قول کی توجیہ یہ کی ہے کہ قرآن کی تعظیم اور اس کی تکریم تمام مسلمانوں پر واجب ہے اور قرآن بیع و شرا سے کہیں بالا و بلند تر ہے۔ اب اگر ایک مسلمان اس کی بیع کرتا ہے تو اس کا واضح مطلب ہے کہ اس کی تعظیم کا فائدہ وہ نہیں ہے اور بیع کے ذریعہ قرآن کے رتبہ و مرتبہ کو گھٹا رہا ہے، اس کی توہین و تعقیر کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ابن عمر نے قرآن کی بیع پر ہاتھ کاٹنے کو ترجیح دی ہے۔

أَمَّا شُرَاءُ الْمُصْحَفِ فَقَدْ لَفِظُوا عَلَى أَنَّهُ لَا يَكُونُ لِأَنَّ الشَّرَاءَ بِمِثَابَةِ اسْتِغَاذِ لَهُ كَشُرَاءِ الْأَسِيرِ مِنَ الْمُحَارِبِينَ۔

ترجمہ: البتہ معصفت کے خریدنے کے متعلق علماء کے اقوال ہیں کہ مکروہ نہیں ہے۔ اس لیے کہ خریدنا اسے نافذ کرنے کے منزل میں ہے، جیسے کہ محاربوں سے قیدیوں کا خریدنا۔

•••

ماہنامہ

بنارس

شمارہ ۷۷ | اپریل ۱۹۹۱ء | رمضان ۱۴۱۱ھ | جلد ۷۷

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالمتالیف والترجمہ

بی ایچ جی ریوڑی تالاب لارسی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۴۵ روپے، فی پرچہ ۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے

کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے

اس شمارہ میں

- ۱ افتتاحیہ عبدالوہاب حجازی ۲
- ۲ فتنوں سے نجات کا راستہ تحریر، عبدالقدیم باز ترجمہ، ڈاکٹر عبدالرحمان الغزالی ۵
- ۳ موجودہ خطیبی بحران تحریر، عبدالرشید علیہ الحسن التركي ترجمہ، عبدالرحمن علیہ الجبار ذوالوئی ۲۰
- ۴ خطیبی بحران دور سلطان کا ذہنی انتہا ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری ۳۰
- ۵ اسلامی علاقہ کو عراقی نظام کے عبدالرحمن بن عبدالجبار ذوالوئی ۴۷
- ۶ مجلس مذاکرہ جامعہ سلفیہ ۴۰
- ۷ قرارداد و تجدید ۴۳
- ۸ خطیبی بحران سے پیدا شدہ خسارہ ڈاکٹر عبدالرحمن الغزالی ۴۸

لَعْنَةُ الْمَعَارِكَةِ اُمِّ النَّهْرَانِ اَتَمُّ، يَا حَسِيْنُ فَتَحْ

۲۴ اگست ۱۹۹۰ء کو عراق کے بعثی صدر صدام بن حسین نے بلاکس و جبرواز کے اپنے برادر اسلامی ملک کویت پر غلامانہ قبضہ کر لیا جس نے آٹھ سالہ ایران عراق جنگ میں اربوں ڈالر کا اسے تعاون دیا تھا، صدام نے کویت کے مرکزی بینک سمیت اس کی ساری جائیدادیں لوٹ کر عراق منتقل کر دیں، اور کویتوں کی جان اور عزت و آبرو کو بھی پامال کیا، برطانیہ نے اسے انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ قرار دیا، عالم اسلام کے قائدین اور اس کی تنظیمات نے صدام سے مسلسل درخواستیں کیں کہ وہ کویت کو خالی کر دے، لیکن اس نے نہ صرف تمام درخواستیں رد کر دیں، بلکہ اپنے دوسرے سب سے بڑے محسن ملک سعودیہ عربیہ اور عربین شریفین پر بھی قبضہ کرنے کا مکمل ارادہ ظاہر کیا، اقوام متحدہ سمیت تمام بین الاقوامی تنظیموں اور دنیا کے تمام ممالک نے بھی اس ظلم کے خلاف آواز بلند کی، لیکن اس نے ایک نہ سنی، ساڑھے پانچ مہینے تک اس پر اقوام متحدہ کی طرف سے مختلف پابندیوں کا سلسلہ بھی چلا، لیکن صدام پر کسی بات کا اثر نہ ہوا، اور اس نے چھ سال تک لڑی جانے والی ام المعارک کا اعلان کر دیا۔

۱۷ جنوری ۱۹۹۱ء کو اسلامی ممالک سمیت اٹھائیس ملکوں کی اتحادی افواج نے آخری پارہ کار کے بطور عراق پر حملہ کر دیا، اور ایک ماہ نو دن کے عرصہ میں کم و بیش ایک لاکھ فضائی حملے کر کے عراق کی بیشتر فوجی تنصیبات اور مواصلاتی نظام کو درہم برہم کر دیا، اور ذہبت بایں جا رسید کہ کویت میں ہر سرسبز بکار پانچ لاکھ عراقی فوج مکمل طور پر عراق سے کٹ کر رہ گئی، اس پورے عرصہ میں صدام نے صرف ناکام دفاع کیا، ایک طرف حربہ بانجھوم کے سپاہی تھے جو کپیوٹر کی مدد سے فضا کی انتہائی بلندی سے نہایت درست نشانوں کے ساتھ انہیں حملہ کر رہے تھے، دوسری طرف ام المعارک کا یہ ہیرو بربادیوں کے ملے اپنے دامن میں

سمیت رہا تھا، سعودیہ عربیہ کے ریاض اور ظہران وغیرہ شہروں پر اس نے متعدد اسکڈ میزائل بھی داغے لیکن امریکہ کے پٹرولات میزائلوں نے انہیں فضا ہی میں عباد کی طرح بکھیر دیا، سعودیہ کے ساحلی شہر الخفجی پر اس نے اقدامی حملہ کیا لیکن بری طرح پسپا کر دیا گیا، اور تین گے زائد عراقی فوجی گرفتار ہو گئے۔

۲۴ فروری کو آخر بری جنگ شروع کر دی گئی، اور سو گھنٹے میں ام المعارك کے ہیر و نے کویت خالی کر دیا، تقریباً دو لاکھ فوجی گرفتار ہوئے، گرفتاری دیتے ہوئے بہت سے فوجیوں نے خوشی سے سعودی فوجیوں کی پیشانیاں جوم لیں، ایک لاکھ سے بھی زائد عراقی فوجی قتل ہوئے، بچے کچے فوجی عراق سے عدم رابطہ کے سبب آوارہ گردوں کی طرح بے نشان و منزل پھردے تھے اس اشار میں فرانسیسی فوج جنوبی عراق میں ڈیڑھ سو کلومیٹر اندر جا کر قابض ہو گئی، کویت اب آزاد ہو کر اس کے حق دادوں کو مل چکا ہے، اور صدام کی ام المعارك اب سولہ دار میں تبدیل ہو چکی ہے، یعنی عراقی شہری صدام سے بغاوت کر کے اس کی بستی محکوم سے برسر پیکار ہیں، اور اس کا تختہ پلٹنے کے لئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں، ایک اطلاع کے مطابق تادم تحریر اس غارت گئی میں چونتیس ہزار آدمی سرچکے ہیں، ام المعارك کے ہیر و نے اس ام الزہریت کے ساتھ اقوام متحدہ کی تمام شرائط بے چون و چرا تسلیم کر لیں ہیں اور ساتھ ہی کویت کے تمام نقصانات کا معاوضہ کھربوں ڈالر کی شکل میں ادا کرنا بھی منظور کر لیا ہے، البتہ صدام نے کویت کی بچی کچی دولت تیل کے سات سو سے زائد چشتوں میں آگ لگا کر جب کویت کو خالی کیا تو اس موقع پر کہا تھا کہ ہم حسین فتح سے ہلکار ہو چکے ہیں۔

کویت آزاد ہو گیا، یہ اس کا حق تھا، صدام کے ظلم و بربریت کے مقابلہ میں اسلامی ممالک سمیت دنیا کی جن قوتوں نے پامردی دکھائی ہے، انہوں نے صلہ و انصاف کی عالمی تاریخ میں نمایاں مقام حاصل کیا ہے، لیکن اس بے مثال ذلت آمیز شکست کے باوجود صدام نے اسے حسین فتح سے کیوں تعبیر کیا ہے، یہ ملت اسلامیہ کے لئے نہایت قابل غور بات ہے، صدام کیونرم اور اشتراکیت کے لحاظ سے نفرت کا حامل ایک مطلق العنان ڈکٹیٹر ہے، اسے اللہ، محمد، اسلام اور شریعت سے کوئی دل چسپی نہیں لیکن بد قسمتی سے اسے جس خطہ ارضی کی حکمرانی ملی ہے، وہ مذہب اسلام کا گہوارہ ہے، عرصے تک اس کے ظلم و جور کی جکی میں بسنے کے باوجود اس کے باشندے اپنے دین سے دست بردار نہیں ہوئے، اس طرح کے مواقع پر کمیونسٹ اور اشتراکی طاقت خیز جنگوں کے ذریعہ دین و ملت کی جڑیں اکھاڑ پھینکنے کی آخری تدبیر کرتے ہیں، یہ ام المعارك ذلت آمیز شکست کے باوجود حسین فتح اسی معنی میں ہے۔

صدام نے اشتراکیت کی یہ آخری تدبیر ام المعارك کی شکل میں اسلام کے اصل گہوارے میں اختیار رکھی ہے، اس کے اپنے نقطہ نظر کے مطابق اس سے تمام اسلام دشمن طاقتیں اس خطے میں دوائیں گی، اور اپنا اثر و نفوذ بڑھا کر اسلام کا خاتمہ کر دیں گی

جنگ کے دوران ہمدام نے اسرائیل پر اسلڈ میزائیل پھینک کر مغربی طاقتوں کے ذریعہ اسے اتنا مضبوط کر دینے کا بہانہ فراہم کر دیا ہے کہ وہ اسلام اور مسلمانوں کو اپنے خونخوار جنگل میں گرفتار کر لے جائے، داخلی طور پر یہ جنگ چھیڑ کر ہمدام نے عالم اسلام کو دوحریف ٹکڑوں میں بانٹ دیا، جس سے لازماً اسلام کی طاقت کمزور پڑے گی، اور تخریبی طاقتوں کو انھیں دبوچ لینے کا موقع ملے گا، فلسطین کی آزادی کا پُر فریب نعرہ دے کر اس نے دنیا بھر کے تمام مسلم عوام کو مسلم زعماء کے خلاف بدگمان کیا، اور مملکت سعودیہ عربیہ جیسی موحدہ حکومت کے خلاف پرانے کینے کی آگ کو بھڑکایا جس کے سبب پورے عالم اسلام کا مسلم معاشرہ بھر سے نئے انتشار کا شکار ہو گیا، سادہ لوح مسلم عوام کی نظر میں صلاح الدین ایوبی کا روپ دھار کر اور اپنے جھنڈ پر انڈیا کبر کا نعرہ لکھ کر بقول خویش حق کی جنگ لڑنے والا یہ عرقی ذکیر اسلام کی ایک تعلیم پر بھی عمل کر کے نہ دکھاسکا۔

اپنے برادر اور محسن اسلامی ملک پیر ڈاکٹر ڈال کر اس کے مسلم باشندوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کو حلال کر لینا کمیونسٹ ریکس کے چھ نکاتی امن منصوبہ کا اشارہ پا کر فلسطین کی آزادی کے مطالبے سے دست کش ہو جانا مسلم زعماء کے ساتھ کئے گئے مہرود و موافقت سے پھر جانا، اور بین الاقوامی اصول و ضوابط کی پوری ڈھٹائی سے خلاف ورزی کرنا، ایک اسلامی ملک کے اشتراکی حکمران کے ذریعہ ساری دنیا میں اسلام کو بے اعتبار ٹھہرانا، اور کمیونزم، اشتراکیت یا مغربیت کو حسین فتح سے ہمکنار کرنا ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے دین کا اور اپنے دین پر جو جس جہاد کے ساتھ عمل کرنے والے مومنین کا حامی و ناصر ہو،

آمین !

فِتْنوں سے نجات کا راستہ

اور خلیجی مجران اور عراقی فتنہ بحسب تعبیر و موعظت کے پہلو

تحدیر علامہ شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ بن باز حفظہ اللہ ۛ ۛ ۛ ترجمہ ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبد الجبار الفریوانی ۛ

فنیۃ الشیخ علامہ عبدالعزیز بن باز حفظہ اللہ صدر عمومی ادارات بحوث علمیہ و افتاء و دعوت و ارشاد ریاض نے محمد بن سعود اسلامی بیوروٹک کے طلبہ و اساتذہ اور ذمہ داروں سے موجودہ خلیجی مجران کے تناظر میں فتنہ و فساد اور اس سے راہ نجات کے مجموعہ پر ایک بصیرت افروز خطاب فرمایا جس میں صدام حسین اور اس کے برپا کئے ہوئے فتنے پر روشنی ڈالی، اور بوقت ضرورت غیر مسلموں سے امداد کے حوالے کے مسئلہ پر بھی اظہار خیال فرمایا، اس خطاب کو سعودی خبر رساں ایجنسی (واس) نے نشر کیا، روزنامہ الجزیئہ کے شکر یہ کے ساتھ ہم اس کو اردو میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے۔

الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، وصلى الله على محمد عبده ورسوله وعلى آله وصحبه
وآلہ وسلم
ذو بیتہ کما صلی علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، ولسأله عزوجل ان یرزقنا علی محمد وعلی
ذو بیتہ کما بارک علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم، انہ سبحانہ حمید مجید، اللهم صل
صلی علی عبدک ورسولک محمد۔

ہر طرح کی حمد و ثناء اور تعریف و توصیف کا مستحق و سزاوار صرف اللہ رب العالمین ہے، نیک انجام اور حسن خاتمہ کے مستحق صرف
صحابہ تقویٰ ہیں، اللہ کے بندے اور اس کے رسول محمد بن عبد اللہ آپ کی انداج مطہرات اور آل و اولاد پر اس طرح سے اللہ کا درود ہو
بہں اس طرح سے اس نے ابراہیم علیہ السلام اور اولاد ابراہیم پر درود بھیجا،

بہں اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی ازواج مطہرات اور آل و اولاد کو اس طرح

کی برکت سے فوائزے جیسا کہ اس نے ابراہیم علیہ السلام اور اولاد ابراہیم کو خیر و برکت سے نوازا۔

ہر طرح کی حمد و ثناء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لئے ہے، وہ بزرگ و بڑی تر ذات ہے۔

اے اللہ! اپنے بندے اور رسول محمد پر درود و سلام بھیج .. اما بعد !

میں اللہ رب العزت کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے مجھ پر لہران اسلام اور عزیزانِ ملت سے ملاقات کی نعمت سے بہرہ ور کیا، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس ملاقات کو خیر و برکت اور سعادت کا باعث بنائے، میں مجھ کو سکھایا ہے اس کو ہمارے لئے مفید اور نفع بخش بنائے، ہمارے دل و دماغ کی اصلاح فرمادے، ہمارے اعمال و کردار کو درست کر دے، میں اپنی برائیوں اور بد اعمالیوں اور سیاہ کاریوں سے اپنی پناہ میں لے لے، اپنے دین کی مدد فرمائے، اسلام کا کلمہ بلند کرے، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے حالات کو درست فرمائے، اور صلح و اتفاق کو ان پر سکھائے، بروں اور شراب لوگوں سے ان کو اپنی پناہ میں لے لے، اللہ رب العزت بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی کریم ہے۔

پھر میں جامعہ الامام محمد بن سعود الاسلامیہ کے ذمہ داروں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے اس ملاقات کی دعوت دی، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ارباب جامعہ کے اجر و ثواب کو دوگنا کر دے، اور ہم سب کو ان تمام امور کی توفیق عطا فرمائے، جس میں ہمارے دین اور ہماری دنیا، نیز ساری امت اسلامیہ کی فلاح و بہبود اور خیر ہو، عمرو و جل بڑا ہی بخشنے والا اور بڑا ہی کریم ہے۔

فتنوں کے بارے میں مسلمان کا موقف | بردارانِ ملت عزیزانِ گرامی! فتنوں کے شر و فساد سے ہم اللہ رب العزت کی پناہ چاہتے ہیں، ان فتنوں کے بارے میں مؤمن کو کیا رویہ اور کونسا موقف اپنانا چاہئے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے مضمرات و خطرات اور مفاسد کو واضح فرمایا ہے، اور ہمیں اس کے بارے میں کیا موقف اختیار کرنا چاہئے اس کو بھی بتا دیا ہے۔

فتنہ ایک عام لفظ اور مشرک کلمہ ہے، جس کا اطلاق بہت سے معانی پر ہوتا ہے۔

مشرک کو فتنہ کہا گیا ہے، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

مشرک سب سے بڑا فتنہ ہے

وقامتوہم حتی لا تكون فتنة، اور تم ان سے اس حد تک لڑو کہ ان میں فساد و فتنہ

ویكون الدین کلہ للہ۔ (یعنی شرک) نہ رہے، اور دین (خالص) اللہ ہی کا

ہو جائے، یعنی شرک نہ واقع ہو۔

(الأنفال / ۳۹)

نیز ارشاد باری ہے :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ
مِ قِتَالٍ فِيهِ ، قُلْ مِتَالٍ فِيهِ كَبِيرٌ
وَمَسَدٌ مِنْ سَبِيلِ اللَّهِ ، وَكَفَرٌ بِهِ
وَالْمَسْجِدُ الْحَرَامُ وَابْخِرَاجِ أَهْلَهُ مِنْهُ
أَكْبَرُ عِنْدَ اللَّهِ ، وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ
الْقَتْلِ -

(البقرہ ۲۱۷)

قتل سے بد بجا ٹھہرے۔

فتنہ کا اطلاق تعذیب اور آگ سے جلانے پر بھی ہوتا ہے۔

ارشاد باری ہے :

فتنہ بمعنی تعذیب اور آگ سے جلانا

ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ
تَسْتَعْجِلُونَ - (الذاریات ۱۷)
إِنَّ الَّذِينَ فُتِنُوا بِالْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ شَمَ لَمْ يَتُوبُوا فَلَهُمْ
عَذَابُ جَهَنَّمَ وَلَهُمْ عَذَابُ
الْحَرِيقِ - (البروج ۱۰)

کا عذاب ہے۔

فتنہ سے آیت میں مراد عذاب اور آگ سے جلانا یعنی ان کو عذاب دینا ہے۔

فتنہ کا اطلاق، امتحان، ابتلا اور آزمائش پر بھی ہوتا ہے۔

فِتْنَةٌ ! امتحان، آزمائش اور ابتلا کے معنی میں

وَنَبَلِّغُكُمْ بِالشَّرِّ الْخَيْرَ فِتْنَةً -
(انبیاء ۳۷)

اور ہم تم کو بری بھلی حالتوں سے اچھی طرح
آزماتے ہیں۔

یہاں فتنہ سے مراد امتحان، ابتلا اور آزمائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

انما اموالکم واولادکم فتنۃ - - ہمتیارے اموال اور اولاد بس تمہارے لئے ایک
(المتقین ۱۵)

میں تمہارے مال، تمہاری اولاد تمہارے لئے ابتلا اور آزمائش ہیں تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ مال و دولت اور آل و اولاد سے اللہ
نا اطاعت و بندگی میں کون مدد حاصل کر رہا ہے، حقوق اللہ کا کون قائل ہے، محرمات سے کون پرہیز کر رہا ہے، اللہ کی حدود سے
ون تجاوز نہیں کرتا، اور کون ان حدود کو پھلانگ جاتا ہے اور کون اپنے نفس کی پیروی کر رہا ہے،

ہر طرح کے مصائب و ابتلاوات اور عقوبات اور سزاؤں کے مفہوم میں
فتنۃ مصائب و عقوبات اور سزاؤں کے مفہوم میں
ہر فتنہ کا اطلاق ہوتا ہے۔ ارشاد باری ہے:

واتقوا فتنۃ لاتصیب الذین
طماؤمکم خاصۃ -
اور تم ایسے دباں سے بچو کہ جو خاص انہیں لوگوں پر
واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گناہوں کے مرتکب
ہوتے ہیں۔ (یعنی فتنہ و فساد عام ہو جائیگا)

حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ اور سلف کی جماعت سے فتنہ کے بارے میں
مینقول ہے کہ ہیں اس بات کا گمان نہیں تھا کہ ہمارے مابین فتنہ کا وقوع ہوگا
ایک باطل شبہہ اور اس کی تردید
بقی کردہ واقع ہو گیا۔

یہ فتنہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل و شہادت کی وجہ سے پیدا ہوا، جاہلوں اور ظالموں کی ایک جماعت جن میں سے بعض
لوگوں نے تاویلات کا بھی سہارا لیا، ان لوگوں پر حق پرستید رہا، معاملات ان پر مشتبہ ہو گئے، باطل شبہات اور فاسد تاویلات
لی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قتل کر دیئے گئے، پھر یہ فتنہ عام ہو گیا، اور بڑھتا گیا، اور ان لوگوں تک آپہنچا جن کا اس سے
کوئی تعلق نہیں تھا، نہ ہی وہ ظالموں کے ذمہ میں تھے، اس فتنہ کے باعث حضرت علیؑ اور حضرت معاویہؓ کے مابین ناخوشگوار
واقعات رونما ہوئے، جنگ جمل اور صفین میں جو کچھ پیش آیا وہ سب اسی کا شاخسانہ تھا، ظالموں کی ایک جماعت نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ
کے ساتھ بد سلوکی کی، ایک گروہ نے محمد کے سر کردہ حضرت معاویہؓ تھے، قاتلین عثمان سے قصاص کا مطالبہ کیا، مسلمان حضرت علیؑ رضی اللہ
عنہ کے ہاتھ پر چتے خلیفہ راشد کی حیثیت سے بیعت خلافت کر چکے تھے، خلیفہ سے ان لوگوں نے قاتلان عثمان کو سوئپ دیے کا مطالبہ کیا،
حضرت علیؑ نے انہیں سمجھایا کہ موجودہ صورت حال میں قاتلوں کو ان کو سو پینسا یا قصاص لینا ممکن نہیں ہے، اور ان سے خیر کا وعدہ کر لیا
اور کہا کہ اس مسئلہ پر بعد میں غور و خوض کیا جائے گا لیکن فی الحال ان سے قصاص لینے پر وہ قادر نہیں ہیں۔

مغین اور جمل کے فتنوں اور جنگوں میں پیش آنے والے واقعات و حوادث مشہور ہیں، سلف صالحین رضی اللہ عنہم کے ایک گروہ جس میں حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ بھی شامل ہیں۔ نے یہاں تک کہہ دیا کہ یہ آیت اسی بارے میں نازل ہوئی ہے اس لئے یہ اس میں کو شامل ہے، اور آیت شریفہ میں مذکور پہلا فتنہ ہے جس سے یہ امت دوچار ہوئی۔

واتقوا فتنة لا تصيبن الذين
ظلموا منكم خاصة واعدوا ان
الله شديد العقاب - (انفال/۲۵)

اور ڈرو تم ایسے وبال سے جو خاص انھیں لوگوں پر
واقع نہ ہوگا جو تم میں ان گن ہوں گے مرتکب ہوتے
ہیں اور جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے

صحابہ و تابعین کے ایک جم غفیر کو اس فتنے سے دوچار ہونا پڑا، اس میں عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ اور عشرہ مبشرہ میں سے طلحہ بن عبید اللہ اور زبیر بن عوام قتل کر دیئے گئے، اور اسی فتنے کے باعث جنگ جمل و مغین میں صحابہ و تابعین کی ایک بڑی جماعت قتل ہوئی۔

شکوہ و شبہات اور خواہشات و شہوات کے ذریعہ بھی فتنے واقع ہوتے ہیں، بے بنیاد شبہات
فتنوں سے نجات کا راستہ
سے لوگ فتنوں میں مبتلا ہونے، بدعی فتنوں میں جہیمہ، معتزلہ اور مجسہ وغیرہم شکوک
و شبہات ہی کے باعث راہ ہدایت اور اہل سنت و جماعت کے منہلک و طریقہ سے ہٹ گئے، اور اپنے لئے اور فیروں کے لئے فتنہ بن گئے، اَللّٰہُ
من رحمہ اللہ۔

فتنوں سے سلامتی اور نجات کا راستہ صرف کتاب و سنت سے تمسک ہے، حضرت علیؑ سے مرفوعاً مروی ہے۔

تكون فتن، قيل: ما المخرج منها
يا رسول الله، قال: كتاب الله، فيه
نباؤا قبلكم وخبر ما بعدكم وفضل
ما بينكم۔

فتنہ واقع ہوں گے، کہا گیا کہ یا رسول اللہ! اس سے
بچنے کا کیا راستہ ہے؟ فرمایا: اللہ کی کتاب، جس میں تم
سے پہلے کے لوگوں کی خبریں ہیں، اور تم سے بعد میں آنے
والے لوگوں کے حالات ہیں، اور تمہارے مابین ہونے والے

مسائل و مشکلات کا فیصلہ اور حل ہے۔

مقصود یہ ہے کہ فتنے مختلف اور متنوع ہیں، شہوات و خواہشات کا فتنہ، شکوک و شبہات کا فتنہ، قتل و غارتگری کا
فتنہ، بدعات و خرافات کا فتنہ، ان تمام فتنوں سے چھٹکارے اور نجات کا صرف ایک راستہ ہے، اور وہ ہے کتاب و سنت میں تقفہ
بعیرت اور صحابہ کرام اور ان کی روش پر چلنے والے ائمہ اسلام و داعیان حق و ہدایت سلف صالحین کے پہنچ اور طریقہ کی معرفت۔

انسان کی ساری باتیں، اس کے سارے شکوک و شبہات، امن و جنگ کے سارے مسائل و معاملات، غرضیکہ دنیا کے دوسرے

اور معاملات کو کتاب و سنت پر پیش کرنا ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ
وَاطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ قَوْمٌ مُّؤْمِنُونَ
الْيَوْمَ الْأَخِرُ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلًا - (سورة النصار / ۵۹)

اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت اور رسول کی
اطاعت کرو، اور تم میں جو لوگ اولوالامر ہیں ان کا
بھی کہنا مانو پھر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو
اس امر کو اللہ اور اس کے حوالے کر دیا کرو اگر تم اللہ
پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو، یہ امور سب
بہتر ہیں اور ان کا انجام خوشتر ہے۔

یعنی انجام کے اعتبار سے یہی راستہ سب سے اچھا اور بہتر ہے۔

پس کتاب اللہ کی طرف لوٹنا قرآن کریم کی طرف لوٹنا ہے، اور رسول کی طرف آپ کی حیات مبارکہ میں آپ کی طرف لوٹنا ہے
اور آپ کے سال کے بعد آپ کی صحیح امارت و سن کی طرف لوٹنا ہے۔

قرآن مجید کو تکلم بنانے سے تعلق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی ہے :

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ
حَتَّىٰ يَحْكُمُوا بِمَا فِي كِتَابِ اللَّهِ
يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ
وَيَسْلُمُوا تَسْلِيمًا - (سورة النصار / ۶۵)

قسم ہے آپ کے رب کی، یہ لوگ ایماندار نہ ہوں گے
جب تک یہ بات نہ ہو کہ ان کے آپس میں جو جھگڑا واقع
ہو اس میں یہ لوگ آپ سے تصفیہ نہ کر دیں، پھر آپ کے
اس فیصلہ سے اپنے دلوں میں تنگی نہ محسوس کریں اور پورے
طوبہ پر تسلیم کر لیں۔

رسول کی حکیم کتاب و سنت کی تکلیف ہے۔

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ
أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا قَوْمٌ
يُؤْمِنُونَ - (سورة المائدہ / ۵۰)

کیا یہ لوگ پھر زمانہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں
اور فیصلہ کرنے میں اللہ سے اچھا کون ہو گا یقیناً
رکھنے والوں کے نزدیک۔

اللہ کے حکم کے ماسوا سب جاہلیت کے احکام ہیں۔

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ
أَذْهَبَ شَيْعُشَ اللَّهِ كَمَا نَزَلَ كُنْ هُوَ كَمَا مَوَافَقِ حُكْمِ كَرِهَ

فَاُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ - سو ایسے لوگ کافر ہیں۔

(المائدہ / ۴۴)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - اور جو شخص اللہ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے

سو ایسے لوگ ظالم ہیں۔

(المائدہ / ۴۵)

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ - اور جو اللہ تعالیٰ کے نازل کئے ہوئے کے موافق حکم نہ کرے

تو ایسے لوگ فاسق ہیں۔

(المائدہ / ۴۶)

فتنوں سے نجات اور اس سے بچاؤ کا راستہ کتاب و سنت کی تحکیم ہے، اور یہ علماء و محدث و سنت کی طرف رجوع سے ہو گا جو لوگ کتاب و سنت میں تفقہ اور بصیرت کی نعمت سے بہرہ ور ہیں جنہوں نے کتاب و سنت میں مہارت تامہ حاصل کی ہے، اس کے احکام کی معرفت حاصل کی ہے اور اس کے راستہ پر گامزن ہیں۔

انہیں وحین، عرب و عجم، مرد و عورت غرضیکہ پوری ملت اسلامیہ پر واجب ہے کہ وہ کتاب و سنت کو اپنا حکم بنائیں، صحابہ کرام، تابعین عظام اور سلف صالحین کے طریقہ پر امن و جنگ اور عبادات و معاملات میں اللہ تعالیٰ کے اسرار و صفات جس میں لوگوں نے افتراق و تشقت کی راہ اختیار کی، حشر و نشر، معاد جسمانی، جنت جہنم غرضیکہ ہر چیز میں کتاب و سنت کو اپنا حکم بنائیں اور اسلاف کے طریقہ پر چلیں۔

انہیں امور و معاملات میں سے جنگ و جدال اور لڑائی جھگڑا کا معاملہ ہے، جسے بعض لوگ چھیڑتے رہتے ہیں، اس باب میں بھی ضروری ہے کہ اللہ رب العزت کی شریعت کو حکم بنایا جائے۔

اسی طریقے سے جنگ کی تیاری اور اس میں انبیاء و رعایا کے تعاون کے جواز اور عدم جواز کے مسئلہ کو بھی کتاب و سنت پر مبنی کیا جائے۔

مذکورہ مسائل و معاملات میں سے سال رواں ۱۱۰۰ حریم افرام کو عراق کے حاکم صدر صدام حسین کی فتنہ انگیزی ہے جس نے حکومت کویت پر جارحانہ کارروائی کر کے اپنا قبضہ جمایا، اللہ تعالیٰ اس کو اس جرم پر چرب سزا

حاکم عراق کا فتنہ

لاستحق ہے دے۔

کویت اور قطیفی ریاستوں کو اس فتنہ انگیزی اور شرارت سے جو خطرات لاحق ہو گئے ہیں ضروری ہے کہ اس کو بھی کتاب و سنت کی

ماذ میں قول لیا جائے۔

ارباب علم و ایمان کے یہاں بلاریب و شک حاکم عراق کا یہ اقدام ایک بڑا منکر و عظیم گناہ اور کھلم کھلا جارحیت اور دشمنی ہے جس کے لئے کوئی وجہ و جواز نہیں، اگرچہ شخص اسلام کا داعی اور شریعت کو نافذ کرنے والا ہوتا تو کویت یا اس کے علاوہ کسی دوسرے ملک کے لوگوں پر نامحبت، تبلیغ دعوت اور ان کے خلاف پیش کی جانے والی مشتبہ دلیلوں کے جاننے اور نفاذ شریعت کی کمیت و کیفیت جاننے سے پہلے وہ لوگوں کے خلاف جارحیت اور لشکر کشی پر آمادہ نہ ہوتا۔

جس شخص کے یہاں ذرہ برابر عقل، دین، اخلاق و مروت اور شرم و عیا ہو وہ ایسا اقدام نہیں کر سکتا کہ شہرہاں کو روند ڈالے، لوگوں کو بے دریغ موت کے گھاٹ اتار دے، ان کا مال و اسباب لوٹ لے، انہیں اپنا تیدی اور غلام بنالے، اور ان امور میں کسی شرعی اور اخلاقی قدر کا خیال نہ کرے۔

پھر اس کے بعد اسلام کا بارہا اڑھ کر منافقت کی روش اختیار کر کے یہ دعویٰ کرے کہ وہ جہاد کر رہا ہے، یا حرمین شریفین اور مقدسہ اسلامیہ کا تحفظ کر رہا ہے، نفاق، کفر صریح و جہل و فریب اور تلبیس اسی کو کہتے ہیں۔

یہ بات معلوم ہے کہ اسلام کے مخالف سارے ملحدانہ مذاہب جیسے عبودیت، سیکولرزم وغیرہ سب کے سب اسلام کی ضد ہیں۔ یہود و نصاریٰ کا ذبیحہ، اور ان کا کھانا سب سے لیکن طاعہ و زنا و دکانہ تو کھانا حلال ہے اور نہ تو ان کی عورتیں حلال ہیں، اسی طریقہ سے ان کے ہم مثل بت پرستوں کی نہ عورتیں حلال ہیں اور ان کے کھانے، ایسے ہی بتوں کو پوجنے والے قبروں کا سجدہ اور طواف کرنے والے اور درختوں اور پتھروں کے آگے جھکنے والوں کا معاملہ ہے۔

اسی لئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے احکام کے مابین فرق و امتیاز کیا ہے، اگرچہ کفر و ضلال میں سب ایک ہیں اور وہ ان میں قدر مشترک ہے، اور سب کا انجام جہنم ہے، لیکن کفر و ضلال میں اجتماع کے علی الرغم ان کے کفر و ضلال کے مابین تفاوت ہے، سب کا انجام کارِ آگ کا عذاب ہے لیکن ان کی انواع و اقسام میں فرق ہے۔

پھر اگر یہ فبیٹ دشمن حاکم عراق صداحمیں دوبارہ دائرۃ اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہے اور اپنے اعمال بد سے توبہ کرنا چاہتا ہے تو اس کے لئے فوری ہے کہ وہ اپنی روش سب سے باز آجائے اور مسائل سے کنارہ کش ہو کر اپنے اسلام کا اعلان و اظہار کرے، کویت کو اہلیان کویت کو واپس کر دے، اور جس کا جو ہڑپ لیا ہے اس کے مالک کو واپس کر دے، اپنی ان مذموم حرکات سے تائب ہو کر اس کا اعلان کرے کویت سے اپنی فوجیں واپس بلا لے اور علی الاعلان توبہ کرے اور اپنے سارے اقدامات میں کتاب و سنت اور شریعت کو اپنا حکم و فیصل بنائے تاکہ اس کی سچائی کو جاننا جائے، اور اسے چاہئے کہ دعوت اسلامی کی اصلاح اور فلاح و بہبود کے بارے میں غور و فکر کرے۔

مقصود یہ ہے کہ حاکم عراق کے خلاف جہاد اور صفت آرائی کی بڑی اہمیت ہے، کھلے دشمن سے جہاد بڑا اور افضل جہاد ہے۔ تاکہ اس سے انتقام لیا جاسکے، حقوق حق داروں کو لوٹا دیا جائے تاکہ جس فتنہ کو اس نے ابھارا اور پھیلایا ہے وہ سر دہ جاتے، اسلامی ملکوں کا اس کے خلاف جہاد شرعی جہاد ہے، اداریہ اسلامی حکومت سعودی عرب اور اس کا تعاون کرنے والے مالک ہیں، اس جہاد میں نیت کی شرط کے ساتھ قتل ہو جانے کی صورت میں مجاہدین کی شہادت کی توقع و امید ہے، اگر مجاہد مسلمان ہو اور زندہ بچ جائے تو اس کے لئے بڑا اجر و ثواب موعود ہے۔

جنگ و قتال میں غیر مسلموں سے تعاون کی بحث اہل علم کے یہاں معروف و مشہور ہے جس کے جواز و اباحت کے بہت سارے دلائل ہیں۔ اور درست اور صحیح وہی ہے جو جہاد کے بارے میں علماء

غیر مسلموں سے استعانت

کے فتویٰ میں آپس چکے ہیں۔

بوقت ضرورت و احتیاج غیر مسلموں سے استعانت جائز ہے، ظالم دشمن کا رخ موڑ دینے، اس کا خاتمہ کر دینے اور اس کے شر سے ملک کو محفوظ کرنے کے لئے، اور اس کی پیش قدمی کو روک دینے کے لئے اگر مسلح طاقت ناکافی ہو تو ایسے غیر مسلموں سے تعاون لینا جائز ہے جن کے بارے میں توقع ہو کہ وہ دشمن کے شر و فساد سے روک دینے اور اس کے تہ و کسر کشی پر قابو پانے میں مدد معادن ہوں گے، چاہے یہ لوگ یہودی ہوں، یا نصرانی یا بت پرست یا کسی اور مذہب و دین کے ماننے والے، اداریہ اس صورت میں جبکہ اسلامی حکومت کو یہ ملے کہ وہ مشترک دشمن کے معدودان و تہ و کسر کو روک دینے میں یہ اقدام موثر ہوگا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہدِ مکہ میں اس طرح کے واقعات پیش آچکے ہیں، آپ نے طائف سے واپسی پر مطعم بن عدی سے تعاون حاصل کیا، اپنے چچا ابوطالب کے انتقال کے بعد جب آپ اہل مکہ سے خائف ہو گئے تو دوسروں سے آپ نے مدد طلب کی لیکن کسی نے آپ کی طرف دست تعاون دراز نہیں کیا، صرف مطعم بن عدی نے جو کفار میں بڑی حیثیت کے مالک تھے آپ کا تعاون کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین کے منی کے پڑاؤ اور ضیموں میں جا کر اپنے اور اپنی دعوت کو پیش فرماتے، ان سے کفر کے تنوع و تنوعات کے باوجود پیغام ربانی کی تبلیغ کے لئے مدد چاہتے۔

عبداللہ بن اریقطہ سے آپ نے اپنے مدینہ کی طرف سفر ہجرت میں اس وقت تعاون حاصل کیا، جب آپ کو اس کے بارے میں یہ بیان ہو گیا کہ وہ اس ہم کے لئے مناسب آدمی ہے، اور رہنمائی میں اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔

ایک دن آپ نے عرض کیا: ”لا استعین بمشرک“ (میں کسی مشرک سے تعاون نہیں لوں گا) آپ نے تعاون سے روکا نہیں، اور ”لا استعینوا“ نہیں فرمایا، آپ نے ”لا استعین“ اس لئے کہا کہ اس وقت آپ مشرکین

کے تعداد کے محتاج نہیں تھے، مجد اللہ آپ کے ساتھ مسلمانوں کی ایک جماعت تھی، اوریہ فرمان نبوی اس شخص کی ہدایت کا سبب بن گیا، جس نے آپ کا راستہ روکا تھا، حتیٰ کہ وہ دائرۃ اسلام میں داخل ہو گیا۔

فتح مکہ کے دن آپ نے صفوان بن امیہ (جو اپنی قوم کے مذہب پر تھا) سے زرہیں مانگی، اس نے کہا: اے محمد! کیا اسے غضب کر لو گے؟ آپ نے فرمایا: نہیں، یہ تو عاریت ہے، اس کو واپس لوٹنا دینے کی ضمانت میں دیتا ہوں۔

مسلمانوں کا سابقہ جب کسی ایسے دشمن سے پڑ جائے جس کا شر دوسرے دشمن کے شر سے کم ہو، اور ان سے دوسرے بدترین دشمن کے فلات استقامت ممکن ہو تو اس تعداد کے حصول میں کوئی حرج نہیں

بدترین اور کمینہ دشمن

ہمیں اس بات کا علم ہے کہ ملامدہ اور زنادقہ کا شر عظیم ہے اسلئے مشرکین کے مختلف گروہوں سے وقتی اور عارضی تعداد، بد بخت اور بدترین دشمن کے عدوان و تمرد اور سرکشی پر قدغن لگانے، ان کا دفعیہ کرنے اور ان کو ختم کرنے اور مسلمانوں کو ان کے شر سے تحفظ فراہم کرنے کے لئے شرعی قواعد کی رکشائی میں جائز اور مباح ہے۔

اہل علم کے مابین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فتنوں اور اس سے دور رہنے کے بارے میں جو ہدایات موجود ہیں، معروف و مشہور ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:

اُنہا ستکون فتنۃ القاعد فیہا	عنقریب فتنوں کا وقوع ہوگا، اس میں بیٹھنے والا
خیر من القائم، والقائم خیر من	کھڑے ہونے والے سے بہتر ہے، اور چلنے والا دوڑنے والے
الماشی، والماشی خیر من الساعی	سے بہتر ہے جو اس کی طرف لپکے کا فتنہ اسے پالیکا
من یتشرف لہا تشرفہ	جسے کوئی ٹھکانا مل سکے تو اس کو اس پناہ گاہ میں
فمن استطاع ان یموڈہ . ملجاء	چلا جانا چاہئے۔
او معاذ فلیفعل۔	

یہ وہ فتنے ہیں جن کے اسباب ظاہر نہیں ہوتے، اور جن میں راہ حق کا پتہ نہیں چلتا، معاملات گڑبڑ ہو جاتے ہیں، ان فتنوں سے مومن کو بچنا چاہئے، ان سے دور رہ کر کسی بھی جائے پناہ کو تلاش کرنا چاہئے، اسی قبیل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ارشاد گرامی

یوشک ان یکون خیر مال المرء	عنقریب مومن کی سب سے قیمتی مستاع
المسلم غنم یتبع بہا شعث الجبال	بکریاں ہوں گی جنہیں لے کر وہ پہاڑوں
ومواقع القطر ینتربدینہ	کی چوٹیوں اور پہاڑی وادیوں میں فتنوں سے رابطہ

اختیار کر کے اپنے دین کو بچائے گا۔

من الفتن - (مصحیح بخاری)

اسی قبیل سے آپ کا یہ فرمان:

آپ سب سوال کیا گیا کہ کون سے لوگ افضل ہیں؟

لما سئل اى الناس افضل؟

تو آپ نے فرمایا: وہ مومن افضل ہے جو کسی گھائی میں

قال: مؤمن فى شعب من الشعب

چلا جائے، وہاں اللہ کی عبادت کرے، اور اپنے

يعبد الله ويدع الناس من

شر سے لوگوں کو محفوظ رکھے۔

شره۔

فتنوں سے کنارہ کشی اور اجتناب اس وقت ہوگا جب امور و معاملات میں

التباس اور خفا رہو، مومن جب اپنے نفس کے بارے میں خائف ہو تو ایسی

ظالم کے مقابلے میں مظلوم کی مدد

صورت میں وہ اپنے آپ کو فتنوں سے دور رکھے، لیکن جب ظالم و مظلوم، حق پرست اور باطل پرست کے امین فرق و امتیاز

واضح ہو جائے تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ ظالم اور باطل کے مقابلے میں حق پرست اور مظلوم کا ساتھ دے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم

کا ارشاد گرامی ہے۔

تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو، اور

انصر اخاك ظالما او مظلوما

چاہے مظلوم، کہا گیا کہ یا رسول اللہ: ظالم کی مدد

قيل يا رسول الله! كيف انصره

کیسے کی جائے گی؟ آپ نے فرمایا: کہ تم اس کو ظلم سے

ظالما؟ قال: تحجزه عن الظلم

روک دو یہی اس کی مدد ہے۔

فذلك انصره۔

یعنی ظالم کو ظلم سے باز رکھنا ہی اس کے ساتھ تعاون ہے۔

عہد صحابہ میں جب فتنہ بپا ہوا تو بعض لوگ شکوک و شبہات کا شکار ہو گئے، سعد بن ابی وقاص، محمد بن مسلمہ،

اور صحابہ کی ایک جماعت، فتنہ کی احادیث کے پیش نظر اس سے کنارہ کش رہی، لیکن فقہائے صحابہ نے جو پوری بعیرت اور علم سے

بہرہ ور تھے، جنگ میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ دیا، اس لئے کہ آپ فریقین کے حق میں قریب تھے، خوارج اور شام کے باغیوں کے

خلاف آپ کی مدد کی، کیونکہ یہ لوگ حق سے واقف تھے، انہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مظلومیت کا یقین تھا جن کی مدد اور تعاون

واجب تھا اور جو واجب الاتباع امام اور خلیفہ تھے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے ساتھیوں نے قتل عثمان کے شبہ کی بنیاد پر

حضرت علی رضی اللہ عنہ کے خلاف علم بغاوت بلند کیا۔ ارشاد باری ہے:

وان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت احداهما على الاخرى. فقتلوا التي تبغى حتى تقضى اى امر الله۔

اور اگر مسلمانوں میں دو گروہ آپس میں لڑیں تو ان کے درمیان اصلاح کر دو، پھر اگر ان میں کا ایک گروہ دوسرے پر زیادتی کرے تو اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے۔

فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل، وأقسطوا ان الله يحب المقسطين۔

پھر اگر رجوع ہو جائے تو ان دونوں کے درمیان عدل کے ساتھ اصلاح کر دو اور انصاف کا خیال رکھو، بے شک اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔

(سورہ مجرات ۹)

آیت میں قتال کا حکم دیا اس لئے ”فقتلوا“، کہا، ”فأصلحوا“ نہیں کہا یعنی کنز رہ کشتی کا حکم نہیں دیا۔ جب ظالم کا پتہ چل جائے تو مظلوم کا تعاون ضروری ہے، اس لئے کہ آیت میں حکم ہے ”فقتلوا التي تبغى حتى تقضى اى امر الله“ (اس گروہ سے لڑو جو زیادتی کرتا ہے۔ یہاں تک کہ وہ اللہ کے حکم کی طرف رجوع ہو جائے) عہد صحابہ میں باغی گروہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے انصار و معادین کا تھا، اور اعتدال پسند گروہ حضرت علیؓ اور آپ کے اصحاب کا، اس لئے اعیان صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضرت علیؓ کی مدد کی اور ان کا ساتھ دیا۔

اس مفہوم پر خوارج کے قصہ سے متعلق صحیح حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے :

معرفت حق کی جدوجہد

تمرق مارقة على حين فرقة من المسلمين تقتلهم أولى الطائفتين بالحق۔

مسلمانوں کے مابین افتراق و انتشار کے موقع پر ایک گروہ خرد بک کرے گا، دو گروہ ہوں میں سے حق سے قریب تر گروہ ان کو قتل کرے گا۔

تقتل عمارا الفئة الباغية

عمار کو باغی فلولہ ہلاک کرے گا۔

حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ اور آپ کے اصحاب نے عمار کا قتل کیا، یہ لوگ باغی تھے، لیکن انہوں نے اجتہاد سے کام لیا، اور خوا

عثمان کے قصاص کے اپنے مطالبہ کو صحیح سمجھا۔

اسی طرح سے جنگ جبل میں ظلم و زبیر نیز حضرت عائشہ کا خیال تھا، لیکن یہ لوگ راہِ ثواب پر نہیں تھے، یہ اپنے اجتہاد پر ایک اجہ مستحق ہوئے، لیکن اصابتِ رائے کے ثواب سے محروم رہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اجتہاد اور اصابتِ رائے دونوں کا ثواب ملا، قاعدہ یہ ہے کہ کسی قاضی، صلح، جنگ جو طالبِ حق مجتہد نے جب حق کی معرفت میں اجتہاد کیا تو حق پا جانے کی صورت میں مع دونوں اجر کا مستحق ہوگا، اور اگر حق میں غلطی کی تو صرف اجتہاد کے اس مستحق ہوگا۔ ارشادِ نبوی ہے۔

اِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَنِبْهُ فَاَصَابَ حَاكِمٌ لَمْ يَجِبْ فَنَصْلُهُ كَرَمٍ فِي اجْتِهَادِ كَيْفَا
فَلَئِنْ اجْتَرَأَ، وَ اِذَا حَكَمَ فَاجْتَنِبْهُ تَوَدَّ دَارَ الْجَرِّ كَمَا مَسْتَقِي هُوَا، اَوْ رَجِبَ فَنَصْلُهُ كَرَمٍ فِي
وَ اِذَا خَطَا فَلَئِنْ اجْتَرَأَ اجْتِهَادِ كَيْفَا اَوْ غَلَطِي هُوَا كَيْفَا تَوَا كَوَا يَكِي هِيَا اجْتَرَأَ كَا۔

ہر فتنہ و فساد، لڑائی اور جنگ و جدال کے بارے میں غور کیا جائے گا، مسلمانوں اور اہل بدعت اور کفار کے برپا کیے ہوئے فتنوں کے بارے میں سوچا جائے گا، اور ظالم اور باطل پرست کے مقابلہ میں مظلوم اور حق پرست کا ساتھ دیا جائے گا، اس سے حق کی مدد ملے گی، مسلمانوں کے امور و معاملات درست ہوں گے، ظالم اپنے ظلم سے باز آجائے گا۔

اس بات کا علم ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کے سامنے ایسے واضح مفوض شرعیہ ہیں جن کی بنا پر اس کو ظالم کو ظلم سے روکنا

کا ساتھ دینا چاہیے۔ ارشادِ باری ہے:

وَقَاتِلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعَدْوَانِ ۔ نیکی اور تقویٰ میں ایک دوسرے کی اعانت
﴿سورة المائدة / ۲﴾ کیا کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی اعانت مت کرو۔

باغی، مسلمانوں کے مخالفت کفار، اور مسلمانوں پر ظلم و تعدی کرنے والوں سے جنگ و جدال حق و صواب اور نیکی کا کام مظلوم کی وادہی اور تعاون ہے، نیز یہ ظالم کے لئے زجر و توبیخ ہے، پس مسلمانوں کا صدراحمین اور اس قماش کے شہرپندوں اور ظالم کے خلاف جنگ، نیکی، بھلائی اور ہدایت کا کام ہے، مسلمانوں پر واجب ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کریں، اور جہاں سے بھی تعاون ہوئے تعاون حاصل کریں، غرضیکہ ظلم کو بے دست و پا کرنے، اس کا سرکچلنے اور اس کا خاتمہ، اور مسلمانوں کو اس کے شر سے بچانے کی ہر ممکن کوشش کریں، مسلمانوں کے لئے یہ ناجائز ہے کہ وہ مظلوموں اور بے کسوں کو بے یار و مددگار چھوڑ دیں تاکہ ان ظالموں اور جابروں کے وہ نوالہ ترین جائے

اور ان سے جیسے چاہیں رکھلو اور کریں، جھوٹے بڑے سارے معاملات میں مظلوموں کی حمایت کریں۔

اہل اسلام کے لئے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ جو کچھ کرتے ہیں یا جو چیزوں سے کنارہ کش رہتے ہیں، ان امور کے بارے میں انہیں بصیرت حاصل ہو، ہر معاملہ میں اسلامی شریعت اور کتاب و سنت کو اپنا حکم بنائیں، کتاب و سنت کا ایسا مطالعہ کریں جیسا حق کا طالب، اللہ کی رضا اور آخرت کا خواہاں کرتا ہے، جو اللہ کے بندوں پر اللہ کے احکام کا نفاذ چاہتا ہو۔

اہل اسلام کو چاہئے کہ وہ خواہشات نفس کی پیروی سے پرہیز کریں، کیونکہ وہ خواہشات نفس انسان کو داصل جہنم کر دیتی ہے۔
ارشاد باری ہے :

وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَىٰ فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ - (سورہ ص / ۳۶)
فَإِنْ لَّمْ يَتَجَبَّأْكَ فِئَاثُ الْعَمَلِ
إِنَّمَا يَتَّبِعُونَ أَهْوَاءَهُمْ - (القصاص / ۵۰)
نفسانی خواہش کی پیروی مت کرو (اگر ایسا کرو گے تو)
وہ اللہ کے راستے سے تم کو بھٹکا دے گی۔
پھر اس احتجاج کے بعد اگر یہ لوگ آپ کا دیر، کہنا نہ
کر سکیں تو آپ سمجھ لیجئے کہ یہ لوگ محض اپنی نفسانی خواہشوں
پر چلتے ہیں۔

ارباب عقل و بصیرت کا اس سلسلے میں کیا خیال ہے کہ اگر صدام حسین کو جزیرہ عرب میں فتنہ و فساد کی کھلی چھوٹ مل جاتی اور اس کو اپنے ناپاک عزائم اور

صدام حسین کی کیسنگ اور خبث باطن

منصوبوں کی تکمیل کے لئے بے لگام چھوڑ دیا جاتا، اور اس باطل اور ظالم و تمرد پر اس کے معاونین اس کا تعاون کرتے تو اس کے نتیجے میں جزیرہ عرب پر کتنے عظیم حادثات و مصائب اور بدترین شر و فساد رونما ہوتا یہ تو اللہ رب العزت کا فضل ہو کہ مسلمانوں کے سربراہ اس کی کیسنگ اور غیہ کی ناپاک عزائم سے آگاہ ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنے ناپاک منصوبوں کی تکمیل میں ناکام بنا دیا۔

ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ انجام کو بہتر بنائے، صدام وغیرہ کے شر و فساد سے ہمیں محفوظ رکھے، مسلم افواج کے مابین صلح کرانے، انہیں حق پر مدد دے، دین میں تفقہ اور بصیرت کی نعمت سے بہرہ ور کرے، ہمارے گناہوں اور کوتاہیوں کے شر سے ہم کو لے کافی ہو، عراق کی حکمرانی و سیادت کے لئے ایسا نیک اور صالح قائد منتخب کرے جو دہاں پر شریعت اسلامیہ کا نفاذ کرے۔

ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ عراق اور سارے مسلمانوں پر ایسے لوگوں کو حکمران بنائے جو اللہ کی شریعت کا نفاذ کر رہے کتاب و سنت کی روشنی میں ان کی حکمرانی کریں، شریعت مطہرہ کی مخالفت کرنے والے مسلم حکمرانوں کے شر و فساد سے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لئے کافی ہو۔

ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے حکمرانوں اور قائدین کی اصلاح فرمائے، انہیں صراطِ مستقیم پہ چلائے، ہرگز حکمرانوں کے حالات درست فرمادے، مسلمان جہاں کہیں ہوں ان کو اور ہم سب کو ہر جگہ کے دشمنوں کے شر و فساد سے بچائے، دشمنوں کی چالوں کو ناکام بنا دے، ہمیں ان کے اور اپنے گناہوں کے شر سے محفوظ رکھے، توبہ نصوح اور استغفار کی توفیق دے، کویت میں جو بلا نازل ہوئی ہے، اور اس کے نتیجہ میں جس عظیم فتنوں اور آزارناشتوں کا سامنا ہے،

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ان امور کو تمام لوگوں کے لئے عبرت و موعظت کا سامان بنائے، اس حادثہ ناجعہ کو تمام لوگوں کی اصلاح اور بیداری کا سبب بنا دے، ہماری حکومت کو ہر خیر، اور بھلائی کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں ان کا معین و مددگار ہو۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے تمام پڑوسیوں کو کتاب و سنت سے تمسک، اور اسے مشعل راہ بنانے کی توفیق عطا کرے، انہیں حق و ہدایت پر جمع کر دے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت پر ان کی مدد فرمائے، ان کے مابین اللہ اور رسول کے خلاف جنگ کرنے والوں اور کتاب و سنت کے خلاف دعوت دینے والے بد بختوں اور کمینوں سے اپنی پناہ میں لے لے۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ وہ اللہ کے دشمنوں کے مکرو فریب کو باطل کر دے، اور ان کی وحدت کو پارہ پارہ کر دے داعیانِ حق کو ان امور کی توفیق دے جس سے وہ خوش ہوتا ہے، ہر جگہ کے مسلمانوں کی حالات کی اصلاح فرمادے، حق و ہدایت پر ہم مسلمانوں کو متحد کر دے، اعدائے شر سے چاہے وہ جہاں ہوں، ہمیں اپنی حفاظت میں رکھ، اللہ رب العزت کی ذاتِ بہت سخی اور بہت کریم ہے۔

وصلی اللہ وسلم وبارک علیٰ رسولہ ونبینا محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ

واتباعہ بإحسان۔

موجودہ خلیجی بحران اور ہمہ کاری فتنہ ایان

ترجمہ
ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفریوانی / استاذ
جامعہ سلفیہ ، بنارس

تحریر
ڈاکٹر عبداللہ عبدالحسن التركي / مدیر جامعۃ الامام
محمد بن سعود الاسلامیہ ، ریاض

ہر طرح کی حمد و ثنا کی مستحق صرف اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے، جس نے اطلاع دی ہے کہ وہ اہل ایمان کے دلوں کو اطمینان و سکون، ان کے قدموں کو ثبات و استقلال کی نعمت سے بہرہ ور کرتا ہے، اور ان پر سکینت و اطمینان کا نزول فرماتا ہے، ان کے خلاف بغاوت کرنے والوں پر ان کو غلبہ عطا فرماتا ہے۔

صلوٰۃ و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جس نے ہمیں بتلایا ہے کہ عاقل و مسلم کماور مسلمان کمزور مسلمان سے زیادہ اللہ کے نزدیک محبوب ہے، اور دونوں میں خیر ہے صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ و صحبہ وسلم۔

۲۱ اگست کی سکرہ صبح کو ہمارا علاقہ ایک خونریز فتنہ کی آزمائش میں مبتلا ہوا، جس نے خلیج اور ساری دنیا کے اہل اسلام بلکہ ساری دنیا کے انسانوں کو کرب و غم اور اذیت کے سیلاب میں غرق کر دیا، اس دن عراقی فوج نے کویت پر یلغار کر کے اس پر قبضہ کر لیا، ظلم و بغاوت اور طغیان و سرکشی کا یہ ننگا ناچ تھا، اس ظلم و تعدی کا ہر ممکن طریقہ سے جواب دینا ضروری تھا، پانچ ماہ کی مدت میں متعدد مخلصانہ کوششیں اس میں صرف ہو گئیں کہ عراق کویت چھوڑ دے اور علاقہ کو جنگ سے بچا لے۔

لیکن عراقی قیادت نے اپنے کان میں انگلیاں ٹھونس لیں، اور بے جا اصرار، تکبر کی روش اختیار کی، اس لئے اس ظلم و تعدی کے لئے قوت کا استعمال ناگزیر ہو گیا، مثل ہے ”آخر الداء الدکی“ آخری علاج داغنا ہوتا ہے۔

اب جنگ چھڑ چکی ہے جس کی ذمہ دار عراقی قیادت ہے، جنگ شروع ہونے سے چند دن قبل مکہ مکرمہ میں علماء اسلام نے اپنے ہنگامی اجلاس میں امت کے نام شائع کئے جانے والے منشور میں اس جنگ اور اس کے نتائج کی ذمہ داری عراقی قیادت پر ڈالی تھی۔

اعلان مکہ | ہمارے اس اعلامیہ کا مقصد یہ ہے کہ ہم امت اسلامیہ کو ایک ایسی تباہ کن جنگ سے بچائے جائیں جس کے پھڑپھڑانے

سے نسلیں ہلاک، اور کھیتیاں تباہ و برباد ہو جائیں گی، جنگ سے بچنے کا ارادہ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ شجاعت و صراحت کے ساتھ عراقی تعنت و سرکشی کا مقابلہ کیا جائے جو اس مہلک اور تباہ کن جنگ کا اساسی سبب ہے۔

مکرمہ میں اکٹھا ہونے والے علماء اسلام کو صورت حال کی خطرناکی کا شعور اور جنگ کے زلزلوں اور چٹبکوں کی ہولناکیوں کا ادراک ہے، انھیں معلوم ہے کہ اگر احتیلاً نہیں برتی گئی، اور امت بیدار نہیں ہوئی اور صدام حسین کو نفسیاتی عزت، اور فکری و اعلامی حصار اور شجاعت و بہادری کے بول سے اگر دبانہ دیا گیا تو امت اسلامیہ پر بڑا مشکل دور آنے والا ہے۔

جراثیم نہ اندام یہ ہے کہ ہم کہیں کہ:

صدام حسین کو بیت سے نکل جاؤ! کل نہیں ابھی اور آج نکلو!!

نکل جاؤ، قوم شمو کے بد بخت انسان کی طرح نہ ہو جاؤ جس نے اپنی قوم پر اپنے عمل و کردار کی وجہ سے ایسا شرمسار کیا جو کوئی آدمی اپنی قوم پر مسلط کر سکتا ہے۔

نکل جاؤ، در نہ موجودہ اور آنے والی ملت تمہارے اور تمہارے اعوان و انصار کو ایک ایک قطرہ بہنے والے خون کا ذمہ دار ٹھہرائے گی، اور عراق اور عراق کے باہر برباد ہونے والے ہر گھر کی بربادی کا ذمہ دار تم لوگوں کو ٹھہرائے گی۔

اس نصیحت اور خیر خواہی کے علی الرغم عراقی قیادت نے جنگ کا انتخاب کیا، ذمہ داری کے عدم احساس اور فقدان کی بنا پر آدمی سمجھتا ہے کہ جنگ کھیل اور تفریح ہے، چاہے اس

جنگ کا انتخاب یا خودکشی

کا انجام خسارہ ہی کیوں نہ ہو، اور سیر و تفریح کا شعور و احساس، حرام نفسی، تنہی اور غم و آلام میں کیوں نہ تبدیل ہو جائے۔

الحرب اول ما تكون فتية تسعى بزينتها لكل جهول

حتى اذا اشتعلت دشب ضرامها دلت عجوزا غيرة ذات حليل

لڑائی شروع میں جوان لڑکی نظر آتی ہے جو اپنی زیب و زینت سے ہر نادان کو رجائے کی کوشش کرتی ہے، پھر جب اس میں آگ

آتی ہے اور اس کے شعلے بھڑکنے لگتے ہیں تو بوڑھی بے فائدہ عورت کی طرح رخصت ہو جاتی ہے۔

جنگ کا تقارہ بچ چکا ہے جس کا سعودی عرب نہ خواہاں تھا اور نہ اس کی کوشش کی تھی، لیکن اہل ایمان کی شان یہ ہوتی ہے

کہ جب اعلان جنگ ہو جائے تو وہ ثابت قدم ہو جائیں۔

وَلَا تَصَدَّقْنَا وَلَا مَلَيْنَا

وَاللّٰهُ لَوْلَا اللّٰهُ مَا اهْتَدَيْنَا

فَتَبَّتْ الْاُتْدَامُ اِنْ لَا قِيُنَا

فَاَنْزَلْنُ سَكِيْنَةً عَلَيْنَا

إِنَّا الْأَدْوَىٰ قَدْ بَعَثْنَا عَلَيْكَ إِذَا أَرَادُوا فِتْنَةً أَيْبُنَا

• اللہ کی قسم! اگر اللہ رب العزت کا فضل و احسان نہ ہوتا، تو ہم نہ ہدایت یاب ہوتے، اور نہ زکوٰۃ دیتے، اور نہ روزہ رکھتے۔

• اے اللہ دشمن سے ملاقات کے وقت ہم پر سکینت نازل فرما، اور ہمارے پاؤں کو ثابت قدم رکھ۔

• ان لوگوں نے ہمارے خلاف بغاوت کر دی ہے، اور فتنہ و فساد کے وہ ممتحن ہیں، حالانکہ ہم ایسا نہیں چاہتے تھے۔

اس وقت کے حالات عام دُشمنوں کے حالات سے مختلف ہیں، کیونکہ جنگ کا ایک خاص ماحول ہوتا ہے، اور اس کے کچھ تعاضے اور مطالبات ہوتے ہیں، ان حالات میں ذمہ داریاں اور

موجودہ حالات کا تقاضا

واجبات دوچند ہوجاتے ہیں۔

پہلا فریضہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی طاقت و قوت کی پناہ مانگی جائے، اور اس پر بھروسہ اور توکل اعتماد کیا جائے، اس کی تعظیم و تکریم اور شکر و تحمید سے ہماری زبانیں تر ہوں،

۱- انابت و توکل الی اللہ

موت و حیات کی باگ ڈور اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ خَالِلَهُ هُوَ الْوَلِيُّ دَهْوِي الْمَوْتِ دَهْوِي عَلَى كُلِّ

شئی قَدِير۔ (سورۃ الشوریٰ / ۹)

”سوال اللہ ہی کا راز ہے، اور وہی مردوں کو زندہ کرے گا، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، تقاضا و قدر کا معاملہ بھی اللہ

ہی ہاتھ میں ہے۔

ایسی ذات جس کے لئے آسمان و زمین کی حکومت حاصل ہے اور اس نے کسی کو اپنی اولاد قرار نہیں دیا اور نہ کوئی اس کا شریک ہے، حکومت میں اور اس کے مملکتاں میں ہر (وجود) چیز کو پیدا کیا، پھر سب کا الگ الگ انداز رکھا۔

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَرَهُ تَقْدِيرًا (الفرقان ۲)

اور نفرت و تائید بھی من جانب اللہ ہے۔

اور واقعہ یہی، نفرت اور (غلبہ) صرف اللہ کی طرف ہے بلاشبہ اللہ تعالیٰ زبردست ہیں حکمت دالے ہیں۔

وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (سورۃ انفال ۱۰)

مذکورہ بالا امور پر یقین و اعتماد کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم حرکت و اقدام میں اخلاص و نیت کی طرف سبقت کریں، صبح و شام بکثرت ذکر الہی کریں۔

یا ایہا الذین آمنوا اذا القیتکم
فئة فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا
لعلکم تفلحون۔
(سورۃ الانفال / ۴۵)

اے ایمان والو! جب تم کو کسی جماعت سے (جہاد میں)
مقابلہ کا اتفاق ہو تو (ان آداب کا لحاظ رکھو)
۱۔ ثابت قدم رہو، ۲۔ اللہ تعالیٰ کا خوب کثرت سے
ذکر کرو، امید ہے کہ تم کامیاب ہو۔

۲۔ اتحاد | دوسرا فریق یہ ہے کہ ہم ایک جھنڈے تلے صف بستہ ہو کر منظم ہو جائیں، قیادت کے زیر سایہ اتحاد و اجتماع ہر وقت ضروری ہے، لیکن بحرانوں اور لڑائیوں کے وقت اس کی فرصت اور اہمیت دو چند ہو جاتی ہے۔

عظیم حکمت کے پیش نظر جنگ و جدال اور لڑائی کے سیاق و سباق میں وحدت و تقاضا من کے نصوص بکثرت وارد ہوئے ہیں:
ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی
سبیلہ صفا کأنہم بنیان
مرصوص۔ (سورۃ الصف / ۴)

اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو (خاص طور پر) پسند کرتا ہے
جو اس کے راستہ میں اس طرح مل کر لڑتے ہیں کہ گویا وہ
ایک عمارت ہے کہ جس میں سیسہ پلایا گیا ہے۔

نزوۃ بدر کے سلسلہ میں ارشاد باری ہے:

یسئلونک عن الأنفال قل الأنفال
للہ والرسول فاتقوا اللہ وأصلحوا
ذات بینکم واطیعوا اللہ ورسولہ
إن کنتم مؤمنین۔
(سورۃ الانفال / ۱)

یہ لوگ آپ سے (خاص) غنیمتوں کا حکم دریافت کرتے
ہیں، آپ فرمادیجئے کہ یہ غنیمتیں اللہ کی ہیں اور رسول
کی ہیں، سو تم اللہ سے ڈرو اور اپنے باہمی تعلقات
کی اصلاح کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو
اگر تم ایمان والے ہو۔

اور غزوۂ احد کے بیان میں ہے:

یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ
حق تقاتہ ولا تموتن إلا وأنتم
مسلمون، واعتصموا بحبل اللہ

اے ایمان والو! اللہ سے ڈرا کرو جس طرح ڈرنے کا حق
ہے، اور یکسر اسلام کے اور کسی حالت پر جان مت دینا
اور مضبوط پکڑے رہو اللہ کے سلسلہ کو اس طور پر کہ

جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة
الله عليكم اذ كنتم اعداء فآلف بين
قلوبكم فاصبحتم بنعمته اخوانا
وكنتم منى شفا حفرة من النار
فانقذكم منها كذلك يبين الله
لكم آياته لعلكم تهتدون -
(سورة آل عمران ۱۰۳)

دتم سب، باہم متفق بھی رہو، اور باہم نا اتفاقی نہ کرو
اور تم پر اللہ کا جو اکرام ہے اس کو یاد کرو جبکہ تم دشمن تھے
پس اللہ نے تمہارے قلوب میں الفت ڈال دی، سو تم اللہ
کے انعام سے آپس میں بھائی بھائی ہو گئے اور تم لوگ
دوزخ کے گڑھے کے کنارے پر تھے، اس سے اللہ نے
تمہاری جان بچائی، اس طرح اللہ تم کو اپنے احکام بیان
کر کے بتلاتے رہتے ہیں تاکہ تم لوگ راہ پر رہو -

اس وقت ملک پر عسکری اور جنگی ماحول سایہ نگن ہے، جس کے بارے میں ربانی ہدایات ہیں کہ ہم ہتھیار لٹرائی
کریں، گویا کہ ہم سیر پلائی دیوار ہیں، اسی ایمانی ہدایت یافتہ سلوک اور روش کو اللہ تعالیٰ محبوب رکھتا ہے، اور ہم سب چاہیے
کہ ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیں، اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں، جب تک کہ ہم اپنی قیادت کے زیر سایہ منظم و متحد نہ ہو جائیں
یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا
الله واطیعوا الرسول واولی الامر
منکم - (النار ۵۹)

اے ایمان والو! تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول
کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت
ہیں ان کا بھی -

اس وصیت میں پروردی ہوئی صف بستہ جماعت میں ہر ایک آدمی پر ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔
علمائے اسلام اور داعیان حق کی ذمہ داریاں ۱

علمائے اسلام اور داعیان حق کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ امت کو
موجودہ صورت حال میں شرعی احکام، مناسب احوال اور صحیح

مفاہیم سے آگاہ کریں۔

ماضی میں علماء اسلام اپنی ذمہ داریوں کو بخوبی ادا کرتے تھے، انھیں علماء میں سے شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہیں جنہوں نے اپنی
ذمہ داری سمجھتے ہوئے حق کے اظہار و تبلیغ کا فریضہ ادا کیا اور جنگ و مصیبت کے بارے میں شرعی حکم اور صحیح انکار و مفاہیم کی توضیح
فرمائی، جہاد کے مسئلہ پر گفتگو فرماتے ہوئے آپ فرماتے ہیں :
” ہم نے تاتاریوں کی افواج کا معائنہ کیا تو ہم نے دیکھا کہ ان کے جہور نماز نہیں پڑھتے، ہم نے ان کے لشکر میں مؤذن دیکھا
نہ نام، ان لوگوں نے مسلمانوں کے اموال اور اولاد سلب کر لئے، اور ان کے دیار اور علاقوں کو اتنا برباد کیا جس کا علم اللہ کے علاوہ اور

سی کو نہیں ہے،

”وہ اپنے بادشاہ جنگیز خاں کے لئے جنگ کرتے ہیں، جو ان کا ملیح ہو جاتا ہے، اس کو اپنا دوست اور ولی بناتے ہیں، چاہے وہ کافر کیوں نہ ہو، اور جو ان کی اطاعت نہیں کرتا اس کو وہ اپنا دشمن بناتے ہیں، چاہے وہ آدمی اچھے مسلمانوں میں کیوں نہ ہو، یہ لگ اسلام کے لئے جنگ نہیں کرتے۔“

علماء کرام کی یہ ذمہ داری ہے کہ معاشرہ میں اتحاد و ربط کی بنیادوں کو مضبوط کریں، اور جماعت کے تعلقات کو تقویت پہنچائیں ان کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی یاد دلائیں، ان کو توبہ مادہ کی طرف بلائیں۔

ہماری مسلح افواج، اور جنگجوؤں پر بڑی اور دھری ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، مسلح افواج کے لئے کچھ منفرد اور خاص لائحہ عمل اور اہتمام کی باتیں ہیں جو ان کو سچے دفاع اور مخلصانہ جہاد پر ابھارتی ہیں۔

یہاں موقع و محل کی خصوصیت اور امتیاز نہیں، مقدمات اسلامیہ کی خصوصیت ہے، ہمارا ملک منتخب ملک ہے، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے اختیار و پسند سے مہبط وحی بنایا، نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی ملک میں مبعوث فرمایا، اور اسی ملک کی زبان کو کتاب و سنت کی زبان منتخب کیا۔

اسی ملک میں ہر اسلامی چیز کی ابتدا ہوئی، یہیں اس کا اہتمام ہوا، یہیں اس کی تطبیق و تعمیل ہوئی۔ عقیدہ ہو، دعوت ہو، قضا و فیصلہ ہو، سوسائٹی اور حکومت کے مسائل ہوں، سب کچھ یہیں پر دان چڑھے۔ اسلام کی اولین جنگیں اور فرائض یہیں پیش آئے، جہاد کس سرزمین پر فرض ہوا؟ اللہ تعالیٰ کا یہ قول کہاں نازل ہوا؟

۱۔ کتب علیکم القتال وھوکرہ لکم
وعسىٰ ان تکرھوا شیئا وھو خیر
لکم وعسىٰ ان تحبوا شیئا وھو
شر لکم، واللہ یعلم و انتم لا تعلمون

جہاد کرنا تم پر فرض کیا گیا ہے، اور وہ تم کو (طبعاً) گراں معلوم ہوتا ہے اور یہ بات ممکن ہے کہ تم کسی امر کو گراں سمجھو اور وہ تمہارے حق میں خیر ہو، اور یہ (بھی) ممکن ہے کہ تم کسی امر کو مرغوب سمجھو اور وہ تمہارے حق میں دہشت و فحاشی ہو، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم (دور) پوچھا، نہیں جانتے۔

(سورۃ البقرہ / ۲۱۶)

۲۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین

اور (بے تکلف) تم لڑو اللہ کی راہ میں ان لوگوں کے

یقاتلونکم ولا تعتدوا، ان اللہ
لا یحب المعتدین۔

ساتھ جو (نقض عہد کر کے) ہمارے ساتھ لڑنے
لگیں اور از خود (حد معاہدہ) سے نہ نکلے، واقعی اللہ
تعالیٰ حد (قانون شکنی) سے نکلنے والے کو پسند نہیں کرتے،

(سورۃ البقرہ / ۱۹)

۳۔ یا ایہا الذین آمنواخذوا
حذکم فانفسوا ثباتا وانفسرا

اے ایمان والو اپنی تو احتیاط رکھو، پھسر
متغرق طور پر یا مجتمع طور پر نہ نکلو۔

جبیعا۔ (النساء / ۷۱)

جہاد اسی سرزمین پر فرض ہوا۔

اسلامی جہاد کے اولین معرکے اور غزوات کہاں واقع ہوئے؟ ہماری اسی سرزمین پر واقع ہوئے، غزوہ بدر، غزوہ احد،
غزوہ احزاب (خندق)، غزوہ خین، غزوہ تبوک، یہ سب فیصلہ کن اسلامی جنگوں کے نام ہیں، یہ سب جغرافیائی مقامات کا
دھڑ ہیں، یہ سارے مقامات سعودی عرب میں واقع ہیں۔

ہماری اسی سرزمین میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان غزوات کی قیادت فرماتے تھے، اور ہماری اسی سرزمین پر صحابہ کرام
رضی اللہ عنہم کے مقدس گمہ ان جنگوں کے مجاہد اور غازی تھے۔

سعودی مجاہدین کے دل و دماغ میں ان مواقع اور تابعدار تاریخ کی یاد سے بڑے اور اہم معانی مرقم رہیں گے یہ ذہن میں
رہے گا کہ جہاد کے اولین اسباق اسی سرزمین پر دینے گئے، جہاد کی علی تطبیق بھی اسی زمین پر کی گئی۔

آج کا فوجی ماضی کے فوجی کا اسی زمین اور جگہ پر امتداد ہے، اور سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ سعودی مجاہد مقدسات اسلامیہ
کے دفاع و تحفظ کی جنگ لڑ رہا ہے۔

روئے زمین پر مسلمانوں کے نماز پڑھنے کے لئے صرف ایک ہی قبلہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی اعلیٰ مشیت سے اسی زمین میں بنایا؟

قد نرى تقلب وجهك في السماء
فلنولينك قبلة ترضاها، فول وجهك
شطر المسجد الحرام، وحيثما كنتم
فولوا وجوهكم شطره۔

ہم آپ کے منہ کا دیر، بار بار آسمان کی طرف اٹھنا دیکھ
رہے ہیں، اسی لئے ہم آپ کو اسی قبلہ کی طرف متوجہ کر دیں گے
جس کے لئے آپ کی مرضی ہے، (لو، پھر اپنا چہرہ (نماز میں) مسجد
حرام مکہ، کی طرف کیلیا کیجئے، اور تم سب لوگ جہاں کہیں بھی

موجود ہو اپنے چہروں کو اسی (مسجد حرام، کی طرف کیا کرو۔

(سورۃ البقرہ / ۱۴۴)

اداسی سرزمین میں صرف یہ ایک گھر ہے، جس کا سلمان طواف کرتے ہیں، یہ اللہ کا پہلا گھر ہے جسے باری تعالیٰ نے صرف اپنی لاشریک عبادت کے لئے بنایا ہے۔

ان اَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكًا وَهُدًى
لِّلْعَالَمِينَ ، فِيهِ آيَاتٌ
بَيِّنَاتٌ ، مَّقَامُ اِبْرَاهِيْمَ وَ مِنْ
دَخَلَهٗ كَانَ اٰمِنًا .
(آل عمران / ۹۶، ۹۷)

یقیناً وہ مکان جو سب سے پہلے لوگوں کے لئے مقرر
کیا گیا وہ مکان ہے جو کہ مکہ میں ہے جس کی حالت یہ
ہے کہ جو برکت والا ہے اور جہاں بھر کے لوگوں کا رہنا ہے
اس میں کھلی نشانیاں ہیں (سجدا ان کے) ایک مقام
ابراہیم ہے، اور جو شخص اس میں داخل ہو جائے وہ امن
والا ہو جائے۔

اسی سرزمین میں ایک عرفات ہے جہاں سلمان وقوف کرتے ہیں، اور وہ جگہ ہماری اسی مقدس سرزمین پر واقع ہے۔
فَاِذَا اُفْضَيْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا
اللّٰهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ، وَاذْكُرُوا
اَكْبَامَهُدَاكُمُ ، وَاِنْ كُنْتُمْ
مِّنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الْغٰثِيْنَ .
(سورۃ البقرہ / ۱۹۸)

پھر جب تم لوگ عرفات سے واپس آئے لگو تو مشعر حرام
کے پاس (منزلہ میں شب کو قیام کر کے) اللہ تعالیٰ کی یاد
کر دو اور اس طرح یاد کر دو جس طرح تم کو بتلا رکھا ہے (نبیہ
کہ اپنی رائے کو دخل دو) اور حقیقت میں قبل اس کے تم
محض ناواقف ہی تھے۔

ان مقدسات اسلامیہ کو واجب طوری پر اسلامی مقدسات ہی باقی رہنا چاہئے۔ بیت اللہ الحرام کے لئے ضروری ہے کہ وہ امن و سلامتی کا گہوارہ رہے۔ شعائر اللہ کے لئے ضروری ہے کہ وہ ہمیشہ واجب التعظیم رہیں، حرم محترم کے لئے ضروری ہے کہ وہ الحاد سے پاک رہے۔ ان مقدسات اسلامیہ اور شعائر اسلام کے دفاع اور تحفظ کی ذمہ داری ہماری مسلح افواج پر ہے، ہماری یہ افواج مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی محافظ ہیں، اور یہی عربین شریفین سے متعلق سعودی عرب کے دوسرے شہروں اور علاقوں اور بستیوں کی محافظ ہیں جو خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز رائدہ اللہ ونفرہ کے زیر قیادت ہیں۔

ان مقدسات اسلامیہ کا تحفظ و دفاع ایسی خصوصیت ہے جس میں ہماری سعودی افواج ساری دنیا کی افواج سے منفرد و ممتاز ہیں، اور بلا شک و شبہ صرف یہی ایک خصوصیت و امتیاز تھا اور دفاع میں بڑا خاص اور منفرد ذمہ ہے، جو چیز جتنی عظیم ہوگی اس کے دفاع اور تحفظ کی ذمہ داری بھی اتنی ہی عظیم اور اہمیت کی حامل ہوگی۔

عام شہریوں کی ذمہ داری | شہری شعبوں کی بڑی عظیم اور بھاری ذمہ داریاں ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے:

مَنْ جَهَّزَ نَازِيَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَقَدْ غَزَا - (متفق علیہ) | اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے غازی کو جس نے

اس حدیث سے ہم بہت وسیع اور علمی معانی و معانی استنباط کرتے ہیں اور وہ اپنے سارے مواقع، اعمال اور معیاروں کے ساتھ عام شہری خدمات ہیں، مقاتلین اور غازیوں کو مسلح کرنے کی ذمہ داری انہیں کے سر ہے۔

عام اداروں کے فرائض | مختلف مقامات کے عام اداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اخلاص، ہمت اور جہد مسلسل کے ساتھ منظم طور پر اپنے کاموں کو انجام دیں اور مصالح کو پورا کریں اور عام معاملات کو اچھی طرح سے انجام دیں۔

شہری شعبوں کی خدمت میں معروف صاحب خیر اور صاحب مروت آدمی جب محل میں کوتاہی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ سے چہرے نفس سے جیا کرتا ہے، اور اس کو اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ اس کا ایک بھائی فوجی محاذ پر اس کی اور اس کے عزت و آبرو کے دفاع میں لگا ہوا ہے

معالج کی ذمہ داری | معالج اور طبیب کی ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کے جذبات اور امنگوں اور حوصلوں کے ساتھ اپنی ذمہ داری بجالائے۔

اسپتالوں میں مریضوں کا علاج و معالجہ جہاد ہے، زخمیوں کے مقامات میں جانا جہاد ہے، زخمی مجاہد کا علاج تاکہ وہ دوبار جہاد میں شریک ہو سکے جہاد ہے۔

تاجر کی ذمہ داری | تاجر کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو سامان تجارت مناسب بجائے دے، کیونکہ ذاتی اور خصوصی معا کو عام مصالح پر قربان کر دینے کا یہ وقت ہے۔ یہ ارشاد و قربانی ہر لحاظ مطلوب و واجب ہے، لیکن اس طرح کے حالات جنگ میں کی غرضیت اور اہمیت زیادہ ہو جاتی ہے۔

نشریاتی اداروں کے فرائض | نشریاتی اداروں کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ ایسی خبروں، رپورٹوں اور ہفت روزوں کو شائع جس میں امت میں عمل و کردار کی عزیمت کو تقویت پہنچے، اور جس سے امت کو طمانین سکون اور امید کا تحفظ ملے۔

اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ مخالفت دشمن، ذرائع ابلاغ کا مقابلہ، دلائل کی قوت اور رد و ابطال کی قدرت کرے۔

ہمیں حق پہنچتا ہے کہ ہم اپنے باہر کے مسلمان بھائیوں، بالخصوص داعیان حق، اور مفکرین اسلام سے مخاطب ہوں اور یہ عرض کریں کہ: حکومت سعودی عرب کا ہر مسلمان

مسلمان کا حق ہے

کی گردن ہے حق ہے کیونکہ سعودی عرب میں مسلمانوں کا قبلہ اور ان کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، یہاں ملک ان کے حج، اذان کے عمرے اور ان کی نہارت کی جائے عبادات ہے۔

سعودی عرب بڑی مدت سے، اور اس وقت بھی اسلامی تضامن و اتحاد، اسلامی دعوت کی نشر و اشاعت اور مسلمانوں کے مسائل و مشکلات کے حل کرنے اور امت اسلامیہ کی ہر ممکن مادی اور معنوی خدمت کا کام انجام دے رہا ہے۔

ارباب فضل کے فضل کا اعتراف اصحاب فضل کے علاوہ دوسرے نہیں کرتے، اس وقت، وقت آگیا ہے کہ مسلمان سعودی کے ساتھ کھڑے ہو جائیں جو سخت مشکل حالات سے دوچار ہے، لوگوں کی قدر و قیمت اس طرح کے نازک حالات میں پہچانی جاتی۔ اور دوستیوں اور تعلقات کا امتحان بڑے بڑے حوادث و واقعات ہوا کرتا ہے۔

جب مسلمان سعودی عرب کے ساتھ کھڑے ہوں گے تو وہ حق و صداقت اور عدل و انصاف اور معروف و خیر کے ساتھ کھڑے ہونگے

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء	اور مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں آپس میں ایک دوسرے
بعض یامرون بالمعروف وینبہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتوا الزکاۃ	کے دینی رفیق ہیں، نیک باتوں کی تعلیم دیتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں اور نماز کی پابندی رکھتے ہیں اور
ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک	زکوٰۃ دیتے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کا کہنا مانتے ہیں
سیرحمہم اللہ، واث اللہ عزیز حکیم۔ (التوبہ/۱۷)	ان لوگوں پر ضرور اللہ تعالیٰ رحمت کرے گا، بلاشبہ اللہ تعالیٰ قادر و مطلق ہے، حکمت والا ہے۔

یہ حقیقت ہے، مذاق نہیں اس وقت دوست اور دشمن کو پہچان لینا چاہیے، ہم لوگ یمن یہاں کی قیادت فتح اور محکم الشیخویم السموات والارض کی ذات پر اعتماد کامل کر لیا ہے اور اپنی ذمہ داریوں کے ادا کرنے کا عہدہ سنبھال کر لیا ہے۔

قل هو الرحمن آمنابہ وعلیہ توکلتا	آپ (ان سے یہ بھی) کہتے کہ وہ ہمارا ربان ہے ہم اس
فتعلمون من حوفی منلال	پر ایمان لائے اور ہم اس پر توکل کرتے ہیں، سو
مبین۔ (الملک/۲۹)	منقریب تک معلوم ہو جائیگا کہ صبح بخیر میں کون ہے۔

خلیجی بحران اور مسلمانوں کا ذہنی انتشار

حالات کا تغیر اور اس کا مضابطہ | کائنات کی بوقلمونی اور حیات کی نیرنگی اپنے اندر عبرتوں کی ایک دنیا سمیٹے ہوئے ہے، انسانی زندگی کی تغیر پذیریری کوئی شاعرانہ تخیل نہیں بلکہ ایک ایسی اصل نیت ہے جو سنت الہی کا ایک ایسا سبق آموز مظہر ہے جس سے ارباب بصیرت بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، کائنات کی ہر چھوٹی بڑی برکسی نہ کسی حیثیت سے تغیر پذیر ہوتی رہتی ہے، اور اسی طرح انسانی زندگی میں بھی نشیب و فراز آتے رہتے ہیں، نشیب و فراز کا یہ سلسلہ انسان کی فکر و عمل دونوں کو محیط ہے، اسی لئے انسانی تاریخ میں گونا گوں افکار و نظریات کی حامل جماعتیں اور افراد نظر آتے ہیں جن کی زندگیاں خود تغیر و ارتقار کا موقع نظر آتی ہیں۔

اسلام نے جس طرح کائنات اور انسانی زندگی دونوں میں اس تغیر کا پتہ دیا ہے، اسی طرح اس نے اس تغیر کی مضابطہ بھی کی ہے، اس کی رہنمائی یہ ہے کہ زندگی کا جو رخ شریعت کے احکام کے دائرہ میں آچکا ہے، اس میں تغیر و تبدیلی نہ تو ممکن ہے نہ مفید، لیکن جس رخ کو شرعی احکام کی تفصیلات سے آزاد رکھا گیا ہے، اس میں تغیر و ترقی کی کوشش مستحسن ہے۔

ہر چند کہ یہ مضابطہ بندی بے حدود افح اور مقاصد شریعت سے پورے طور پر ہم آہنگ ہے، لیکن عام انسانی عقل اس کی سمجھنے سے قاصر رہتی ہے، اور اسی وجہ سے انسان کے اندر فکر و عمل کے انحراف کی بڑی گھنٹاؤں مثالیں نظر آتی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث شریف میں یہ فرمایا ہے کہ امت مسلمہ انحراف و گمراہی میں یہود و نصاریٰ کی پیروی کرے گی، اس میں جن ایسے افعال کا بھی ذکر ہے جن کے تصور جس سے بدن کے روئنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور انسان کی شقاوت و بد بختی پر سر پھٹا پڑتا

فکر و عمل کا انتشار | انسان معاشرہ کی ہدایت و رہنمائی کے لئے جس عظیم امت کو خلعت و جود سے سرفراز کیا گیا تھا اسکی

تاریخ پر نظر ڈالئے تو اندازہ ہوگا کہ کس طرح نبی برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی اس پر صادق آتی رہی ہے ! امت میں منکرو عمل کا یہ اغرائ کسی کسی دور میں اس حد تک بڑھ گیا ہے کہ حق و صداقت کی منیا باریاں مدھم پڑتی نظر آنے لگی ہیں، ہماری بات کی تصدیق کے لئے ایک نظر موجودہ انسانی معاشرہ پر ڈالئے، فکر و عمل کے تغیر و انتشار کی واضح مثالیں سامنے آئیں گی، انسان چونکہ شریعت کی رہنمائی سے بے گانہ ہو گیا ہے اس لئے فکر و عمل کے میدان میں اپنی راہ متعین کرنے میں اسے سخت دشواریوں کا سامنا ہے، تھوڑی دور کسی راہ نما کے ساتھ چل کر اسے احساس ہوتا ہے کہ یہ اس کی منزل کا راستہ نہیں ہے، جب وہ دوسرا راستہ اختیار کرتا ہے تو اس میں بھی اسے اسی الجھن سے سابقہ پڑتا ہے، اور اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہتا ہے تا آنکہ زندگی کا یہ سفر ختم ہو جاتا ہے۔ ہندوستان میں جنگ آزادی کے دوران اور آزادی کے بعد کی مذہبی و فکری تاریخ پر نظر ڈالئے تو صاف طعہ پر معلوم ہوگا کہ مسلمان اس الجھن میں کس طرح گرفتار ہے، اور صحیح راہ تک پہنچنے کے لئے اسے کتنی دشواریوں کا سامنا ہے۔

تربیت میں عقیدہ کی اہمیت

پچھلے دس پندرہ برس امت مسلمہ کے لئے بڑے صبر آزمائیاں ثابت ہوئے، اس مدت میں عالم اسلام میں ایسے واقعات رونما ہوئے جن کی وجہ سے امت سخت

آزمائش سے دوچار ہوئی، چونکہ عام لوگوں کی نظر اسلام کے اصول و مقاصد پر گہری نہ تھی، اس لئے ان کی الجھن کا سلسلہ آج تک قائم ہے، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام میں اعتقادی پہلو کو جو اہمیت دی گئی ہے اس کا سبب کیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری محنت کی زندگی میں عقیدہ کی تعلیم پر توجہ فرمائی، صحابہ کرام جب اس پہلو سے بچتے ہوئے تو پھر دیگر احکام و اعمال کا بجا آوری آسان ہو گئی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا یہ کمال تھا کہ عالمین اسلام کا یہ مقدس گروہ دین و سیاست پر تہذیب و ثقافت کے معاملات میں پوری انسانیت کا معلم و رہنما بن گیا، اور اس کی رہنمائی آج تک ضربائٹل ہے۔ مصلی اللہ علیہ وسلم کو قائم الانبیاء اور اسلامی شریعت کو دیگر شریعتوں کا ناسخ قرار دے کر اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے، کہ انسان کے جسمانی و روحانی عروج و کمال کے لئے جس تعلیم اور اسوہ کی ضرورت تھی اسے اسلام نے سب سے بہتر صورت پیش کر دیا ہے، اب نہ کسی ایجاد کی ضرورت ہے نہ کسی اعنائہ کی، اس عروج و کمال کی جن لوگوں کو تمنا ہے ان کا فرض ضر ہے کہ اس اسوہ کی فطرت پر پیروی کریں اور ان تمام راہوں سے اپنا دامن بچائیں جو اس اسوہ سے ہم آہنگ نہیں ہیں۔

سلام کا غلبہ و برتری

اسلام کو جملہ ادیان کا ناسخ بنا کر اللہ تعالیٰ نے اس کی سیادت و برتری کا اعلان فرمایا ہے، بعض آیات قرآنیہ میں صراحت کے ساتھ مذکور ہے کہ اس دین کو غلبہ حاصل ہوگا، اور بعض

تا میں اس غلبہ کے لئے امت سے جہاد و کوشش اور جنگ و قتال کا مطالبہ ہے، یہ بھی اشارہ ہے کہ اس غلبہ کو اہل کفر و شرک

پسند نہیں کریں گے، بلکہ ان کی کوشش ہوگی کہ اس غلبہ کو دشوار بنادیا جلتے۔ دین کے غلبہ و سیادت کا یہ وجہ اہل تاریخ کے مختلف ادوار میں پورا ہوا، اور ان شارالہ آئندہ میں پورا ہوگا، لیکن اس سلسلہ میں جس بات پر سب سے زیادہ غور و فکر کی ضرورت ہے وہ یہ کہ امت مسلمہ کے اندر غالب ہونے کے لئے کن اوصاف و خصائص کا وجود ضروری ہے؟ قرآن کریم کی متعدد آیات میں ایمان و عمل صالح کو دین و دنیا میں ہر طرح کی کامیابی کا ضامن قرار دیا گیا ہے، بعض آیات میں زمین کی حکومت و اقتدار کے لئے ایمان و عمل صالح کو شرط قرار دیا گیا ہے، سورہ نور کی آیت ۵۵ میں خلافت ارضی کے لئے ایمان و عمل صالح کے ساتھ ہی شرک سے اجتناب کا بھی ذکر کیا گیا ہے، سورہ العصر میں اُمراً بالمعروف و نہی عن المنکر اور صبر کی ضرورت کا بھی بیان ہے۔ اس طرح کی آیات، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ مبارکہ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی زندگی پر مجموعی حیثیت سے خود کہنے سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ زمین کی خلافت اور دین کی برتری و غلبہ کے لئے مذکورہ فضائل و محاسن سے امت مسلمانہ مقصد ہونا ضروری ہے، اس کے بغیر نہ تو مسلمانوں کو زمین کی خلافت حاصل ہوگی نہ دین کی سیادت و غلبہ کا تصور صحیح ہوگا لیکن موجودہ دور میں امت کا المیہ یہ ہے کہ اہلیت و صلاحیت کے بغیر وہ دین کے غلبہ کی متمنی ہے، اس غلبہ کے لئے کوشاں آتی ہے، اور جب یہ دعا حاصل نہیں ہوتا تو اس پر بالوسی طاری ہو جاتی ہے، اور بعض اوقات اس کے اندر دین ہمارا بدلتی پیدا ہو جاتی ہے۔ امت اپنی کوتاہ نظری اور بد عملی کی وجہ سے اس صورت حال سے دوچار ہوتی ہے، لیکن اس را کو سمجھنے کے لئے وہ عمل کی اصلاح کے بجائے کسی اور طرٹ مٹر جاتی ہے، اور پھر فکر و عمل کے انحراف کا ایک طویل سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔

امت مسلمہ کو ۱۹۴۸ء سے مسئلہ فلسطین کا سامنا ہے، اس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے

مسئلہ فلسطین کا حل

مرتبہ مسلح کوششیں ہو چکی ہیں، لیکن اب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہو سکا، اسرائیل پشت پناہی میں دنیا کی بڑی طاقتیں شریک ہیں، کیونکہ اسرائیل کی بقا ہی میں ان کا مفاد پوشیدہ ہے، چھوٹے ممالک کا ساتھ دے رہے ہیں، لیکن ان کی تائید غیر موثر ہے، بلکہ کبھی کبھی ان کی تائید کے باعث اس مسئلہ کی معنویت مجروح ہو ہے، حسرت و ناامیدی کے ماحول میں فلسطینی عوام کی جوشل تیار ہوئی ہے اس پر تشدد کا غلبہ ہے جو اس طرح کے ماحول کا لازمی نتیجہ ہے۔

آغاز سے اب تک اس مسئلہ میں جو تغیرات رونما ہوئے ہیں ان کے پیش نظر یہ فیصلہ مشکل نہیں کہ امت مسلمہ اپنے مسکری وسائل سے اس مسئلہ کو فی الحال حل نہیں کر سکتی۔ امریکہ اور اس کے ہمنوا ممالک اسرائیل کی بقاء کے ضامن ہیں

کے پاس جب تک طاقت تھی وہ اسرائیل کے ساتھ تھا، اور اب اس کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ عربوں کے مفاد کے لئے اُمّ اور اس کے معادن ملکوں سے ٹکرائے سکے، مسئلہ فلسطین کو حل کرنے کے لئے عربوں نے روس پر پوری طرح اعتماد کیا، لیکن اس کا کوئی فائدہ شاید مسئلہ فلسطین کو نہ پہنچ سکا، البتہ اس طرح عرب دنیا میں روس کو کمیونزم کی اشاعت کا بہترین موقع ہاتھ آگیا۔ اشتراکی نظریہ نے آج جس طرح عرب دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیا ہے اس سے مذکورہ خیال کی تصدیق ہوتی ہے، خود فلسطین کے حالات کی زندگی اور افکار و نظریات کو دیکھنے سے اندازہ ہوتا ہے کہ اشتراکی نظریہ ان پر پوری طرح مسلط ہے، اور انھیں اس نظریہ سے پوری عقیدت ہے، بعض عرب ملکوں میں مدارس اور گزٹنگا ہوں کے نام تک لیسن واسطالین کے ناموں سے موسوم نظر آتے ہیں۔ اسرائیل نے شروع سے ہی اپنے لئے حصول وطن کے مسئلہ کی بنیاد مذہب پر رکھی ہے، اور جن عرب علاقوں پر اس قبضہ کا منصوبہ بنایا ہے، انھیں "ارض میعاد" سے تعبیر کرتا ہے، لیکن عربوں کا حال اس سے مختلف ہے، انہوں نے اس مسئلہ کو مذہبی رنگ دینے سے ہمیشہ گریز کیا، البتہ اس کے لیڈروں نے مذہب پرست حلقہ سے استفادہ ضرور کیا، مذہب سے اس معاملہ کو بچانے کی ایک توجیہ یہ کی گئی کہ اس طرح بہت سے حانی ممالک کی حمایت سے عرب محروم ہو جائیں گے، یہ عذر اس وقت صحیح ہو سکتا تھا جب فلسطینی عوام اسلامی عقائد و اعمال سے اپنی وابستگی کا اظہار کرتے، سیرت کی تعمیر میں اسی حشرِ نبوی سے سیرابی حاصل کرتے، اور کم از کم نظریاتی طور پر ان اوصاف سے اتفاق کرتے جنہیں قرآن کریم نے خلافتِ ارضی کے لئے ضروری قرار دیا ہے، لیکن انیسویں صدی کے نظریاتی طور پر ان کی قربت کمیونزم سے زیادہ ہے۔

نظریہ قومیت و اشتراکیت اور فلسطین | مسئلہ فلسطین کو اسلامی رنگ دینے سے گریز کے بعد اگر اسے اس کی انسانی حیثیت پر باقی رکھا جاتا تو یہ بات کسی حد تک قابل قبول ہوتی لیکن اسے

اشتراکیت یا قومیت کے تنگ دائرہ میں محصور کرنے کی کوشش کی گئی جس سے اس مسئلہ کو زبردست پھٹیس پہنچی، اور اس کے بعد غرب نتائج سامنے آئے، اس مسئلہ کی سمت اور رخ کو متعین کرنے میں جو بنیادی غلطی ہوئی تھی اسی کا نتیجہ تھا، کہ ایران عراق، انگ میں بعض لیڈروں نے اس مسئلہ کو عرب دنیا میں اپنی مقبولیت کے لئے پورے طور پر استعمال کیا، اور سرکردہ فلسطینی لیڈروں، ان کا بڑی شد و مد سے ساتھ دیا، لیکن آہستہ آہستہ جب ایرانی انقلاب کے اصلی ضد و خال سامنے آ گئے، تو پہچانے کے الٹ انقلاب ہاتھوں اس مسئلہ کا حل ممکن نہیں، فلسطینی رہنما اگر مسئلہ فلسطین کی صحیح بنیاد سے واقف ہوتے تو کم از کم اس مسئلہ کے لئے ایک عقیدہ تشریح سے کسی طرح کی توقع وابستہ نہ کرتے، مگر جیسا کہ ہم نے تمہیدی سطور میں اشارہ کیا، ملت کے افراد اعتقاد و مائل میں ایسی بصیرت کے مالک نہیں جیسا جس سے روکشی حاصل کر کے وہ اپنی راہ متعین کریں، بلکہ اس کے برعکس وہ کسی راہ

مشر شروع کرنے کے بعد اس کے صحیح یا غلط ہونے کا فیصلہ کرتے ہیں، یا کسی دوسرے کے فیصلے اس راہ کی حقیقت سے ہوتے ہیں۔

مسئلہ فلسطین کی بنیاد و سمت متعین کرنے کے سلسلہ میں ذمہ دار لیڈروں سے جو غلطی ہوئی

لیجی بحران فلسطین

اس کا ایک واضح نتیجہ ہیں فلسطینی بحران کے موقع پر نظر آیا، جب عراق نے انتہائی جارحانہ

در پر کویت پر قبضہ کر لیا اور مختلف مسلم و غیر مسلم ملکوں کی طرف سے کویت کی آزادی کا مطالبہ شروع ہوا تو عراقی صدر نے کویت کی آزادی کے مسئلہ کو یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ جب تک اسرائیل مقبوضہ عرب علاقوں کو واکڈار نہ کرے گا اس وقت تک کویت خالی نہ کیا جائے گا۔

عراقی صدر کی اس وضاحت پر فلسطینی لیڈر بے حد خوش ہوئے، اور کھلے طور پر ان کی تائید شروع کر دی، فلسطینی لیڈر اور فلسطینی عوام دونوں کو عراقی صدر سے امید تھی کہ ان کے قدیم اور اچھے ہوئے مسئلہ کو وہ حل کر دیں گے، اردن کے شاہ حسین اپنے ملک کی جغرافیائی حیثیت یا اقتصادی و عسکری مجبوری کی وجہ سے عراقی صدر کے ساتھ ہو گئے، جبکہ تقریباً بیس سال قبل انہوں نے اپنے ملک میں فلسطینی عوام کو زبردست نقصان پہنچایا تھا۔ عراقی صدر کی تائید میں بعض معروف مسلم جماعتیں بھی سرگرم ہو گئیں، اور شاید یہ سمجھ لیا کہ اب فلسطین کی آزادی اور امت اسلامیہ کے دیگر پیچیدہ مسائل کو حل کرنے کا وقت آگیا ہے، اور اس کے لئے جس شخص و عظیم لیڈر کی ضرورت تھی وہ امت کو مل گیا ہے۔ فلسطین کے مسئلہ میں وہاں کے عوام اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو انتظار کے جس شدید کرب سے دوچار ہونا پڑا، اور جس طرح سے امریکہ، روس اور دیگر متعلقہ مغربی و مشرقی ممالک نے ظالمانہ طور پر اس مسئلہ کو معلق رکھا اس کے پیش نظر امت کے ایک طبقہ نے جس محنت و پسندی و بے صبری کا مظاہرہ کیا وہ قرین قیاس ہے، جب انسان کسی مسئلہ پر سوچتے سوچتے تھک جاتا ہے، اور وہ حل نہیں ہوتا تو اس کے لئے وہ کبھی نا مناسب راہ بھی اختیار کر لیتا ہے، فلسطینی عوام کے ساتھ یہی صورت پیش آئی، لیکن یہ مسئلہ فلسطینی لیڈروں کے غور کرنے کا تھا، اس طرح جن مسلم جماعتوں نے عراقی موقف کی تائید کی ان کے تدبیر و اسلام پسندی کی بھی یہ آزمائش تھی۔ فلسطین جیسے اہم مسئلہ کو اگر اس طرح کے غیر دانشمندانہ اور جذباتی اقدام سے حل کیا جاسکتا تھا تو پھر اس کے لئے اس قدر طویل انتظار کی ضرورت کیا تھی؟

عراقی صدر نے کویت پر قبضہ کے بعد جب فلسطین کی آزادی اور یہودیت و نصرانیت کے خلاف اسلامی جہاد

جہاد کا نعرہ

کا نعرہ بلند کیا تو بالکل منطقی طور پر یہ سوال پیدا ہوا کہ مذکورہ دونوں مسئلے کویت پر قبضہ سے کیسے مربوط

ہو گئے؟ اگر ہم اسلامی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے یہودیوں اور عیسائیوں کے خلاف جنگ میں کو دہے ہیں، اور فلسطینی عوام

کے وطن کی آزادی بھی ہمارا مدعا ہے، تو پھر کویت جیسے مسلم پر دسی ملک سلسلہ میں ہم اپنے آپ کو اسلامی شریعت کی پابندی سے کیوں آزاد کر رہے ہیں؟

اسلامی شریعت کی پابندی کا تقاضا بلکہ اسلام کا واضح مطالبہ تو یہ ہے کہ حق و صداقت اور عدل و انصاف کا دامن ہر سے نہ چھوڑا جائے خواہ معاملہ بنوں کے ساتھ ہو یا بیگانوں کے ساتھ، اور ایسا کرنے میں خواہ فائدہ ہو یا نقصان، ملاحظہ ہر سورۃ ماندہ آیت نمبر ۸ -

مسئلہ فلسطین یا یہودیت و نصرانیت کے خلاف جہاد کا اسلامی شریعت کی رو سے کویت پر قبضہ سے کسی طرح کا کوئی تعلق نہیں، نہ کسی طرح کی سیاسی و جنگی حکمت عملی اس نوعیت کے کسی تعلق کی متقاضی ہے، لہذا امت اسلامیہ اگر عراقی نظام حکومت کے مذکورہ اقدام کو مسترد نہیں کرتی تو اس کا یہ موقف اسلامی احکام سے ناواقفیت کی کھلی دلیل ہے، اور جو لوگ اس طرح کے کسی اقدام کا ساتھ دیتے ہیں وہ بھی اسلام کے اصول انصاف کو مجروح کر رہے ہیں۔

عراقی نظام نے کویت پر اپنے قبضہ کو اسلامی رنگ دینے کی جو کوشش کی اسے خود عراقی عوام کی جانب سے سہارا نہ مل سکا، یہ اقدام اگر اسلامی جذبہ کے نتیجہ میں سامنے آیا ہوتا تو عراقی حکومت اپنے عوام کے ساتھ بھی اسی جذبہ کی بنیاد پر معاملہ کرتی لیکن جنگ میں عراق کی شکست کے بعد جو صورت حال سامنے آئی، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ عراقی عوام اسلام کے سلسلہ میں خود اپنی حکومت سے مطمئن نہ تھے، اسی لئے آمرانہ عراقی حکومت کی گرفت جو نہی کچھ ڈھیلی ہوئی انہوں نے بغاوت کا سلسلہ شروع کر دیا، اس صورت حال سے پتہ چلتا ہے کہ اسلامیت کا نعرہ کسی سوچے سمجھے منصوبہ یا بچے جذبہ کی پیداوار نہ تھا، بلکہ اس نام کے ذریعہ جارحیت کے لئے وجہ جواز پیدا کرنا مقصود تھا، لیکن اس میں کامیابی نہ ہو سکی۔

مسئلہ فلسطین کے ساتھ بالخصوص اور کمزور مسلم و غیر مسلم ممالک کے ساتھ بالعموم امریکہ کا جاہلانہ رویہ کسی ثبوت کا محتاج نہیں، اس نے اسرائیل کی بغاوت کا ذمہ لیا ہے، اور اس کے

امریکہ کا جاہلانہ رویہ

لئے ہر طرح کی قربانی دینے پر آمادہ ہے، فلسطین کے مجبور و مقہور عوام کے مقابلہ میں اسے اسرائیل کی غاصبانہ حکومت اور اس کے جاہلانہ عزائم کا زیادہ لحاظ ہے، اس سلسلہ میں وہ بسا اوقات عدل و انصاف کے تمام تقاضوں کو بالائے طاق رکھ دیتا ہے۔ اس طرح کی جاہل و جانبدار حکومت کو اگر مسلم ممالک اپنی طاقت و بصیرت سے زیر کر سکیں تو یہ نہایت خوش کن امر ہوگا، لیکن اگر اس طرح کے طاقت ور اور جاہل ملک کو صرف للکار کر پیچھے ہٹنے کی پالیسی اختیار کی جائے تو اس میں نقصان ہی نقصان ہوگا، خلیجی بحران کے موقع پر اس بات کو سب نے محسوس کیا کہ عراقی نظام نے اپنے اسلامی مقاصد کے حصول کے لئے کوشش کا آغاز مسلم ممالک

مابین تفریق اور ایک مسلم ملک پر غاصبانہ قبضہ سے کیا، جب کہ امریکہ نے عراق سے زیادہ طاقت ور ہوتے ہوئے بھی اپنے ساتھ
یہاں تیس مسلم و غیر مسلم ملکوں کو شامل کیا، فریقین کی حکمت عملی ہمارے سامنے ہے، اس کی روشنی میں ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ مسلم
یہ مسلم حکمرانوں کے مابین کس نوعیت کا فرق ہے، اور عوام پر اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔

خلیجی بحران کے موقع پر مسلم رائے عامہ کے امریکہ کے خلاف ہونے کا تجزیہ کرتے ہوئے اس پہلو کو سامنے رکھنا ضروری
اے کہ تیسری دنیا کے بیشتر ملکوں میں کمیونزم کا نمایاں اثر ہے، اور جو لوگ کمیونزم سے متاثر ہیں ان کو امریکہ کے مقابل میں روس
، ہمدردی ہے، اس لئے جب کسی معاملہ میں امریکی فوجی طاقت کا مظاہرہ ہوتا ہے تو اکثر اکیٹ پسند طبقہ میں امریکہ کے خلاف
جانناں ابھر کر سامنے آجاتے ہیں، لیکن جب کسی معاملہ میں روس کی زبردستی اور جارحیت غالب آتی ہے تو اس کے خلاف
فرت کے جذبات ہلکے ہوتے ہیں، ایشیا میں جنگلہ دیش اور افغانستان کے واقعات کو سامنے رکھ کر اس بات کی صداقت کا اندازہ
یا جاسکتا ہے۔

ان سطور کے اختتام پر ہم اس بات کا اعادہ ضروری سمجھتے ہیں، مسلمانوں کو اپنے جملہ مسائل حل کرتے ہوئے اپنے
دین و شریعت کا احترام ضروری ہے، اگر اسلامی شریعت سے آزاد ہو کر اپنے کسی مسئلہ کا کتنا ہی خوبصورت حل ہم تلاش کریں
س کے نتائج ہمارے حق میں بہتر نہ ہوں گے۔

۲۶ شعبان ۱۴۱۱ھ

قارئین محدث کی خدمت میں

ماہنامہ محدث ہر ماہ پابندی سے آپ کے نام ارسال کیا جاتا ہے
اس لئے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذمہ ماہنامہ
خریداری کی رستم باقی ہے تو بے سرائہ کرم پہلی فرصت
میں بھیجنے کی زحمت کریں۔

(ادارہ محدث)

ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد الباقی العزیزانی

اسلامی علاقہ کو عراقی نظام کے شر و فساد سے نجات دلائیں

عراقی اسلامی منہرجہتی تحریک کی اپیل

صدام حسین کے ذرائع ابلاغ نے ایک مدت سے جہاد کا پروپیگنڈہ شروع کر رکھا ہے۔ نام نہاد مومنین اسلامی کا انعقاد بھی ہوا ہے۔
 ن پروپیگنڈہ کے توڑنے کے لئے عراق کی اسلامی حزب مخالفت نے ایک اپیل جاری کی ہے، اور بعض کمیونسٹ عراقی نظام کے اسلام کے جھوٹے
 لوگوں اور مسلمانوں کے مصالح و مفادات کے جھوٹے پروپیگنڈے کا پول کھولا ہے۔

اسلامی حزب اختلاف نے عراق کے صدر صدام حسین کے علماء دین اور مفکرین اسلام کے تحت دار پر چڑھا دیئے، اور ان کے خون
 بے ہولی کھیلنے کے مجرمانہ اقدامات سے بھی پردہ اٹھایا ہے، عالمی طاقتوں کے خلاف صدام کے اعلانات و انتہا بات کی بھی قلعی کھولی ہے،
 رد و منہج کیا ہے کہ عالمی اتحادی طاقتوں کو خطبی خطہ میں دراندازی کی دعوت و دراصل عراق ہی نے دی ہے، ذیل میں اسلامی حزب اختلاف
 بیان درج کیا جاتا ہے:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

مسلمانوں کے عالم ! بعد ازیں ایک نام نہاد قومی اسلامی کانفرنس منعقد ہوئی ہے، جس میں صدام حسین کی دعوت پر بعض
 مامور اسلامی جماعتوں نے شرکت کی ہے، یہ کانفرنس خطبی خطہ میں غیر مسلم افواج کے اجتماع کے خلاف بلائی گئی ہے، اس کانفرنس کا
 مقصد اسلام دشمن ملیں، میٹائیل غفلت کی بنیائی ہوئی اسلام دشمن عراقی بیٹی (اشتراکی) پارٹی کی حکومت نے بلائی ہے، جب سے اس
 رٹی کے ہاتھ میں عراق کی تمام اقتدار آئی ہے، اس نے اسلام، علماء اسلام، اسلامی تحریکوں و جماعتوں، اور دوسری مسلم تنظیموں اور
 اہب کے خلاف کھلم کھلا جنگ چھیڑ رکھی ہے، اس حکومت نے ایران کے خلاف جنگ چھیڑ کر نسلوں کو تباہ کیا، فصلوں اور کھیتوں کو
 ہس نہیں کیا، دس لاکھ انسانی جانوں کے منیاع عالمی صہیونیت اور عالمی ملیتیت سے بچہ آزمائی کرنے والی امت مسلمہ کی امکانی

طاقت کو برباد کرنے کے بعد اب اس حکومت کے صدر صدام حسین نے نعم الحرام الکرام کو اپنے پڑوسی اسلامی عربی ممالک کو بیت پر قبضہ کر کے ایک دوسری جنگ کا آغاز کر دیا ہے، کویت کے مسلمانوں کے خلاف اس یلغار میں لوٹ کھسوٹ، قتل و غارت گری، مارپیٹ، غلامی بربادی اور غضب کے جرائم کا ارتکاب کیا گیا ہے۔

ہم آپ کے سامنے اس عراقی بعثی حکومت کے جرائم کا ایک اجمالی خاکہ پیش کر رہے ہیں جس کا دائرہ صرف عراقی مسلمانوں تک محدود نہیں، بلکہ پورے اس علاقہ کے مسلمانوں اور انسانوں پر محیط ہے۔

۱۔ ۱۹۷۹ء کے انقلاب کے نتیجے میں صدام کے ہاتھ میں جب عراق کی زمام اقتدار آئی تو اسی وقت سے اسلامی اور دینی کتابوں کے پھینے، اور اس کی نشر و اشاعت پر پابندی لگا دی گئی، اور دین کو سیاست سے جدا کرنے کا فقرہ دیا گیا۔ خود صدام نے دین اسلام میں مداخلت کی، اور اسلامی روح اور اسلامی عقیدہ کے خلاف آزادانہ کار کا اظہار کیا۔

۲۔ عراقی اشتراکی حکومت نے علماء دین اور مفکرین اسلام کے خلاف اعلان جنگ کر دیا، سیکڑوں علماء کو پھانسی دیدی گئی، یہ سلسلہ عراق تک ہی محدود نہیں رہا بلکہ عراق سے باہر بھی عراق کے جاسوسی اداروں نے اپنے مجرمانہ ہاتھ پھیلائے اور بیروت میں سید حسن شیرازی کو، اور خرمزوم (لیبیہ) میں مہدی الحکیم کو، اور امارات عربیہ متحدہ، خلیج میں الحاج سہیل محمد صلیون اور دوسرے نوجوانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔

اس وقت بھی ہزاروں علماء، مسلم نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اور بچے عراقی جیلوں میں موت و حیات کی کشمکش میں زندگی گزار رہے ہیں۔

۳۔ عراقی حکومت نے اب تک ۵ لاکھ عراقی مسلمانوں کو اس دلیل سے ملک بدر کر دیا ہے کہ وہ ایرانی شرا ہیں، اور ان کے مال و جائیداد کو سلب کر لیا اور ان کے بچوں کو گرفتار کر لیا ہے جن کے بارے میں اب تک کچھ نہیں معلوم ہو سکا ہے۔

اس نظام حکومت نے اپنے ظلم و جور اور دہشت گردی سے ۱۰ لاکھ عراقی مسلمانوں کو دنیا کے مختلف علاقوں میں رنج و جوں کی طرح رہنے پر مجبور کر دیا ہے۔

۴۔ صدام حسین نے عراقی کردستان اور جنوب اہواز کے سنی مسلمانوں پر کیمیادی اسلحے کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں کم از کم دس ہزار مسلمانوں نے عام شہادت نوش کیا۔

۵۔ صدام اور اس کے نظام حکومت نے فوجی، سیاسی اور ذرائع ابلاغ ہر طریقے سے لبنان میں مسلمانان بیروت کے خلاف صہیونی نظام، اسرائیل، کی طلیعت صلیبی مارونی سیاسی قوت کا ساتھ دیا۔

۶۔ صدام کی حکومت نے عراق کے اندر فتنہ و فساد اور بد اخلاقی و بے حیائی کی اشاعت کی، شراب کی فیکٹریاں بنائیں، اور ہر جگہ شراب کی دکانیں کھولیں، ان شراب خانوں کی تعداد مساجد کی تعداد سے زیادہ ہے۔

اسی طرح سے اس حکومت نے دین سے تعلق رکھنے والے مسلم خاندانوں کو منتشر کیا، اور اسلام سے دور نسلی بنیادوں پر ایک قانون صادر کیا جس کا حاصل یہ ہے کہ جو شخص اپنی بیوی کو طلاق دے وہ اپنی مطلقہ بیوی کے نان نفقہ کا ذمہ دار ہوگا۔

سبز زور (سلاج)! عراقی نظام حکومت جب کسی مشکل میں پھنستا ہے تو اس طرح کی اسلامی کانفرنسوں کے انعقاد میں اپنی پناہ ڈھونڈتا ہے، ماہ محرم الحرام میں اس دفعہ جو اس نے اسلامی کویت کو ٹرپ کر لینے کا مجرمانہ اقدام کیا ہے اس جرم سے اسلامی اقوام کو غافل کرنے اور صرف نظر کرنے کے لئے اس کانفرنس کا سوانگ رچا ہے۔

اصنی طاقتوں کے خلاف نام نہاد حملہ کو یہ بات جھٹلا دیتی ہے کہ حقیقی معنوں میں عراقی ان طاقتوں کے فلیج میں در آنے کا سبق خود عراق نے تین سال قبل عراق اور عراق میں اسلامی رو کے مقابل اپنے نظام حکومت کو سقوط سے بچانے کے لئے باہری طاقتوں کا سہارا لیا تھا، اس کانفرنس سے قبل صدام حسین مسلم ایران کے خلاف اپنی جنگ کے جواز کے اثبات کے لئے اس طرح کی کانفرنس منعقد کر چکے ہیں، اس وقت دوبارہ کویت کے ٹرپ لینے اور اس کے اہالیان کو قتل کرنے کے بعد اس کے جواز کے لئے اس کانفرنس کا ڈھونگ رچا رہے ہیں۔

ہم اس وقت بڑی سخت ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ایک اسلامی کانفرنس کا انعقاد کیا جائے، جس میں اسلام کے حقیقی علما و مفکرین حاضر ہوں اور اسلام اور مسلمانوں کے خلاف صدام حسین کے مجرمانہ کارناموں کا محاکمہ کریں، اور اسلامی علاقہ کو اس کے فتنہ و فساد اور شر سے بچانے کی تدبیر کریں، اور عراقی قوم اور اس کی اسلامی طاقتوں اور تحریکوں کو اس موجودہ نظام اور کویت پر اس کے قبضہ اور ساری دنیا میں اس کے جرائم کے خاتمہ کے لئے ان اسلامی تحریکات کو تعاون دیں، اور مہیوینی دشمن اور اس کے طبعیت عالمی سلیمیت کے خلاف اسلامی طاقتوں کے اتحاد کی سعی کریں۔

(اسلامی حزب مخالف عراق)

- بشکر یہ ہفت روزہ دعوت ۲۴ جنوری ۱۹۹۱ء -

ترجمہ :

(ڈاکٹر عبدالرحمان بن عبدالجبار الفریوانی)

مجلس مذاکرہ

منعقدہ جامعہ سلفیہ بنارس

آج مورخہ ۲۲ شعبان المعظم ۱۴۳۱ھ مطابق ۱۰ مارچ ۱۹۹۱ء بعد نماز عشاء جامعہ سلفیہ ریوڑی تالاب میں ایک عظیم الشان مجلس مذاکرہ کا انعقاد زیر صدارت جناب مولانا عبد الوحید صاحب رحمانی شیخ الجامعہ منعقد ہوا، جس میں جامعہ کے اساتذہ و طلبہ اور ذمہ داران، نیز جامعہ کی شاخوں کے اساتذہ اور طلبہ و ذمہ داران، اور اہل بنارس و مصنفات بنارس کی ایک بھاری تعداد نے شرکت کی۔

جلسہ کی کارروائی مولوی محوذا الرحمن سلفی منوی کی تلاوت کلام پاک سے شروع ہوئی، تمہیدی اور تعارفی تقریریں جناب ڈاکٹر مقتدی احسن ازہری دکیل الجامعہ نے مذاکرہ کے انعقاد پر روشنی ڈالتے ہوئے مسئلہ خلیج کے اہم نکات پر روشنی ڈالی۔ اس مجلس مذاکرہ میں جناب مولانا عبدالوہاب حجازی (ایڈیٹر ماہنامہ مہذب اور اساتذہ جامعہ) نے ام المہارک دام الہیز (یا حسین فتح) کے موضوع پر اس جنگ کے منظر اور پس منظر اور مستقبل پر روشنی ڈالنے پرے اثبات کا فکری انگیزہ جازہ لیا۔

پھر مہمان خصوصی جناب مولانا عبدالرؤف صاحب رحمانی جعندہ انگری ناظم اعلیٰ جامعہ سراج العلوم و ممبر رابطہ عالم اسلامی نے "ایمان و تقویٰ" کے موضوع پر بڑی موثر اور پرمغز تقریر فرمائی۔

ان کے بعد جناب مولانا عبدالسلام مدنی استاذ جامعہ سلفیہ نے "ایمان اور آزمائش" کے موضوع پر خطاب فرمایا، اور موجودہ حالات میں مسلمانوں کو کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی استوار کرنے کی ہدایت کی۔

ان کے بعد جناب مولانا محمد رئیس صاحب ندوی استاذ جامعہ سلفیہ بنارس نے کفار سے موالات و ترک موالات، اور اضطراری صورت میں متوہن تعاون کے موضوع پر کتاب و سنت، آثار و خلفاء و صحابہ و تابعین کی روشنی میں مفصل تقریر کی اور موضوع کے نئے اور اہم گوشوں کی طرف اشارہ کیا۔

آخر میں ڈاکٹر مقتدی حسن صاحب نے مسئلہ فلسطین کی اہمیت اور اس کے سلسلے میں صیح موقوف اختیار کئے جانے کی بابت فرہم چند معروضات پیش کیں۔ اور اختتام اجلاس سے قبل ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالجبار العرفی لوائی استاد جامعہ نے قرارداد و تجاویز و کرسنائی جن کو مختصر یہاں درج کیا جاتا ہے۔

۱۔ یہ اجتماع خلیجی بحران کی اس ملنک صورت حال کا ذمہ دار عراقی نظام حکومت کو ٹھہراتا ہے، جس سے ملت اسلامیہ کے عظیم ناصر اور اسلامی تعلیمات و افلاق کو ٹھیس پہنچی ہے۔

۲۔ عراق کی حکمران بحث پارٹی اور اس کے مندر کو ملت اسلامیہ کے مقاصد سے اپنے طویل دور حکومت میں کوئی دلچسپی نہ تھی، بلکہ اسی فلسطین اور دولت کی مسادینہ تقسیم کے جو غرضے بلند کئے گئے ان کا مقصد اپنی جارحیت کو چھپانا تھا۔

۳۔ سعودی عرب نے حرمین شریفین میں قیام امن، حجاج کرام کیلئے سہولتوں کی فراہمی اور اسلامی شریعت کے نفاذ، اور ساری دنیا کو اسلام کی تبلیغ و شاعت کے سلسلہ میں جو زبردست خدمات انجام دی ہیں، اسی طرح کویت کی حکومت اور عوام نے جو نمایاں خدمات انجام دی ہیں، اور حجاج ساری دنیا میں اثرات نمایاں دیے، یہ اجتماع امید کرتا ہے کہ مستقبل میں یہ دونوں ممالک، اور دوسرے اسلامی دعویٰ ممالک بت تبلیغ کو اہمیت دینگے، اور اس کو وقت کی سب سے اہم ضرورت تصور کرتے ہوئے اس پر توجہ صرف کریں گے۔

۴۔ یہ اجتماع اسلامی ملکوں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ اسلامی شریعت کے نفاذ اور اسلامی تہذیب و تمدن کی بالادستی، نیز اجماعی عدل و انصاف کے قیام کے لئے غیر معمولی کوشش کریں تاکہ موجودہ انسانی معاشرہ کی بے چینی و بد امنی ختم ہو۔

۵۔ خلیجی بحران سے امت اسلامیہ کا جو ذہن سامنے آیا ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اجتماع ضروری سمجھتا ہے کہ سعودی عرب کویت کی حکومتیں اپنے ذرائع ابلاغ کو کام میں لاکر مسلم عوام کو صحیح صورت حال سے باخبر کریں۔

۶۔ خلیجی بحران پر امت اسلامیہ کے رد عمل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ اجتماع پوری مسلم برادری سے توقع رکھتا ہے کہ وہ مسرت و صیبت کے مواقع پر اپنے رویے میں ایسی سنجیدگی پیدا کریں جس سے اسلامی اخلاق و تہذیب کی عکاسی ہو۔

۷۔ یہ اجتماع جنگ کے اختتام پر مغربی فوجوں کے خلیجی خطہ سے انخلا کا مطالبہ کرتا ہے، نیز مشترکہ اسلامی افواج کی تشکیل و ضرورت پر زور دیتا ہے۔

۸۔ یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ تمام مسلمان اسلامی تعلیمات و احکام کی سختی سے پابندی کریں، اور توبہ و انابت کریں، و ضبط سے کام لیں، اور اسلامی اخلاق و آداب کا مظاہرہ کریں۔

۹۔ جنگ کی زبردست تباہی و بربادی کے پیش نظر یہ اجتماع ضروری سمجھتا ہے کہ تمام مسلم ممالک اسلامی اخلاق و

ہندو اور ایسا رو قربانی کے جذبہ سے کام لیتے ہوئے علاقہ کے عوام کی باز آلود کاری کے لئے ممکنہ وسائل کو کام میں لائیں، تاکہ مصیبت زدہ عوام کی دل جوئی ہو سکے۔

۱۰۔ یہ اجتماع کویت کی آزادی اور جنگ کے خاتمہ پر خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد بن عبدالعزیز اور امیر کویت مبارکباد پیش کرتا ہے، اور یہ توقع رکھتا ہے کہ وہ مسلم امت کے بارے میں اپنی سابقہ روایات پر برقرار رہیں گے۔

۱۱۔ بابرہ مسجد سے خطی بحران تک ملکی صحافت نیز اردو صحافت نے جس غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا ہے، اس کے پیش نظر یہ اجتماع ملکی ذرائع ابلاغ، اور بالخصوص اردو صحافت کے ذمہ داروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جملہ ملکی و ملتی مسائل میں عوام کی صحیح رہنمائی کا فرض انجام دیں۔

۱۲۔ یہ اجتماع مطالبہ کرتا ہے کہ ملک کے اہل اقتدار، و اہل انصاف بابرہ مسجد کے مسئلہ کو صحیح تاریخی شواہد کی روشنی میں حل کرنے کی عین دہائی کرائیں، اور مسلمانوں کو جمہوری دستور پر مبنی تمام حقوق سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں، نیز امن و امان کی ایسی فضا قائم کریں جس کی ہندوستان جیسے عظیم جمہوری ملک میں توقع کی جاسکتی ہے۔

عظمتِ رفتہ

مسلم حکومتوں کے زوال کا عبرت آموز جائزہ

تالیف: ڈاکٹر عبدالعلیم عولیس۔ مترجم، ڈاکٹر تقی حسین ندوی

اس کتاب میں بیک مسلم حکومتوں کے زوال کا تجزیاتی

مطالعہ پیش کیا گیا ہے۔ یہ کتاب ملت اسلامیہ کے لیے نفع بخش ثابت ہوگی۔

قیمت ۲۰ روپے (مکتبہ صولہ ڈاک)

قرار داد و تجاویز

جلس منکرہ مینقروہ جامعہ سلفیہ بنارس!

بتاریخ ۲۲ شعبان ۱۴۱۱ھ مطابق ۱۰ اپریل ۱۹۹۱ء

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد!

اسلامی اخوت کے جس زریں اصول کی جانب قرآن کریم نے ہماری رہنمائی کی ہے اس کی بیش نظر عالم اسلام کے ہر واقعہ سے ملت کے تمام افراد کا خواہ وہ دنیا کے کسی بھی گوشہ سکونت پذیر ہوں، متاثر ہونا ضروری ہے، حرمین شریفین کی مقدس سرزمین دنیا کے تمام مسلمانوں کے لئے جان سے زیادہ عزیز ہے، اس لئے اس سرزمین کا تقدس اور امن و امان ہر قیمت پر انھیں مطلوب ہے۔

لیکن قیمتی سے عراق کے جابر نظام حکومت نے اپنے سیاسی مقاصد کے لئے کویت پر ۲۲ اگست ۱۹۹۰ء کو قبضہ کرنے کے بعد سرزمین حرمین کی محافظ حکومت سعودی عرب کے لئے بھی خطرات پیدا کر دیئے، اور کھلے طور پر اس بات کی دھمکی دی کہ اس کا اگلا نشانہ سعودی سرزمین ہے، اس صورت حال سے نمٹنے کے لئے خطیجی ممالک مختلف مسلم ممالک اور مغربی ممالک سے امداد حاصل کرنے پر مجبور ہو گئے اس پیچیدہ صورت حال میں مسلمانوں کی رہنمائی اور عراقی جارحیت سے پیدا ہونے والے خطرناک اثرات و نتائج سے مسلمانوں کو آگاہ کرنے کے لئے جامعہ سلفیہ نے اپنے عربی، اردو، ہندی، انگریزی، پشتو، سندھی، اور سندھی متعدد مقامات منعقد کئے، آج کا یہ اجتماع بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، اس نوعیت کی کوششوں سے خطیجی بحران کی حقیقت کو سمجھنے میں مدد ملی، اور ان پر دہیگنڈے کا سدباب ہو اور عراقی جارحیت کے خلاف آواز بلند کرنے والے ممالک اور افراد کے خلاف پھیلائے جا رہے تھے۔

کویت پر عراقی قبضہ کو جس طرح پوری دنیا کی غیر مسلم حکومتوں اور انصاف پسند عوام نے کھلی جارحیت قرار دیا، اسی طرح انہوں نے سعودی عرب کی امن پسند، و مقبول عوام حکومت کے خلاف عراق کے جارحانہ عزائم کی بھی مہر و رذمت کی، ساتھ ہی ملتان

بین الاقوامی سطح پر اس بات کی انتھک کوشش کی گئی کہ کویت سے عراق کا جارحانہ قبضہ ختم ہو جائے، اور سعودی عرب کی سرحدوں سے عراقی فوجیں واپس چلی جائیں، لیکن ان تمام کوششوں کا اثنا لٹا ہوا، اور عراقی نظام حکومت نے ضد اور عناد کی پالیسی جاری رکھی واپس ہارمانہ عزائم کو صحیح ثابت کرنے کے لئے غلط دلائل اور کھوکھلے نعروں کا سہارا لینے کی کوشش کی۔

عراقی نظام حکومت کویت سے تقلید پر جب کسی بھی طرح راضی نہ ہوا تو غلطی ممالک اور ان کے معاون ملکوں نے عراق کو ۱۵ جنوری ۱۹۹۱ تک کی مہلت دی کہ وہ اس تباہ کن کویت سے اپنی فوجیں واپس بلا لے، اسی دکان مسئلہ کو پر امن طور پر حل کرنے کے لئے اعلیٰ سطح پر کوششوں کا سلسلہ بھی جاری رہا، لیکن عراقی نظام حکومت نے پہلے سے زیادہ ضد اور ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے غلطی ممالک اور ان کے معاونین کو جنگ کی دعوت دینا شروع کر دیا۔

جب تمام مصالحانہ کوششیں ناکام ہو گئیں تو مجبوراً جنگ شروع ہوئی، جنگ کے ابتدائی ایام میں عراقی نظام حکومت نے اپنے خلاف صحت آزار مسلم و غیر مسلم فوجوں کو شدید قسم کی دھمکیاں دیں، اور اپنی برتری و کامیابی کے کھوکھلے دعوؤں کے ذریعہ پوری دنیا اور بالخصوص عراقی عوام کو زبردست دھوکے میں رکھا، تقریباً ڈیڑھ ماہ بعد عراق کی شکست پر جنگ کا اختتام ہوا، اور عراقی نظام نے کویت و عراق کی زبردست تباہی، اور شدید جانی، مالی نقصان کے بعد ان تمام شرائط کو تسلیم کر لیا، جنہیں جنگ سے قبل مسترد کرنے پر وہ اڑا ہوا تھا۔

۱۔ غلطی بحران کی اس المناک صورت حال پر نظر ڈالتے ہوئے جامعہ سلفیہ کا یہ اجتماع محسوس کرتا ہے کہ عراقی نظام حکومت نے اپنے جارحانہ و غیر دانشمندانہ اقدام سے ملت اسلامیہ کے عظیم مقاصد، اور اسلامی تعلیمات و اخلاق کو زبردست شعلیں پیہنجائی ہوئی اور خود عراقی عوام کے لئے بھی مشکلات و مصائب کا ایک غیر متناہی سلسلہ پیدا کر دیا ہے۔

۲۔ تلخیصاً بتاتی ہے کہ عراق کی حکمران "بعث پارٹی" اور عراقی صدر صدام حسین کو ملت اسلامیہ کے مقاصد سے اپنے طویل مدتی حکمت میں کوئی دل چسپی نہ تھی، اور نہ ہی اس سلسلہ میں انہوں نے کبھی کوئی اقدام کیا تھا۔

اس لئے اجتماع محسوس کر رہا ہے کہ کویت بجا رہا نہ قبضہ کے بعد عراقی نظام نے فلسطین کی آزادی، اور دولت کی مسادیاہ تقسیم کے جو غور بلند کئے تھے، ان سے ان کا مرنے کا مقصد تھا کہ ان جو صورت نفروں کے پردہ میں اپنی جارحیت کو چھپا لیں۔

واقی صدد کے اس غیر دانشمندانہ اقدام سے مسئلہ فلسطین کو جو شدید نقصان پہونچا ہے، اس پر یہ اجتماع اپنے دکھ کا اظہار کرتے ہوئے مسلم عوام سے امید رکھتا ہے کہ وہ اس طرح کے کھوکھلے نعروں سے ہوشیار رہیں گے۔

۳۔ سنی عرب اور دیگر مسلم و عرب ممالک تمام دنیا کے مسلم عوام کی اسیدوں اور تمناؤں کا مرکز ہیں، اس لئے یہ اجتماع خود کی

سمجھتا ہے کہ یہ ممالک مسئلہ فلسطین و آزادی بیت المقدس اور دیگر ملی مسائل کو حل کرنے کے لئے پوری توجہ اور کوشش صرف کر دیں، اور اقتصادی و عسکری لحاظ سے ایسی قوت پیدا کریں جس سے مسلم عوام کی تہذیب و تمدن پوری ہو سکیں۔

۳۔ سعودی عرب نے سرزمین حرمین میں قیام امن، حجاج کرام کے لئے سہولتوں کی فراہمی، اسلامی شریعت کی تطبیق و تنفیذ اور دنیا میں اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے سلسلہ میں زبردست خدمات انجام دی ہیں، اسی طرح کویت کی حکومت و عوام نے بھی اسلام کی خدمت و اشاعت کے سلسلہ میں بڑی اعلیٰ مثال قائم کی ہے، ان ملکوں کی تبلیغی کوششوں کے اثرات اس وقت براعظم، ایشیا، افریقہ، یورپ اور امریکہ ہر جگہ محسوس کئے جاسکتے ہیں، خلیجی بحران کے بعد حالات یقیناً ناہوار ہو گئے ہیں، لیکن یہ اجتماع امید کرتا ہے کہ مذکورہ دونوں ملک اور اسی طرح دوسرے اسلامی ممالک بھی اپنے پروگراموں میں وحدت و تبلیغ کے پروگرام کو سب سے زیادہ اہمیت دیں، اور اسے وقت کی سب سے اہم ضرورت تصور کرتے ہوئے اس پر توجہ صرف کریں۔

اس طرح اجتماع یہ مطالبہ کرتا ہے کہ تمام مسلم ملک اپنے اپنے علاقوں میں اسلامی شریعت کی تطبیق و تنفیذ اور اسلامی تہذیب و تمدن کی بالادستی، نیز سماجی عدل و انصاف کے قیام کے لئے غیر معمولی کوشش کریں تاکہ موجودہ انسانی معاشرہ کی بے چینی و بد امنی ختم ہو، اور لوگوں کو امن و اطمینان کی زندگی میسر آئے۔

۵۔ خلیجی بحران کی پوری مدت میں، اور جنگ کے اختتام تک مسلمانوں کا ایک طبقہ کس غلط فہمی، یا حسد و دشمنی کی بنیاد پر عراقی جارحیت کی زبردست حمایت کرتا رہا، اور اسلامی آداب و اخلاق کا لحاظ کئے بغیر سعودی عرب اور دیگر مسلم ملکوں کے خلاف الزام تراشیوں میں لگا رہا، جس کی وجہ سے ایک طرف مسلمان خوش فہمی کا اور دوسری طرف انتشار و اختلاف کا شکار ہوئے، مذکورہ طبقہ کے اس رویہ کی مذمت کرتے ہوئے یہ اجتماع ضروری سمجھتا ہے، کہ سعودی عرب اور کویت کی حکومتیں اپنے ذرائع ابلاغ کو کام میں لاکر مسلم عوام کو صحیح صورت حال سے باخبر کریں، اور ان کی بے بنیاد غلط فہمیوں کو دور کریں، اور تمام لوگوں کو یہ یاد کرانیں کہ ان کا اقدام شریعت و قانون دونوں کے مطابق تھا۔

۶۔ خلیجی بحران کے دوران ملت اسلامیہ کے ایک معتدبہ طبقہ نے بعض مسلم ملکوں کے تئیں جس طرح نامناسب رویہ اختیار کیا، اسی طرح وہ مذکورہ بحران اور اس کے نتیجہ میں رونما ہونے والی جنگ سے متعلق خوش فہمیوں اور غلط اندیشیوں کا شکار رہا عراقی نظام حکومت کے بلند بانگ دعوؤں نے اس کے لئے راستہ ہموار کیا، لیکن جنگ ختم ہونے کے بعد یہ تمام خوش فہمیاں حقیقت ثابت ہوئیں، اور بڑا بول بولنے والوں کا سر نیچا ہو گیا، کسی مسلمان ملک یا فرد کے لئے ایسی صورت حال شرم و خفت کا باعث ہے، اس لئے اجتماع پوری مسلم برادری سے توقع رکھتا ہے کہ وہ مسرت و مصیبت کے تمام مواقع پر واقعیت پسندی کا ثبوت

یا کسی طرح کے غلط پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوں، حالات کا اندازہ لگانے میں فہم و بصیرت کا ثبوت دیں، اور اپنے رویے سے ایسی سنجیدگی پیدا کریں جس سے اسلامی اخلاق و تہذیب کی عکاسی ہو۔

۷۔ عراقی جارحیت کے خاتمہ اور کویت کی آزادی کے بعد چونکہ مغربی فوجوں کی ضرورت باقی نہیں رہی، اس لئے یہ اجتماع ظاہر کرتا ہے کہ علاقہ سے تمام مغربی فوجیں اولین فرصت میں واپس چلی جائیں، اور علاقہ کے عوام اور حکومتوں کو یہ موقع فراہم رہے کہ وہ اپنی صوابدید سے اپنا نظام چلا سکیں، اور اگر علاقہ کے مسلم ممالک ضرورت محسوس کریں تو اپنی مشترکہ فوج تیار کر لیں اور علاقہ میں امن و امان کے تحفظ کے لئے کوشش کرے، تاکہ آئندہ ایسی صورت پیش نہ ہو سکے جس سے غیر ملاتی مداخلت کے لئے راستہ ہموار ہو۔

۸۔ موجودہ دور میں امت اسلامیہ کے احوال پر نظر ڈالنے سے یہ حقیقت منکشف ہوتی ہے کہ مختلف علاقوں میں اس امت کے افراد کو گونا گوں مسائل و مشکلات کا سامنا ہے، اپنے اور بیگانے دونوں کی روش امت کے لئے سخت آزمائش کا سبب بن جایا کرتی ہے۔

ان مصائب سے نجات کے لئے یہ اجتماع ضروری سمجھتا ہے کہ تمام مسلمان اسلامی تعلیمات و احکام کی سچی پابندی کریں اور اللہ تعالیٰ کی ہانگاہ میں توبہ و نابت کے بعد اسلام کی مخلصانہ پیروی کا عہد کریں، صبر و ضبط سے کام لیں، اور ہمیشہ اسلامی فلاح و آداب کا مظاہرہ کریں، اس کے بغیر مصائب و مشکلات کو دور کرنے کا کوئی دوسرا طریقہ نہیں۔

۹۔ غلیبی ممالک میں مسلم عوام کو اگست ۹۰ء سے فروری ۹۱ء تک سخت قسم کی ذہنی الجھنوں اور اندیشوں سے سابقہ رہا، اور عراقی نظام حکومت کی ناقصیت اندیشی سے علاقہ میں زبردست تباہی و بربادی ہوئی، اب جب کہ جنگ بند ہو چکی ہے اور قیام امن کے امکانات روشن ہو گئے ہیں، یہ اجتماع ضروری سمجھتا ہے کہ تمام مسلم ممالک اسلامی اخوت و ہمدردی اور ایثار و قربانی کے جذبہ سے کام لیتے ہوئے علاقہ کے عوام کی بازآباد کاری کے لئے پوری کوشش کریں، اور اس مقصد کے لئے تمام ممکنہ وسائل کو کام میں لائیں تاکہ معصیت زدہ عوام کی دل جوئی ہو سکے، اور علاقہ میں ہونے والی تباہی و بربادی کی تلافی ممکن ہو۔

۱۰۔ کویت کی آزادی اور عراقی جارحیت کے خاتمہ پر یہ اجتماع فادم الحرمین الشریفین ملک نجد بن عبدالعزیز اور امیر کویت شیخ جابر الاحمد الصباح کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ توقع رکھتا ہے کہ دونوں حکمران اپنی سابقہ روایات کو برقرار رکھتے ہوئے دینی، سیاسی، اقتصادی اور سماجی تمام میدانوں میں تعمیری کوششوں کا سلسلہ جاری رکھیں گے، اور عوام کو اسلامی شریعت سے قریب لانے کے لئے ہر طرح کا جتن کریں گے۔

- ۱۱۔ موجودہ دور میں ذرائع ابلاغ کی اہمیت و تاثیر مسلمہ ہے، چھوٹے بڑے تمام مسائل انھیں ذرائع کے سہارے ابھرتے ہوئے ڈوبتے ہیں، بلکہ بعض اوقات یہ ذرائع حق کو باطل اور باطل کو حق بنا دیا کرتے ہیں، جس سے عوام میں ذہنی انتشار اور گمراہی پیدا ہو جاتی ہے، ملک میں جب سے بابرہی مسجد کا مسئلہ پیدا ہوا ہے، اور خلیج کے علاقہ میں جب سے حالیہ بحران رونما ہوا ہے، ملکی صحافت کا رویہ افسوس ناک حد تک غیر ذمہ دارانہ بلکہ جانبدارانہ رہا ہے، اس لئے یہ اجتماع ملکی ذرائع ابلاغ بالخصوص اردو صحافت کے ذمہ داروں سے مطالبہ کرتا ہے کہ وہ جملہ ملکی و ملی مسائل میں عوام کی صحیح رہنمائی کا فرض انجام دیں، اور کسی ایک طبقہ کے رجحان سے متاثر ہو کر حقائق کی پردہ پوشی نہ کریں تاکہ صحافت صحیح طور پر اپنے فرائض انجام دے سکے۔
- ۱۲۔ ہندوستانی مسلمانوں کے مسائل، آزادی کے بعد برابر اچھتے جا رہے ہیں، ماضی قریب میں بابرہی مسجد کے مسئلہ کو شریک پند عنام نے دوبارہ زندہ کر دیا ہے، جس کی وجہ سے ملت اسلامیہ کو شدید الجھنوں اور خطرات کا سامنا ہے، فرقہ پرست عنام ملک کے جمہوری دستور کو بالائے طاق رکھتے ہوئے مسلمانوں کو ان کے بنیادی شہری حقوق سے محروم کرنے کے لئے کوشاں ہیں، ایسی صورت حال میں یہ اجتماع ملک کے اہل اقتدار و اہل انصاف سے پرزور مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بابرہی مسجد کے مسئلہ کو صحیح تاریخی شواہد کی روشنی میں حل کرنے کی یقین دہانی کرائیں، اور مسلمانوں کو جمہوری دستور پر مبنی تمام حقوق سے مستفید ہونے کا موقع فراہم کریں، نیز امن و امان کی ایسی فضائ قائم کریں جس کی ہندوستان جیسے عظیم جمہوری ملک میں توقع کی جاسکتی ہے۔

نماز میں سورہ فاتحہ

احادیث صحیحہ، آثار سلف اور اقوال ائمہ کی روشنی میں۔

تالیف _____ مولانا کریم الدین سکنی۔

قیمت _____ ۲۰ روپے۔
(علاوہ محصول ڈاک)

پتہ _____ مکتبہ سلفیہ ریوڑی تالاب نارس۔

خلیجی بحران پیکدا ہونیوالا ہو شر با مالی خسارہ

ڈاکٹر محمد احسان عبدالمبارک الفزوانی

کویت پرمعراقی قبضہ کے متوجہ عربی اور اسلامی دنیا کو جس ہو شر با مالی خسارہ سے دوچار ہونا پڑا ہے اس سے متعلق عالمی ادارے نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس کے دیکھتے ہی میرے ہوش اٹ گئے، اور میں ہکا بھکا کہ کافر صدام نے یہ کچھ کیا، اس کو جنون اور پاگل پن کے علاوہ کیا اور کوئی نام دیا جاسکتا ہے، کیا دشمنان اسلام اس بحران سے سب سے زیادہ فائدہ نہیں ٹھانیں گے، کیا صفت ہم عرب اور مسلمان ہی اس کا خسارہ اٹھائیں گے۔

رپورٹ میں ہے کہ اس وقت تک عراقی حملے کویت ۶۰ بلین ڈالر سے زیادہ کا نقصان اٹھا چکا ہے، اور ان خسارہ لہ جب کویت کو تیل کی کٹوتیوں کو مل جائیگا تو اس کی دوبارہ آباد کاری کے لیے اور عراق نے جن چیزوں کو برباد کر دیا ہے اس کی اصلاح کے لیے سو بلین ڈالر سے زیادہ درکار ہوں گے۔

خود عراقیوں کا خسارہ کویتوں کم کا نہیں ہوگا، پاکستان اور بنگلہ دیش بھی ۲۰ سے تین بلین ڈالر تک کا خسارہ اٹھا چکے ہیں مصر و سوڈان وغیرہ کی اسلامی اور عربی حکومتوں کا پاکستان و بنگلہ دیش سے کم نقصان نہیں ہوئے۔

بلکہ سارے غریب ممالک کو پٹرول کی قیمت بڑھ جانے کے سبب سخت خسارہ کا سامنا ہے، جس سے ان تمام چیزوں کے دام خود بخود بڑھ جائیں گے جس کو ترقی پذیر ممالک ترقی یافتہ ممالک سے منگاتے ہیں۔

اس کے علاوہ ساری دنیا میں بسنے والی مسلم اقلیتوں کو نقصانات ہوئے اور مادی و معنوی فوائد و تعاون کا سلسلہ

بند ہوا یہ سب صدام حسین کی مجنونا اور بچکانہ حرکت کی وجہ سے ہوئے۔ رپورٹ میں ہے کہ عراق نے جب سے پٹرول نکالنا شروع کیا ہے اس وقت سے اب تک کی اس کا حاصل ہونے والی آمدنی کا نصف حصہ ایران سے آٹھ سالہ جنگ میں ضائع کر چکا ہے اور اس کے بعد ان تمام دھوکوں سے تنازل کر لیا ہے جس کے سبب اٹلنے ایران کی خلاف جنگ چھیڑی تھی، اور عراق و ایران کے مابین جرأتور اتفاق پر بالخصوص شط العرب کے پانی کی تقسیم پر اتفاق کر لیا ہے۔

کیا ان آسان سے باتیں کرنے والے مالی اعداد و شمار کا ہزار مسلمانوں سے زیادہ کوئی اور تھا، کیا ہماری مسلم اقوام اپنی ضروریات کو پورا کرنے کی اس سے زیادہ مستحق نہیں تھی، کہ اس عظیم سرمایہ کو مجنونا نہ جنگوں کی نظر کر دیا جائے؟

تعب کی بات یہ ہے کہ جس صدام حسین کے ذریعہ اتنا بڑا سرمایہ ضائع ہو گیا وہ تاج عالمی پٹرول کے سرمایہ کی تقسیم کا مطالبہ کرتا تھا۔ یہ کس طرح کا ناقص ہے؟ عراقی قوم پرست زیادہ ترقی ہے کہ وہ اپنے صدمہ سزا دے، اس کا سامنا کرے کیونکہ اس کا مال ہونے کے عرصہ کا نقصان کیا، اور ایسی جنگوں کو نکالیں کہ کھالیں اس کو کھینچا دیا جس میں عراق کا کوئی فائدہ نہیں۔

ماہنامہ

بنارس

شمارہ ۵ مئی ۱۹۹۱ء شوال ۱۴۱۱ھ جلد ۱۲

اس شمارہ میں

- ۱ جنگ میں غیر اسلامی فوجوں سے استعانت کا شرعی حکم
تحریر: علامہ شیخ صالح العثیمان چیئرمین سعودی عرب
ترجمہ: ڈاکٹر عبدالرحمن بن علی بن عبداللہ
- ۲ کویت بدعرتی قبضہ مولانا اصغر علی امام مہدی السلفی ۹
- ۳ غلطی بحران سے متعلق ڈاکٹر عبدالرحمن فروانی ۱۳
- ۴ صدام حسین کی بربریت ڈاکٹر رضوان الشرباشی ۱۸
- ۵ سنّ مسلمانوں کا شہر چلچہ ڈاکٹر عبدالرحمن فروانی ۲۳
- ۶ مؤمنین غلطی کے موضوع پر اجتماع مولانا محفوظ الرحمن ضیفی ۳۱
- ۷ دارالتعلیم مبارکپور میں علمی بحران اجتماع مولانا عبدالرحمن الرحمانی ۲۵
- ۸ رپورٹ مشرقی و مغربی چپارن مولانا احمد تقی سلفی مدنی ۳۸
- ۹ اجتماع بابت غلطی بحران مولانا محمد حسن سلفی ۴۱
- ۱۰ جمعیت اہل بیت بنارس میں اصلاحی کارنامے ۴۳
- ۱۱ غلطی بحران متعلق سلفی کے وفد کی اعلیٰان بعددیک ملاقات ۴۴
- ۱۲ مراسلہ ڈاکٹر حیاتگیر نعم دہار ۴۵

مدیر
عبد الوہاب جھازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۸/۱ جی ریوڑی تالاب اراشی ۲۲۱۰۱۰

بذل (شترک)

سالانہ ۴۵ روپے • فی پرچہ ۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے
کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

جنگ میں غیر اسلامی فوجوں کی استعانت کا شرعی حکم

ترجمہ - ڈاکٹر عبدالرحمان بن عبدالحبار الفریوانی

محرر - علامہ شیخ صالح الفوزان چیف جسٹس سعودی عرب

سامعین کرام! میں آپ کے سامنے اپنے اس اسلامی اور عربی علاقہ میں پیش آنے والے تلخ حادثات اور انہیں متعلقہ افراد پر کیا جارہا ہے، جس سے ہر سنی اور دیکھنے والے شخص کے دل و دماغ میں اضطراب و قہقش پایا جا رہا ہے اور دنیا کے سارے مسلمان مضطرب اور بے چین ہیں۔

ہمارے بہت سے بھائی یقیناً متوقع شہر و قس سے مدافعت و تحفظ کے لیے لوگوں میں استعداد و اہلیت پیدا کرنے کے باب میں مؤثر رول ادا کر سکتے ہیں، حالیہ دنوں میں عراق کے کویت پر جارحانہ یلغار و قبضہ اور سعودی سرحدوں پر عراقی فوجوں کے اجتماع کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔

ان حالات میں اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ لوگوں کو موجودہ حالات کے بارے میں شرعی حکم بتلائیں تاکہ عام و خاص سبھی اس مسئلہ کو شریعت اسلامیہ کے نقطہ نظر سے سمجھ لیں۔

اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کی اصلاح حال، امن و امان کے استقرار اور کرم و شرافت اور جان و مال کے تحفظ کے لیے اپنے رحم و کرم اور احسان سے ہمارے لیے شریعت بنائی، بندوں کو حکم دیا کہ وہ ہر طرح کے مکرو و کید اور شرفقت سے شے کی تیاری کریں، مسلمانوں کی عزت و احترام کی پامالی، ان کی جان و مال کی بربادی اور رسوائی سے ہماری امت اسلامیہ ناواقف اور بے خبر نہیں ہے۔

اس لیے سعودی حکومت اور اس کے ارباب حل و عقد نے اللہ سے استعانت و استعداد، پھر اپنے اسلامی عربی دوست - یا غیر اسلامی حلفاء سے جو تعاون طلب کیا ہے، یہ ایک متی ضرورت، واقعی صورت حال اور وقت کا تقاضا۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ جو اپنے اعمال و افعال میں امت محمدیہ کے لیے مشروع و مسنون ہیں، آپ کے جنگ اور امن کے حالات و واقعات امت محمدیہ کے لیے جنگ اور امن کے حالات کے لیے شریعت و قانون ہیں۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے تو آپ نے مدینہ منورہ پر کسی بھی طرح کے تمرد و وعدہ وان کو روکنے کے لیے یہودیوں سے معاہدہ کیا کہ مدینہ منورہ کو کسی بھی نقصان اور گزند سے بچائے کیلئے دفاعی جنگ لڑی جائے گی۔

نیز آپ نے بعض کفار و مشرکین سے ان کے اسلام قبول کرنے سے پہلے حالت کفر میں، بعض جنگوں میں تعاون حاصل کیا، حالانکہ اس وقت آپ کو ان کی ضرورت نہ تھی۔

اہل مدینہ سے معاہدہ یقیناً اضطراری صورت حال کے پیش نظر اس لیے ہوا تھا کہ چونکہ دشمنوں کی فوج اور مشرکین کا جھگڑنا تھا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو واقعات پیش آئے اور ان کے آپ نے جو حل نکالے وہ سب کے سب من جانب اللہ آپ کی زبان مبارک سے شریعت ہے۔

اس لیے سعودی عرب نے عربی اور اسلامی فوجوں اور غیر اسلامی فوجوں سے جو موجودہ صورت حال میں فائدہ کی اپیل کی ہے وہ مجرم جاہلوں اور ناعاقبت اندیشوں کے اقدام کو پسپا کرنے کے لئے ہے۔

پھر ہماری امت مسلمہ کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اس وقت جو جہاد کا نعرہ لگایا جا رہا ہے تو جہاد کی بات ہر شخص نہیں کر سکتا جو خون خرابہ اور مار دھاڑ کرے، عزتوں کو لوٹے، ہتھیاروں یا ہتھیاروں کی مانند لوگوں پر اپنی طاقت کا استعمال کرے اور ان پر جام غضب ڈھائے۔

جہاد کی دعوت اور دین کی بلندی اور کلمہ اسلام کی اشاعت کی بات ان کو زیبا دیتی ہے جو اللہ اور یوم آخرت ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہ خشوع و خضوع کی صفات سے متصف ہیں۔

اللہ رب العزت نے ہمیں حکم دیا ہے کہ اگر کوئی فاسق کوئی فیر لے کر آئے تو ہم اس کی تحقیق کریں، پس جب ناجرم ہوئے ہوں تاکہ مصائب و مشکلات لے کر آجائے تو ہمیں اس کے بارے میں کیا موقف اختیار کرنا چاہیے؟

دنیا کے مسلمان بھائیو! حکومت سعودیہ نے جو حفاظتی اقدامات کئے ہیں اور عراقی فوجیوں کے ظلم و شر اور دے پینے کے لئے جن فوجوں سے تعاون کی اپیل کی ہے، وہ اسلامی شریعت کے اصول و قواعد کے تقاضے اور مطالبات سے متصادم ہے، شریعت کے مجموعی دلائل سے یہی پتہ چلتا ہے، استعداد اور احتیاط کا یہی تقاضا ہے۔

مسعودی عرب میں رہنے والے اور باہر کے بجائیوں کی خدمت میں یہ کلمات اس مسئلہ میں ختمی حکم کی وضاحت کے لیے پیش خدمت ہیں۔

امت اسلامیہ کے تمام ذمہ داروں کا فریضہ ہے کہ امت کو شر و فساد سے محفوظ رکھنے کی ممکنہ تدابیر اختیار کریں، اور شر کے پہنچ جانے اور دشمن کے گھات میں گرنے کی صورت میں کسی بھی جہت سے تعاون کی اپیل عین حکمت کا تقاضا ہے، اور دشمنوں سے سلامتی کے لیے ایسا کرنا واجب اور ضروری ہے۔

برادران اسلام! جھوٹے پروپیگنڈہ، مشتبہ نعرے، اتہامات، افتراءات مسلمانوں کے ذہن و دماغ سے گند جائیں اور مسلمان ان پر نقد و نظر نہ کرے، اس کو عقل و فکر کی کسوٹی پر نہ پرکھے، فریقین کے اقوال کا تقابلی مطالعہ نہ کرے، یہ ناممکن ہے، تقابلی مطالعہ اور نقد و نظر کی کسوٹی پر جانچنے سے ان کے اقوال بے قیمت اور بے وزن ہو جائیں گے۔

اللہ اور رسول نے ہیں بتا دیا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو چیزیں حلال قرار دی ہیں وہ حلال ہیں، اور جن چیزوں کو حرام ٹھہرایا ہے وہ حرام ہیں۔

اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ حلال اور حرام کے مابین مشتبہ امور ہیں، جنہیں سادے لوگ نہیں جانتے، اس لیے جب کوئی مشکل مسئلہ درپیش آئے، اور آدمی امت محمدیہ کے حقیقی پوزیشن کے بارے میں جھوٹے پروپیگنڈے کا شکار ہو جائے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو چاہئے کہ وہ اہل علم سے حقیقت حال کے بارے میں سوال کریں، ہمارے ملک کے بعض اہل علم نفسانی خواہشات کے مارے لیڈروں کے پروپیگنڈہ کا شکار ہو گئے ہیں، یا ان لیڈروں کے ٹھکانے کے پھیلنے والوں کی پروپیگنڈہ ہم کا شکار ہو کر بلا کسی غور و فکر اور بصیرت کے موجودہ صورت حال سے پٹننے کے لیے اختیار کی گئی تدابیر پر زبان طعن دراز کر رہے ہیں، ہم ان کی سرزنش کرتے ہیں، مسلمان کا فریضہ ہے کہ جب اس کے پاس کوئی خبر آئے تو اس پر نقد و نظر کرے، اگر وہ ٹھیک اور طعن و تنقید سے پاک بھی ہو تو احکام صادر کرنے سے پہلے اس کے بارے میں مزید غور و فکر اور تدبیر و احتیاط کرنا چاہئے، انسان اکثر خبروں ہی سے دھوکا کھاتا ہے، بالخصوص جب یہ خبریں سیاہ کاروں اور طالع آزمائوں کی نکسال سے ڈھل کر آئی ہوں، اس لیے اس طرح کی بے سرو پا خبروں، اور پروپیگنڈوں، متاثر ہونے اور اس پر رائے قائم کرنے والے اہل علم عام لوگوں سے زیادہ قابل عقاب و سرزنش ہیں۔ کیونکہ اہل علم اور اہل حق کو تحقیق و تمیص اور بحث و نظر کے بغیر اور خبر کی حقیقت تک پہنچنے بغیر کوئی رائے ظاہر نہیں کرنی چاہئے۔

اس لیے کہ اقوال و افہار کو اگر فکر و نظر اور تحقیق و تلاش کے مرحلے سے گزرا جائے اور موافق و مخالف

اہل تجربہ کیا جائے۔ تو ان کا بطلان و فساد لاہر ہو جاتا ہے، بالخصوص ایسی صحبت میں جب یہ خبریں ایسے لوگوں نے
دی ہوں جن کی نظر میں حرمت و اقدار کا کوئی تقدس و احترام نہیں، جو انسانوں کے بارے میں کسی عہد کا پاس لحاظ
ن رکھتے، ایسے لوگوں کی خبروں کی تصدیق تو جاہل کے لئے بھی درست نہیں ہے، عقل مند اور طالب علم کے لئے ایسا
ممکن ہو سکتا ہے؟

جن لوگوں نے کویت پر زبردستی یلغار کر کے قبضہ کر لیا ہے اور اس کے شہریوں کو بے خانہاں و مبراہ کر دیا
ہے، جس کی وجہ سے سعودی عرب کے مشرقی، مغربی اور درمیانی شہر اور گاؤں میں پناہ گزینوں کا ایک جم غفیر ہو گیا ہے،
طرح کے ناجائز اقدام کرنے والے درحقیقت مجرم، باغی اور ظالم و دشمن ہیں۔

پھر ان لوگوں کے یہاں اسلامی شعائر کی اقامت، اسلامی فضائل کی اشاعت اور حق کی دعوت کا کیا حال ہے
یہ کب جہاد کے داعی تھے؟ کب اسلام کے مبلغ تھے؟ کب یہ صلح و امن اور اصلاح و ہدایت کے داعی تھے؟

اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مسلمانوں کو اختلافی اور نراہی امور میں یہ حکم دیا ہے کہ وہ کتاب اللہ اور
رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کریں۔ جب کوئی مضبوط اور طاقتور کسی کمزور و ناتواں سے اختلاف کر لے
نڈنے اسے یہ حکم نہیں دیا ہے کہ وہ کمزور کے خلاف اپنی قوت و طاقت کا استعمال کرے، اور ظالموں اور فسادوں
کو چڑھ دوڑے، یہ تو ان لوگوں کا کام ہے جنہیں اللہ سے کوئی ڈر نہیں، جو اپنی امت اور اپنے باشندوں اور
سیول کے بارے میں اللہ سے نہیں ڈرتے۔

اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے بڑوسیوں کی حفاظت کا حکم دیا ہے، اس پر ہمیں ابھارا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ
نے بڑوسی کے معاملہ میں بڑی تاکید فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا ہے، اور بندوں کے
رہی اسے حرام ٹھہرا دیا ہے، اور لوگوں کو باہم ظلم و زیادتی سے روک دیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
ی ہے:

اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات
یوم القيامة .
ظلم سے ڈرو، اور باقتناہ کرو، ظلم
قیامت کے روز ظلمات بن جائے گا

ہیں آتا ہے کہ:

لو یعنی جبیل صلی جبیل لدکۃ اللہ عزوجل : اگر ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کے خلاف

بغافوت کر دے تو اللہ تعالیٰ اس باغی پہاڑ کو ریزہ ریزہ کر دے گا۔

یعنی اگر پہاڑ مکلف ہوتا تو اس کا بوجھ اٹھاتا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ باغی اور دشمن کو جتنی مدت شر و فساد پھیلانے کی مل جائے۔ لیکن اس پر سزا عقیقہ اور عذاب جلدی ہی ہوگا۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے:-

ان الله ليعمل الظالم حتى اذا اخذناه لعلنا نعلمه
ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم قول الله جل
وعلا، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي
ظالمة ان اخذها ليعرشد يد -

برادران اسلام پوری امت کافر یعنی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرے، میں امت اسلامیہ سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے رات کی تاریکی میں غداروں، ظالموں اور دشمنوں پر غلبہ کی دعائیں کریں۔

مظلوم انسان مستجاب الدعوات ہوتا ہے صحیح حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبلؓ کو یمن بھیجا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ مظلوم کی بددعا سے بچنا کیونکہ اس کی دعا اور اللہ کے درمیان پردہ نہیں رہتا۔ انسان جب مظلوم ہوتا ہے تو چاہے وہ کافر ہو، یا فاسق و فاجر اور گیا گندرا مسلمان، اللہ تعالیٰ ظالموں سے انتقام لیتا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ظالموں کو کچھ وقت کے لیے مہلت دے دیتا ہے تو وہ اس کو عقیقہ اپنی گرفت میں لے گا۔

برادران اسلام ہم امن و مین اور آرام و سکون اور اطمینان کی زندگی گزار رہے ہیں، ہم اللہ کی اس امر پر شکر و ثناء کرتے ہیں کہ ہماری قوم کو کسی طرح کا کوئی خطرہ و پیش نہیں ہے، ہمارے اسباب حکومت و سیاست پوری طرح تیار ہیں، انہوں نے ملک کے کسی حصہ میں متوقع مصیبت کے نزول سے پہلے اس کے فوری تدارک کی ان لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے۔ لیکن مسلسل جدوجہد اور محنت اور ہمارے اور ہمارے اعدائے کے خون بہانے کے بعد ممکن ہے کہ ہم اپنے ملک کو دشمنوں کی یلغار سے بچالے جائیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارے حکمرانوں کو اس مصیبت حال سے نبرد آزما ہونے کے لیے توفیق عطا فرمائی وہ جو کچھ سے دھوکہ کا شکار نہیں ہوئے۔

اگر وہ عدو اور معادلوں میں صداقت ہوتی تو پڑوسی ملکوں کو ان کے خلاف صورت حال سے نہ دھچکا ہوتا، لیکن لوگ وہ کہتے ہیں جس بد عمل پر انہیں ہوتے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ کرنے والوں اور نہ کرنے والوں کو ان نفع

میں شدید و مید فرمائی ہے:-

کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون ۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین غداروں اور عائنوں کی یہ نشانی بتائی ہے کہ وہ معاہدہ کرتے ہیں غدار کی کرتے ہیں، اور جیب جھکڑا کرتے ہیں تو فسق و فجور کا ارتکاب کرتے ہیں، یہ منافقین کی صفات ہیں، اگر اللہ کا لطف کرم نہ ہوتا تو جو شخص ان صفات کا جامع ہے وہ خالص منافق ہو گیا، اور اس کا ٹھکانہ جہنم کا گڑھا ہے۔

عمومی طور پر ہم اپنے عراقی بھائیوں کے بارے میں کسی بذطنی کا شکار نہیں ہیں، اور نہ ہی ہم ان کو فاسق و فاجر سمجھتے ہیں، لیکن ان کو دھوکہ دیا گیا، وہ اس دھوکے کا شکار ہو گئے ہیں۔

ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ انہیں بصیرت و عقل عطا فرمائے انہیں راہ صواب پر لوٹا دے، کویت کو ان لوگوں کے پنجے سے چھڑا دے، جنہوں نے ان کو خون اور آگ کی جنگ میں جھونک دیا ہے، جن کی وجہ سے کویتوں کی شرافت و عزت پامال کیا گیا، جس قیادت نے ان کی جان و مال، عزت و آبرو سب کو مباح کر دیا ہے، ان کی ہمتیں بڑھ گئی ہیں، بچے یتیم، نادار اور فقیر بڑے گھر ہو گئے ہیں، اور یہ سب اس تہور کا نتیجہ ہے کہ ایک ایسی حکومت کی طاقت ان کے خلاف صف آرا ہو گئی ہے جس نے آزما ہونا اللہ کی طرف رجوع کے بغیر ناممکن ہے، اور جو راتوں رات ان کے پاس آ پہنچی۔

نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خلاصۃ النسا نیت تھے، آپ مشرکین و کفار کے خلاف جنگ کرتے تھے لیکن آپ خب فون نہیہ مارتے تھے، صبح ہوتی تو اس وقت تک حملہ آور نہ ہوتے جب تک اذان کی آواز نہ سن لیتے، جب اذان نہ سنتے تو اس صورت میں حملہ آور ہوتے تھے کہ ان کو اسلام کی دعوت پہنچا چکے ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان لوگوں نے جو یہ نازیبا اقدام کیا ہے اسل کیا حال ہے؟ لوگ اپنے زعم میں اعلان جہاد کر رہے ہیں، یہ کس جہاد کا اعلان کر رہے ہیں کیا یہ کامیڈوں کی طرف دعوت ہے یا ان کی یہ دعوت آپ کے اپنے کامریڈ میٹائیل عقل کی طرف ہے؟ یا کوئی اور پکار ہے؟ کیا یہ کتاب اللہ کی طرف دعوت ہے؟ ایسا ہم گز نہیں کیونکہ کتاب کا داعی وہ شخص نہیں ہو سکتا جو لوگوں کا خون بہائے، عزتیں لوٹے، لوگوں کو ان کے گھروں سے نکال کر بے گھر کر دے، اور ان پر رانہ کی تازیکی میں حملہ کر دے۔ مسلمان کا فریضہ ہے کہ جب اس کے پاس کہیں سے کوئی نعرہ یا پروپیگنڈہ آئے تو وہ لوگوں کے اعمال کو رد پر غور کرے، تاکہ اسے پتہ چل جائے کہ اس نعرہ لگانے والوں اور پروپیگنڈہ بازوں کے کون سے کارنامے ہیں، انہوں نے اپنے وطن اور اپنے ملک کے باشندوں کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے، اور دوسروں کے ساتھ وہ کیا سلوک کر رہے ہیں۔ ایک گروہ دوسرے گروہ کے خلاف صف آرا ہے تاکہ دوسرے پر غلبہ حاصل کر لے اور جنگیں چلتی رہیں، شرف و فساد اور گناہ کی کاشت ہوتی رہے

فیر و صلاح اور تقویٰ و لہبیت کا دائمی جنگ کے شعلوں کو ٹھنڈا کرنے، فتنہ و فساد کی آگ اور اختلاف و فرقت کے اسباب و عوامل کو ختم کرنے کی دھوت دیتا ہے، نہ کہ وہ اختلاف و تشدد کا دائمی ہوتا ہے اور بے بس و بے نتیجہ اس پسند قدم کے خلاف صف آرا ہوتا ہے۔
برادران اسلام یہ یقین سے جان لیں کہ آپ کے ملک کے علماء کا یہ اعلان ہے کہ حکومت سعودی عرب نے اس عراقی فتنہ کی سرکوبی کے لئے جو اقدامات کئے ہیں وہ اس حکومت کا شرعی فریضہ تھا۔ و صلی اللہ علیہ وسلم۔

قارئین محدث کی خدمت میں

ماہنامہ محدث ہر ماہ پابندی سے آپ کے نام ارسال کیا جاتا ہے اس لئے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر آپ کے ذمہ ماہنامہ خریداری کی رقم باقی ہے تو براہ کرم پہلی فرصت میں بھیجے کی زحمت فرمائیں۔
(ادارہ)

امیر علی امام مہدی السلفی

کویت پر عراقی قبضہ دشمنانِ اسلام کی منصوبہ بند سازشوں کا نتیجہ

مسلمانانِ عالم پر یہ محض نہیں کہ اس وقت عالم اسلام اور اقلیت مسلم پوری دنیا میں خاص حالات سے دوچار ہے
فلج کا موجودہ بحران بھی اس سلسلہ کی اہم ترین کڑی ہے، اس بحران کے پیچھے سازشوں کا ایک لامتناہی سلسلہ پوشیدہ ہے جسے اپنی
اور حالات و واقعات پر نگہری نظر رکھنے والے بخوبی جانتے ہیں۔

عالم اسلام خصوصاً سعودی عرب اور کویت دُفیرہ میں فوجیوں کے اندر ایک نئی بیداری پیدا ہوئی ہے، صحیح اسلامی تعلیمات
سے لوگوں کو روشناس کرانے کا بھرپور جذبہ اور صلاحیت ان کے اندر موجود ہے، وہ اپنے وسیع تر وسائل سے قرآن و سنت کی تعلیم عام کرکے
جہالت میں جھٹکتے مسلمانوں کو راہِ راست پر لا کر عالم اسلام میں غیر اسلامی عقائد و نظریات اور اس کے نتیجے میں پیدا شدہ پستی سے
عالم اسلام کو نکالنا چاہتے ہیں، اور اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہیں۔

دوسری جانب سعودی حکومت اور اس کی عوام اور اسی کے شانہ بشانہ کویت کے سلفی خصوصاً اور دہا کے عوام عموماً
عالم اسلام اور پوری دنیا میں پھیلی ہوئی مسلم اقلیت کے درد کا دلوں تھے، افغانستان کا جہاد ہو، یا فلسطین کا استقامت، فلسطین
یہ مسلمانوں کی آزادی کی جنگ ہو یا ایرلینڈ کی جنگ، روس میں اسلامی بیداری ہو یا پورے افریقہ و یورپ میں بڑی تیزی سے اسلام
لی نشر و اشاعت ہو، فریضہ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں ہے جہاں سعودی عرب نے بدترین اموال خرچ کر کے وہاں اسلامی بیداری کی
روح نہ پھونک دی ہو۔

یہ سب چیزیں یکے کے بعد ایک کے لیے خصوصاً اور عام اسلام دشمن طاقتوں کو عموماً برابر کھٹکتی رہی ہیں، روس کے پشٹو عالم اسلام

بعض خطوں میں ڈکیتز اس لئے بنائے گئے تھے کہ وہ مسلمانوں میں آئے دن کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا کرتے رہیں جس سے روس کو فلسطین، افغانستان میں اطمینان حاصل کرنے میں رکاوٹ نہ ملے، لیکن ان تمام کے باوجود جب سعودی عرب اور کویت کے لڑائیں اور حوتم نے یہ کہ روسی اتحاد کو عراق اور دوسری کمیونسٹ حکومتوں کے ذریعہ اپنے ملکوں میں پہنچے نہیں دیا افغانستان میں بھی پینٹوں کے لئے مستقل درمیان بن گئے، اور افغانستان فلسطین کے نتیجے میں روسی یہودی فلسطین میں پوری آزادی سے اپنی آبادکاری کو یہ تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے تھے، تو ایسے وقت میں روس کو اس کے علاوہ کوئی چارہ نہ تھا کہ وہ اپنے آل کار صدام کمیونسٹ کو افغانی فلسطینی مجاہدین کے کامیوں پر جارحیت کا حکم دے، چنانچہ عراق نے کویت پر حملہ کر دیا، اس حملہ کے فوراً بعد ہر درجہاد میں غیر معمولی بغیر انگلیا بلکہ چند ہی دن کے بعد تمام ذرائع ابلاغ نے اعلان شروع کر دیا کہ فلسطینی مجاہدین کمزور پڑتے جا رہے ہیں، اور روسی بہت تیزی سے فلسطین میں بسلے جا رہے ہیں۔

مقل و فکر سے سر دراز شخصیات نے اسی وقت احساس کر لیا تھا جب کہ عراق نے کویت پر قبضہ کرنے سے قبل اسرائیل کو دھمکی دینا شروع کی ایک بیک عراق کی جانب سے اسرائیل کو دھمکی دینا ایک عجیب مسئلہ ضرورت تھا، لیکن اکثر لوگ بلکہ پورا عالم اسلام صدام کے تمام گذشتہ مظالم اور اسلام دشمنی کو بھول گیا، اور سب کی ہمدردی عراق کے ساتھ بڑھنے لگی، سب عراق کی حمایت پر متفق ہونے لگے، لیکن سمجھنے والے سمجھتے تھے کہ صدام قدیم دشمن اسلام جو آٹھ ہزار روسی مشیرین اور طارق عزیز یوگیا عیسائی وزیر خارجہ اور دہلی کے اکثر یہودی و عیسائی برسر آوردہ ارباب اقتدار کے گرد رہتے ہوئے اسرائیل کو کیونکر دھمکی دے سکتا ہے، جس اسلام دشمنی کے لئے اسے عیسائیوں، اور صہیونیوں نے عالم اسلام کے قلب میں اپنا آل کار بنایا، وہی صدام کیونکر فلسطینی مسلمانوں کا اتنا سہی خواہ ہو گیا، جس کو مسلم عبادت گاہوں سے اہدی یہر ہو، اس کو بیت المقدس کی آزادی سے کیونکر دل چسپی ہو گئی، جس نے صلاح الدین ایوبی کے خاندان کو دس چھوٹے گیمپادی اسلحے استعمال کئے ہوں، جس نے علماء عراق کو قید و بند اور قتل و غارت گری کے ذریعہ فنا کا کام دیا ہو، وہ صدام بھلا اسلام کا حامی کیسے ہو سکتا ہے، خدا کی قسم جب میں نے صدام صدام الاسلامیہ کی تاسیس کا ذکر سنا اور پھر اسرائیل کے خلاف صدام کے گمراہ کن ڈائیلاگ سنے تو اس وقت میں نے کہا کہ جو نہ ہو صدام اس وقت کوئی نیانگلی کھلائے، لیکن اس بات کو میں نے اس لئے ضبط صدمہ لکھا کہ یہ بات وقت سے پہلے ہو گئی، نیز اللہ تعالیٰ جو معترف العقول ہے تو ہمیں ممکن ہے کہ لاکھوں انسانوں کے قتل کے بعد اس طاغوت کو اپنے گناہوں کی یاد آگئی ہو مگر تھوڑی دیر کے لئے جو جن جن پیدا ہونے لگا تھا وہ عراق کی اس جبر مانع کرت کے بعد یک دم کا فوج ہو گیا، جب اس نے دھمکی اسرائیل کو دی اور کویت کو پامال کر دیا، مگر باکس اور برسا کہیں اور، اور مزید اس کو ساری، طبع دھرم اور اپنے تو قیاس پسندانہ جنون میں مبتلا ہو کر اپنے توپوں کا رخ بھلے اسرائیل کی طرف کرنے کے اپنے دوسرے مسلم احسان کنندہ بلکہ نہات دہندہ حرم کی پاسپا

کھنڈے والے پڑوسی کی طرف کردی، اور تمام یہودی و مویشی اور اوصافات کو بھول کر خادم حسین شریعین کو تہدید آمیز کھلے خط میں لکھا کہ لگا، اور یہ دشمن اسلام مسلمانوں کی بیخ کنی کے بعد غلط پروپیگنڈہ کے ذریعے عوام انسان کو اصل مسئلے سے دور کرنے لگا، اور اسرائیل جس کی خاطر اتنا بڑا ہجران عالم اسلام کے قلب میں پیدا کر دیا، اس کی دشمنی کا رگ آلاپ کر عالم اسلام کو گمراہ کر رہا ہے، لیکن جس کے دل و دماغ اور رگ و ریشہ میں اسلام دشمنی سرایت کر گئی ہو، جس کی زندگی کا مشن ہی اسلام دشمنی ہو، جس کا مقصد اصلی لادینیت اباحت اور الحاد ہو وہ اسلام اور مسلمانوں کی بھلائی کا جب بھی ڈھونگ رچے گا تو اس میں ان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا بیگا اور حاکم بغداد نے یہی کیا۔

اس بات سے پوری دنیا واقف ہے کہ اسرائیل نے بغیر کسی وجہ کے عراق کے ایٹمی پلان کو نیست و نابود کر دیا تھا، اس کے رباد کرنے میں عراق کے اندر رکوسی مشیروں اور وہاں کے بڑے بڑے یہودی اور عیسائی وزراء اور ارباب اقتدار کا بڑا ہاتھ تھا، اسرائیل کے حکمہ ہاوسکی و خفیہ ایجنسی نے ایٹمی پلان کو تباہ کرنے کی جس سرانجامی کا ذکر کیا ہے وہ بہت حد تک تعقیل ہے، درحقیقت ہے کہ عراق میں یہی یہودی و عیسائی اور کمیونسٹ تمام مصالح کو مہیونیوں نے کھاتے میں ڈالنے کے چکر میں رہتے ہیں جس کا بہت کم مالوگ ادراک کر پاتے ہیں، عالم عرب میں عراق کی جانب سے ہجران اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے۔

پوری دنیا خصوصاً مسلمان اس انتظار میں تھے کہ عراق اپنے عوام کو کسمپرسی کے عالم میں رکھ کر اپنے تمام وسائل کو جیجی تیاری اس لئے صرف کر رہا ہے کہ وہ اسرائیل سے اپنے ایٹمی پلان کی بربادی کا بدلہ لے، مگر اس دشمن خدا نے اپنی قوت کو مجتمع کر کے پہلے تو اپنے ہی ایران پر حملہ کیا، وہاں برابر کی چوٹ پٹری اور اندازہ غلط ثابت ہوا، تو پھر اپنے ایک دوسرے مرن پڑوسی پر غاصبانہ قبضہ جما، درحقیقت اس نے یہ سب کچھ اپنے آقائے نامدار روس کو خوش کرنے کے لئے کیا ہے، تاکہ روس کے یجنٹ اور صدام کے دوست بہ اللہ افغان مجاہدین اور مسلمانوں کو آسانی سے ختم کر کے وہاں کیونرزم کا مکمل نفاذ کر سکیں۔

سودی عرب اور کویت سے مادی، معنوی اور نفزی امداد جو افغان مجاہدین کو پہنچتی تھی، وہ اب بہت حد تک رک گئی ہے افغانی جہاد سے پورے عالم اسلام کی توجہات پھر کرمادی ہجران کی طرف ہو گئی ہے، اور دشمنان اسلام کو یہی مقصد تھا، جسے مہنے پورا کر دیا۔

افغانی مسلمانوں پر روس کی جانب سے لڑہ خیر مظالم ڈھانے پر پورا عالم اسلام چیخ اٹھا، لیکن یہی صدام ہے کہ جب اس نے چند مطالبہ سے مشتعل ہوا تو اس نے ان کو ایک صف میں رکھے اپنی ظالم گولیوں سے بھون ڈالا۔

فلسطین میں اب تک جو یہود آباد کئے گئے ہیں، وہ سب روس سے لائے گئے ان کی آباد کاری کا سلسلہ سلطان عبدالحمید کی معزولی سے لے کر اب تک جاری ہے، ادھر انتظامہ فلسطین کی وجہ سے جس کے تمام اجزا ہات سعودی عرب اور کویت برداشت کرتے یہودیوں کی آباد کاری تیزی سے نہیں ہو پا رہی تھی، تو صدام نے مسلمانوں کو دوسرے مسئلہ میں الجھا دیا کہ روسی یہودی دسیہ پیمانے پر اطمینان سے فلسطین میں بسائے جا سکیں، چنانچہ چند ماہ قبل اسرائیلی صہیونی حکمران نے فلسطین کی مملکت کی توسیع کا کیا تاکہ یہودی زیادہ سے زیادہ آباد ہو سکیں جس کے لئے عراق نے کویت پر حملہ کر دیا اور فلسطینی انتظامہ سر ڈھنگ گیا، اور چند ہفتوں میں ایک لاکھ یہودی روس سے اسرائیل میں آباد ہونے کے لئے بھیج گئے، اور اس طرح صہیونی عزائم پورے ہونے لگے، اور عراق نے اپنی آقاؤں کی خاطر خواہ خدمت انجام دی، جس کے نتیجے میں فلسطین کا مسئلہ صدیوں پیچھے چلا گیا، آج انیسویں معلق ملیبی زندہ ہوا اپنے شاگرد صدام کے ذریعے کئے گئے اس اسرائیلی خدمت کو دیکھ کر بہت شاباشی دیتا۔

عراق نے اسرائیل کو امن و چین سے فلسطین پر قابض رہنے اور اس کے اندر توسیع کرنے ہی کی غرض سے کویت کے مسلمانوں کو جلا وطنی پر مجبور کر کے اعلان کیا کہ ہم کویت میں فلسطینیوں کو بسائیں گے، تاکہ فلسطین عوام جہاد ختم کر کے کویت چلے آئیں، اسرائیل اپنے توسیع پسندانہ عزائم کی باسانی تکمیل کر سکے۔

اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے، اور دشمنان اسلام کی سازشوں کو سمجھ کر ان سے بچنے کی سوجھ بوجھ

عطا فرمائے۔ آمین!

عقیدۃ المؤمن

تالیف _____ نواب صدیق حسن خان

تلفیض _____ عبدالعید _____

قیمت _____ ۲۰ روپے

پتہ _____ مکتبہ بلخیر پوڑی تالاب (علاقہ معمولی دنگ) بنارس۔

خلیجی بحران سے متعلق

کردستان عراق کی اسلامی تحریک کا بیان

مغربی صحافت نے مسلمان کرد قوم کو "اِتمامِ عالم" کا نام دیا ہے، جن پر صدام حسین نے شش ستم ڈھائے، انہیں سخت سزائیں دیں، اور یہ مظالم صرف اس واسطے ڈھائے گئے کہ یہ مسلمان قوم تھی، فاتح بیت المقدس اور فاتح صلیبیت سلطان صلاح الدین کو جہنم دینے والی قوم تھی، کردوں نے عراق سے مکمل علیحدگی کا مطالبہ کیسی نہیں کیا تھا، انہوں نے خود مختاری کا صرف اس واسطے مطالبہ کیا تھا تاکہ ان کو صدام حسین کے ریجنٹوں کے مظالم سے کچھ نجات مل جائے۔

کردستان کی تحریک اسلامی کو ساٹھ گزشتہ کے آخر میں جیسے ہی مکہ مکرمہ میں منعقد ہونے والی عالمی اسلامی کانفرس کی اطلاع ہوئی اس نے فوراً علماء اسلام اور عام مسلمانوں کو حقیقی صورت حال سے مطلع کرنے کے لئے اپنے قائدین کا بیان بھیجا۔

ہم یہ الذمۃ کو ایک خاص بیان ملا جو ابھی شائع نہیں ہوا تھا، اس پر کردستان عراق کی تحریک اسلامی کے مرشد عام شیخ عثمان بن عبدالعزیز کا دستخط ہے، اس کی اہمیت کے پیش نظر ہم اسے شائع کر رہے ہیں، اس میں ایسے بیانات اور معلومات ہیں جس سے خلیج میں ہونے والے واقعات کے سلسلے میں کردوں کا نقطہ نظر اور موقف معلوم ہوگا، اور اس سے طاغوت عراق کے موافق اور رویوں پر بھی روشنی پڑے گی۔

کردستان عراق کی اسلامی تحریک کا بیان

خلیج کے موجودہ بحران سے متعلق عالمی اسلامی کانفرس مکہ مکرمہ کے نام :

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله ومن دالاه ،

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

برادران اسلام ! دنیا کے فتنے طاغوتوں میں بے خانماں و برباد آپ کے لاکھوں بھائیوں، معذوروں، بیوگان، اور یتیموں

ام سے جن کے شہروں اور دیہاتوں کو صدام اور اس کی فوج نے سسار کر دیا ہے، اور جب یہ زہریلی گیسیں صرت اس جہم میں پھینکی گئیں
وہ مسلمان اور فاحش صلیبیت سلطان صلاح الدین ایوبی کی اولاد ہیں۔

ان تمام لوگوں کے نام سے، اور یہی جو عراقی قوم کے نام سے جو اپنی آواز کو آپ کی کانفرنس تک نہیں پہنچا سکتی، میں
پہ لوگوں کی خدمت میں یہ خط بھیج رہا ہوں، اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتا ہوں کہ وہ آپ کو اپنی رفا و خوشنودگی کے کاموں
اوقیف دے، علاقہ کو صدام اور اس کے شرفساد سے محفوظ رکھے، اور روئے زمین کے سب سے بڑے طاقت کو پیارے ملک عراق
پر پورے خط میں سافہ جنگ پیش آنے سے پہلے زوال و سقوط نصیب کرے آمین !

برادران اسلام ! میری خواہش تھی کہ میں آپ کی اس کانفرنس میں شریک ہوں، اور ایک ایسی مسلم قوم کی تربیدی کی تفصیل
اے آگاہ کروں جس نے مسلمانوں کے مقدسات اور ان کے قلعوں کے دفاع و تحفظ میں اسلامی تاریخ میں بڑا اہم کردار ادا کیا ہے، یہ
صلاح الدین ایوبی کی اولاد کو مسلم قوم ہے، لیکن غلطی علاقہ میں بڑی اہم اور تیزی سے واقع ہونے والی تبدیلیوں اور دوستی و تعلقات
لی تبدیلیوں کے باعث بیت اللہ الحرام کے جواری آپ کی اس کانفرنس میں شرکت سے معذور ہوں۔

محترم بھائیو ! برادر کویت پر صدام اور اس کی فوجوں کی یلغار اور کویتوں کے خانماں برباد کرنے ان کے ماں و متاع کو
لوٹنے، اور ان کی عزتوں کے کھیلنے کے بعد کردی مسلم قوم کو اس سانحہ کے حجم و ضخامت کا ادراک ہے جس سے غلطی خط منقریب دھچکار
ہوگا، اس لئے یہ قوم اپنے پورے احساسات و جذبات کے ساتھ مظلوم مسلم کویتی قوم کے ساتھ ہے، صدام اور اس کے ایجنٹوں نے کویتی
بھائیوں کے ساتھ جو مجرمانہ رویہ اپنایا ہے اس سے پہلے اس کے کئی گنا مجبور و مقہور کرد مسلمانوں اور عراقی قوم کے ساتھ وہ کرچکے ہیں۔
عراق میں بیٹی عربی اشتر کی پارٹی کو ۱۹۶۹ء میں عراق کی قیادت اسی واسطے دی گئی تھی کہ وہ عراق پر حکومت کرے، عراقیوں کو
ذیل کرے، ان کے حلیہ مکانات کو تباہ کرے، اور ان کے بچوں کو بے خانماں و برباد کرے، پھر خطہ کو نذر آتش کر دے۔

اس دشمن پارٹی کو اس واسطے بنایا گیا تھا کہ وہ اسلام کے لئے ناسور بن جائے، یہ عراق پر بیس سال سے حکمرانی کر رہا ہے، اس
مدت میں اس نے عراقیوں کو ذلیل و خوار کیا، اس کے بیڈروں کو تہ تیغ کیا، قائدین کو پھانسیا دیں، ملک کے بہترین افراد کو بے گھر
کر دیا، دنیا میں ہر جگہ عراقی پناہ گزین نظر آئیں گے جو اس طاقت عراق اور اس کے مجرم ایجنٹوں کے زوال و سقوط کے بعد اپنے وطن
عراقی واپس آنا چاہتے ہیں۔

بعض لوگ یہ سوال کریں گے کہ عراقی قوم کی غلطی بحران اور اس خطہ میں ہونے والے حادثات و واقعات کے بارے میں کیا رائے
ہے ؟ یہ لوگ اس طاقت اور اس کے ٹولہ کے خلاف کیوں علم بغاوت نہیں بلند کر دیتے ؟

اس کا جواب یہ ہے کہ یہ بات معروف ہے کہ عراقی قوم ظلم پر بھرپور نہیں کرتی، اور اپنے بڑے دسیوں اور جھاتیوں پر ظلم و زیادتی کو پسند نہیں کرتی، وہ ایک شریف و غیور قوم ہے جس کے پاس اقدار و قیم اور شجاعت و شہامت ہے لیکن جو لوگ صدام اور اس کی حکومت کو جاتے اور عراقی قیادت کو راستہ سے ہٹانے کے اس کے ہر مانہ اسالیب سے واقف ہیں، اور انھیں مقتولین اور نظر بند ہونے والے اور جیل جانے والوں کی تعداد کا علم ہے، اور اس جاسوسی کے نظام پر جو بے دریغ دولت صرف ہوئی ہے اس کا انہیں اندازہ ہے، اور ان سی آئی ڈی گروہ کو جانتے ہیں جو صدام کی حکومت کا تحفظ کرتے ہیں، ان کو عریضوں کے سانچہ کی حقیقت کا ادراک ہوگا، اور ذلت پسندی کی جس سطح پر پہنچ گئے ہیں اس کا اندازہ ہوگا۔

عراقی قوم پر حقیقی سانچہ ایران کے ساتھ آٹھ سال کی ظالمانہ جنگ چھڑنے عراقیوں کے عہد شباب کو ٹھٹھا دیا، اس کے مادی اور بشری امکانات کو تباہ کر دیا، اس کی دولت ختم کر دی، اور اس کی بہترین نسل کو بے خانماں و برباد کر دیا۔

یہ ظالمانہ جنگ جس کا منصوبہ دشمنان اسلام نے بنایا تھا اور جس کو ہمیں جاسوس صدام حسین نے قادیسیہ صدام کے نام سے پہنچایا جس کا شعار تھا "لَا إِلَهَ وَالْعِزَّةُ لِلْعَرَبِ" کوئی معبود نہیں، اور عزت و غلبہ عربوں کے لئے ہے۔

اور جس کا غرہ تھا:

أَمِنْتَ بِالْبَعْثِ وَالْبِلا شَرِيكَ لَهُ * وَبِالْعَرَبِ دِينًا مَالَهُ شَانِ

"میں بے شک کو ایمان لے آیا جس کا کوئی شریک نہیں، اور عرب دین سمجھ کر ایمان لے آیا جس کا کوئی ثانی نہیں ہے"

هَبُونِي عِيْدًا يَجْعَلُ الْعَرَبُ أُمَّة * وَسِيرًا يَجْعَلُ ثَمَانِي عَلَى دِينِ بَرَهْم

سلام علی کفریو حد بیننا * وَأَهْلًا وَمَعْلًا بَعْدَهُ بَجَهَنَّم

"مجھ کو ایسی عید عطا کر دو جو عربوں کو ایک قوم بنادے، اور میرے جسم کو برہمنی دین پر لے چلو، یعنی مرنے کے بعد مجھے جہنم ملے۔"

"وہ کفر سلامت رہے جو ہمیں متحد کرے، اور اس کے بعد ہم جہنم کو بھی خوش آمدید کہنے کے لئے تیار ہیں۔"

اس تباہ کن اور ہلاکت آفریں جنگ نے پورے خطہ فلیط پر کاری ضرب لگائی ہے، اس کے ثروات کو نگل لیا ہے، جس کے بارے

میں صدام نے دعویٰ کیا ہے کہ اس کا سبب صدام اور شاہ ایران کے مابین جزائر میں ہونے والا ۱۹۷۵ء کا معاہدہ ہے جو دونوں ملکوں کی سرحدوں کی تحدید کے لئے تھا۔

اس وقت یہ جنگ مذکورہ معاہدہ کے دوبارہ اعتراف و توثیق اور صدام کے اپنے ہر طرح کے دعوؤں اور غروں سے مکمل مراجعت

کے بعد ختم ہوئی، یہ جنگ ایک کار عبث، تخریب کاری اور جرم کے علاوہ اور کچھ نہ تھی، یہ ایک ایسی است کی ٹریجڈی اور سانحہ ہے جس کو یہ علم نہیں کہ اس کے بارے میں کیا کیا منصوبے بنائے، اور سازشیں رچی جا رہی ہیں۔

برادران گرامی! صدام کی خواہشات اور امنگیں، اس کی حرص و طمع اور اس کے منصوبے جن کی تنفیذ و تکمیل میں وہ لگا ہوا ہے، اس سے ہم خطر ایک سانحہ میں تبدیل ہو جائے گا، اگر سیاسی ہمدے سے یہ طاغوت ہٹا نہیں تو اس خطرہ خلیج کے مسائل مشکلات دوچند اور گہرے ہو جائیں گے، صورت حال بڑی دھماکہ خیز ہوگی اور نتیجہ خطرہ خلیج کی تباہی ہوگا۔

خطرہ خلیج کا کوئی بھی حل اس کے بغیر ناممکن ہے کہ اس طاغوت اور اس کے دیکھنڈوں کا سقوط ہو، اور عراق کی باگ ڈور اس کے مخلص سپوتوں، مسلم فوجانوں اور اسلامی قیادت کے ہاتھ میں ہو، عراقی اقوام، عربی، کردی، سنی، شیعہ سب اس بات پر متفق ہیں کہ کوئی ٹوٹے سے نجات حاصل کی جائے، اور اسے تاریخ کے کوڑے خانے کی نذر کر دیا جائے، ان کا اس امر پر اجماع ہے، اور وہ شدید خواہشمند ہیں کہ کسی بھی طریقہ سے متوقع جنگ کا نالا جاسکے، سب سے زیادہ آپ کے عراقی بھائیوں کو اس بات کا خوف دامن دامنگیر ہے کہ کہیں عراق کی اقتصادی پوزیشن پر ضرب نہ لگا دی جائے، اور عراقیوں کا خاتمہ نہ کر دیا جائے۔

برادران گرامی! کردستان عراق کی تحریک اسلامی مظلوم کویتی بھائیوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، اور مقدمات اسلام کے دفاع و تحفظ کے لئے وہ مسلح کارروائی کے لئے مستعد ہے، حتیٰ کہ صدام کی حکومت کو گمراہ دیا جائے، اور کویت اس کے ابتلا کو واپس مل جائے، اور عراقی بھائیوں کو برباد پناہ گزین اپنے وطن واپس آجائیں۔

عراق کی مسلم قوم جس کو بیش نظام کے سقوط و زوال سے سب سے زیادہ فائدہ پہنچے گا، وہ صدام اور اس کے نظام کے زوال اور عراق اور خطہ خلیج کو فتنہ و فساد سے نجات دلانے کے لئے اسلامی مساعی کے ساتھ تعاون اور مشارکت پر آمادہ ہے، لیکن عراق کے قضیہ کو حل کرنے کے لئے باہر سے جو حل مسلط کیا جائے گا اس کی خطرناکی دوچند ہو سکتی ہے، اور عراق کے اس وحدہ دوسر حیات اور غلجی خطہ کئے خطرات سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔

کردستان عراق کی اسلامی تحریک تمام مخلص لوگوں کے مکمل تعاون اور جہاد کے لئے پوری طرح اس وحدت تک کے لئے تیار ہے جب تک کہ۔ ان شاء اللہ۔ صدام کا سقوط نہ ہو جائے، اس کا فخر نس کے انعقاد کی مناسبت سے جس میں ساری دنیا سے علماء اسلام کی ایک بڑی تعداد شریک ہے، ہم آپ تک اور سارے مسلمانوں تک کردی مسلم قوم کا پیغام پہنچانا نہیں چاہیں گے، اس کی طرف سے اس امانت کے فرض کو ہم ادا کر رہے ہیں۔

یہ قوم اسلامی اقوام کے ساتھ ہے، خوش حالی و تنگدستی اور نرم و گرم ماحول میں پوری اسلامی تاریخ میں یہ قوم اسلامی قوا

و شوب کے ساتھ رہی ہے، اس نے امت اسلامیہ سے خطرات کا وضع کیا ہے، یہاں ہم صرف قائد سلطان صلاح الدین ایوبی کو یاد دلائیں گے جن کو اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو آزاد کرانے والی اسلامی افواج کی قیادت کا شرف بخشا تھا۔

براداران گرامی! ہمیں بڑی مسرت ہے کہ اس وقت لوگوں کی زبانیں اور قلم صدام حسین کے جرائم سے پردہ اٹھانے کے لئے متحرک ہیں، جس پر بیس سال سے زیادہ کی خاموشی چھائی رہی، بالخصوص کرد مسلم قوم کے خلاف صدام کا زہریلی کیمیائی گیسوں کا استعمال کے معاملہ پر تو مکمل سکوت رہا۔

ہم نے لوگوں پر نیکیری تھی، اپنی ناراضگی کا اظہار کیا تھا کہ یہ صدام کے جرائم کے خلاف لکھنے اور بولنے سے عاجز و در ماندہ رہے اور وہ کرد مسلم قوم اور عام عراقی قوم پر مظالم کے پہاڑ توڑ رہا ہے۔

کویت مسلمانوں پر جو برے ایام گزرے ہیں، کرد اقوام پر اس کی طرح سیکڑوں سے متجاوز ایام بد گزر چکے ہیں، بیس برس سے زیادہ جو آواز ہمارے سینے میں محبوس تھی، اس وقت ہم ان لوگوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں پہنچانے کی پوزیشن میں ہیں، یہ ان لوگوں کی آواز ہے جو صدام حسین کے اس کیمیائی اسلحوں کے استعمال کے نتیجہ میں بیوہ، یتیم، معذور، اپاہج بے خانماں و برباد ہو گئے ہیں، جس سے اسرائیل کو نیست و نابود کرنے کی صدام دھمکیاں دیتا تھا اور جس سے کردی مسلمانوں کو برباد کر دیا، ہم آپ کی خدمت میں آپ کے عراقی بھائیوں کی آواز کے پہنچانے کا فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ رب العزت کی خدمت میں اپنا عذر پیش کر رہے ہیں، اے اللہ! میں نے پیغام پہنچا دیا ہے، اے اللہ گواہ رہنا!

عثمان بن عبدالعزیز

(مرشد عام تحریک اسلامی، کردستان عراق)

(بشکر یہ ہفت روزہ دعوت ۸/۳/۱۴۱۱ھ)

(عدد ۱۲۵۹)

صدام حسین کی بربریت

بین الاقوامی ادارہ امینسٹی کی نظر میں

ڈاکٹر رضوان اللہ محمد ادریس / مبارکپوری

بین الاقوامی تنظیم امینسٹی نے ایک تازہ ترین رپورٹ لندن سے شائع کی ہے، اور اسے دنیا بھر میں اپنی شاخوں کو ارسال کیا ہے، اس رپورٹ میں عراقی اور کردی عوام پر صدام حکومت کی جانب سے ڈھائے جانے والے انسانیت سوز مظالم سے پردہ فاش کیا گیا ہے، رپورٹ کے مطابق حاکم عراق صدام حسین نے عراقی شہریوں کی انسانی عزت و کرامت اور خودداری کو پامال کرنے کے لئے ظلم و زیادتی، جبر و تشدد کے تمام وسائل و ذرائع کو بروئے کار لاتے ہوئے ایذا رسانی اور تعذیب کے جدید ترین آلات و اسلحوں کا استعمال کیا ہے۔ اور اس طرح انہوں نے عالمی تنظیم برائے انسانی حقوق کے تمام معاہدوں اور دستاویزات کی خلاف ورزی ہی نہیں بلکہ ناہیہ اپنے پیروں سے رذندہ الہ ہے۔

رپورٹ میں ان اجتماعی قبرستانوں کی نشاندہی کی گئی ہے جنہیں صدام نے اپنے مخالفین یا رائے کا اظہار کرنے والوں کے لئے تیار کر دیا تھا، صدام کے ظلم و تشدد اور ان کی گزشتہ ۶ سال سے کم عمر کے بچے بھی نہ بچ سکے، بلکہ انہیں حکومت کے نزدیک مطلوب اپنے اہل و اقرباء کے ساتھ ہوش ہو جانے پر پریشان بنا کر رکھا گیا ہے۔

رپورٹ میں اس بات کا بھی اشارہ ملتا ہے کہ انٹرنیشنل امینسٹی نے صدام حسین کے پاس متعدد رپورٹیں ارسال کر کے عراق کے اندر انسانی حقوق کی خطرناک شکل میں پامالی، عراقی عوام کے اجتماعی قتل عام اور ان کی انسانیت سوز تعذیب پر اپنے غم و افسوس اظہار کیا تھا، اور ساتھ ہی صدام حسین سے ان معلومات و حقائق کی فوری توجیہ و تفسیر طلب کیا تھا، مگر صدام نے ان رپورٹوں کا جواب دینے کے بجائے عراقی باشندوں کے خلاف اپنی وحشیانہ حرکتیں جاری رکھیں۔

مذکورہ رپورٹ ایسے حقائق سے بھرپور ہے جن سے صدام حکومت کی بربریت و جنگلیہ نزہت اور اس کے نزدیک انسانیت

مدم احترام کا واضح ثبوت ملتا ہے، بلکہ اس میں ان تادیبوں کو بھی پوری تیس دن کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے جن میں لوگوں کو پھانسی، سزا دے کر موت کے گھاٹ اتارا گیا ہے، عراق کی سرکاری افواج نے کربوں اور صدام مخالفین کی ایک بڑی تعداد کو بغیر مقدمہ چلائے بانسی کی سزا دے کر اجتماعی طور پر ہلاک کیا ہے، ان میں بچوں سمیت کئی مکمل خاندان شامل ہیں، اور ابھی تک ہزاروں کی تعداد لوگ ایک طویل عرصے سے جیلوں میں پڑے ستر رہے ہیں، نہ تو ان کے جرم کی نشاندہی کی گئی ہے، اور نہ ہی ان کو عدالت کے درپردہ لایا گیا ہے بلکہ انہیں مسلسل ہر قسم کی انسانیت سوز ایذا رسانی اور تعذیب کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ تنظیم کے پاس ایسی مستحق معلومات ہیں جن سے ان ناموں کا پتہ چلتا ہے جنہیں عراق کی حکومت نے مذکورہ چلائے بغیر، یا صرف فرضی مقدمہ چلا کر پھانسی دیدی ہے، ایران عراق جنگ کے چند مہینے بعد گزشتہ جنوری میں صدام راق سے مفود کرد عراقیوں کے لئے عام معافی کا اعلان کیا تھا، اور ان کو عراق واپس آنے کی دعوت دی تھی۔

اعلان میں اس بات کی صراحت کر دی گئی تھی کہ جو ۶ ستمبر ۱۹۸۸ء سے قبل مطلوب تھے، ان تمام لوگوں کو معافی نامہ شامل، اور جب کچھ لوگ صدام کے عدلوں اور اعلانات کو کچھ سمجھ کر عراق واپس لوٹے تو انہیں ایرپورٹ سے ہی سیدھے جیل بھیج دیا گیا، مزید پیشتر کو پھانسی دیدی گئی، اور کچھ قید تاحیات کی سزا مختلف ایذا رسانیوں کے ساتھ پھیل رہے ہیں۔

تنظیم کو جو معلومات موصول ہوئی ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ صرف ۱۹۸۸ء میں پانچ ہزار سے زائد افراد کو جن کی اکثریت شہری سرکاری افواج نے، اور سیکٹروں اشخاص کو صدام نے بغیر مقدمہ چلائے قصداً قتل کیا ہے، ان میں اکثر وہ پیشتر کا تعلق کرد قوم، بے شمار کردی خاندانوں کو اس طرح نیست و نابود کر دیا گیا ہے کہ بعض خاندان کا کوئی فرد زندہ نہیں بچ سکا۔

رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ تنظیم کی نظر میں قتل و غارت اور عام تباہی و ہلاکت کی جو کارروائی عراقی حکومت انجام دے رہی ہے، اس کی جانب سے صدام پارٹی کی مخالفت کرنے والے کرد مسلمانوں کو بطور سزا کے مکمل طریقے سے ختم کرنے کے لئے ایک سوچا گیا حکیم کا جز ہے۔

۶ اپریل کو صدام نے سلیمانہ صوبے میں عورتوں اور بچوں سمیت ۲۰۰ سے زائد افراد کو اجتماعی شکل میں موت کے گھاٹ اتارا تھا، صوبہ خاص طور سے کردا کے علاقے میں کیمیائی ہتھیاروں کا بڑا استعمال کیا تھا،

گذشتہ بارچہ میں سیکٹروں شہری جو کیمیائی ہتھیاروں سے زخمی ہو جانے کی بنا پر علاج و معالجہ کے لئے سلیمانہ جا رہے تھے، قتل کر دیا گیا، اس طرح ۳۶ اشخاص کو شیخ و سنن گاؤں میں گرفتار کیا گیا تھا جو کیمیائی حملوں میں زخمی ہو جانے کے بعد لائے اریل پہنچے تھے، بعد میں عراقی حکومت نے ان تمام لوگوں کے بد پوش ہونے کا اعلان کر دیا، جس سے یہ بات سمجھ میں آئی ہے

کے سب کے سب جیل کے اندر تہ تیغ کر دیئے گئے۔

۱۸ مارچ کو عراقی افواج نے سلیمانہ کے قریب کیمیادی ہتھیاروں سے حملہ کر کے ۵۰۰ سے زائد اشخاص کو قتل اور زخمی کر دیا تھا، ان حملوں کا شکار ہونے والے اکثر شہری خاص طور سے بچے اور عورتیں تھیں۔

اگست میں عراقی فوج نے شمال میں واقع کردی قصبوں اور گاؤں پر حملہ کر کے سیکڑوں افراد کو موت کی نیند سلا دیا تھا، اور ہزاروں افراد کو گرفتار کر لیا تھا، تلاشی اور حکومت مخالفین کو گرفتار کرنے کے بہانہ سے عراقی فوجیوں نے ٹینکوں، ہوائی جہازوں اور کیمیادی بموں سے لیس ہو کر موصل، کرکوک اور اربیل کے شہری آبادی والے علاقوں پر حملہ کر کے جنگیزیت، دبر بیت کے نیچے مآج کا مظاہرہ کیا تھا۔

۲۸ اگست ۱۹۸۹ء کو عراقی افواج نے کرکوک شہر میں داخل ہو کر ایک ہزار سے زائد افراد کو گرفتار کیا، جبکہ ان میں بعض ایسے افراد بھی تھے جو کیمیادی بمباری کی وجہ سے پہلے ہی سے زخمی ہو گئے تھے، عراقی ذرائع کے مطابق ان تمام قیدیوں پر سرسری مقدمہ چلا کر ان کو سزا دی گئی تھی، اور پاس ہی ایک اجتماعی قبرستان میں دفن کر دیا گیا تھا۔

ستمبر ۱۹۸۹ء میں کرد دیہاتوں اور قصبوں پر کیمیادی ہتھیاروں سے اندھا دھند بمباری کی گئی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں کا اپنے گاؤں اور دیہاتوں کو چھوڑ کر بھاگنا پڑا، دسیوں ہزار کی تعداد میں لوگوں نے ترکی اور ایران میں جا کر پناہ لی، ترکی نے اس وقت پر اعلان کیا تھا کہ انسانیت کے ناٹک وہ بچہ پتر (دھ) ہزار کرد شہریوں کو وقتی طور سے پناہ دینے کے لئے تیار ہے، جب اقوام متحدہ کو اطلاع ملی کہ مدام نے کرد عرقیوں کے خلاف کیمیادی اسلحوں کا استعمال کیا ہے تو تحقیق کے لئے اپنی ایک ٹیم بغداد بھیجا چاہا لیکن مدام نے اس ٹیم کو بغداد آنے کی اجازت دینے سے انکار کر دیا۔

جنوری ۱۹۸۹ء میں عراقی تحریک مزاحمت کے ایک لیڈر سید مہدی حکیم کو خرطوم کے ہوٹل ملٹن میں قتل کر دیا گیا، ۱۱ تحقیقات سے یہ بات پایہ ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ جو موثر اس حادثہ میں استعمال کی گئی تھی، وہ خرطوم میں عراقی سفارتخانہ کی ملکیت تھی، اور صنی شاہدوں کا بیان ہے کہ جس شخص نے حکیم پر گولی چلائی تھی وہ عراقی سفارتخانہ کا ایک سفارت کار تھا۔

رپورٹ میں مزید کہا گیا ہے کہ قتل اور چھانسی کی کارروائی نہایت منظم طریقے سے ۱۹۸۹ء کے دوران بھی برابر جاری رہی بعض لاشیں جنہیں مدام نے قتل کیا تھا کرکوک، موصل، سلیمانہ اور اربیل کی عام شاہراہوں پر پڑی پائی گئی تھیں۔

رپورٹ میں مکمل نام کے ساتھ قیدیوں کی ایک فہرست منسلک ہے، اس میں دو بچوں مرزا و مردان راشوکا ذکر نماصر سے کیا گیا ہے، یہ دونوں سکے سہائی ہیں جن کی عمریں بالترتیب ۵، ۱۳ سال ہے، ۱۹۸۸ء میں ان کو شینان کے علاقے سے گم

لیا تھا، چونکہ ان کے والد حکومت کے یہاں مطلوب تھے، اور وہ روپوش ہو گئے تھے، اس لئے ان دونوں بچوں کو گرفتار کر کے برغلاں نالیا گیا تھا، جن لوگوں سے راہ فرار اختیار کر کے کسی طرح اپنی جان بچائی ہے ان کا بیان ہے کہ امام شہری جنہیں قیدی بنا کر رکھا گیا ہے ہایت وحشیانہ طریقے سے ان کی لگاتار ایذا رسانی کی جاتی ہے، اس کام کے لئے عراقی سیکورٹی سے سلق رکھنے والی خاص ٹیمیں مقرر ہیں جنہیں ایذا رسانی کے جدید اسالیب و فنون میں مکمل مہارت حاصل ہوتی ہے، اور وہ نئے آلات و وسائل سے مسلح ہوتے ہیں ایذا رسانی کے خاص اور اہم طریقوں میں بجلی کے شاک کے ذریعہ جسم کے مختلف اور نازک حصوں کو تکلیف پہنچانا، لگاتار کھانسنے پینے سے محروم رکھنا، مرد اور عورتوں کی آبروریزی کرنا ہیں۔

ایک قیدی نے تنظیم کے پاس اپنا یہ بیان درج کرایا ہے کہ صحن مشتبہ ہونے کی بنا پر اس نے مکمل ۳۸ مہینے تک ایک جیل میں سمٹ ایذا رسانی کا سامنا کیا ہے۔

رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ عراق کے ایک جیل خانہ سے ۱۷۸ اشخاص سال رواں کے درمیان لاپتہ ہو گئے ہیں، ان کا خیام ابھی تک مجھول ہے، غالب گمان یہی ہے کہ وہ جیل کے اندر ہی موت کے گھاٹ اتار دیئے گئے ہوں گے۔

سلیمانیہ کی ایک جیل میں ۸۰۰ کو قید تھے جن میں ۳۱۵ بچے بھی شامل تھے، وہ ابھی تک لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں یہ معلوم نہیں ہے، بغداد کی حکومت نے اخیر میں ایک ایسا آلہ استعمال کرنا شروع کر دیا ہے جو انسان کو چند لمحوں کے اندر بالکل رکھ بکھ بکھ دیتا ہے، اس طرح لاشوں کے تعلق سے انہیں کسی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا۔

رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ تنظیم کو موقوف ذرائع سے ایسی معلومات موصول ہوئی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ صدام حسین کی فوج نے سیاسی مخالفین کے خلاف ایک خاص زہر کا استعمال کیا ہے، تنظیم حکومت عراق سے ان معلومات کے متعلق وضاحت طلب کیا تھا، واشنگٹن میں عراقی سفیر نے ان کو مغربی دنیا کی گپ کہہ کر ٹال دیا تھا جب کہ عراقی حکومت نے مکمل سکوت اختیار کر کے تنظیم کی طلبی وضاحت کا کوئی جواب نہیں دیا، تنظیم نے عراقی حکومت سے ان ۳۶۰ بچوں کے متعلق بھی وضاحت طلب کیا ہے جنہیں جیلوں میں ٹھونس دیا گیا تھا، اور آج وہ لاپتہ ہیں، ان کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ہے، حکومت عراق نے اس بارے میں بھی خاموشی اختیار کر کے جواب دینے سے انکار کیا ہے۔

رپورٹ میں ایکسپریس کے اس وفد کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، جس نے کرد علاقوں، عراق اور ترکی کے مابین حدود پر پے کر دی کمپوں اور عراقی، ایرانی سرحدوں کا دورہ کیا تھا، بلکہ ایران اور ترکی کے اندر جا کر لوگوں سے ملاقاتیں کی تھیں اس وفد نے جو رپورٹ تیار کی ہے اس میں صدام حکومت کی جانب سے کرد باشندوں کے اوپر وحشیانہ مظالم کے جو پہاڑ ڈھائے جا رہے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور یہ کہ عراقی

حکومت کر دوں گو برابر دھمکی دے رہی ہے کہ انہیں قوت و طاقت کے ذریعہ عراق واپس لایا جائیگا، ورنہ ان کو اجتماعی طور پر لٹا اور نیست و نابود کر دیا جائیگا۔

گذشتہ مئی میں تنظیم نے اعلان کیا تھا کہ وہ عراق کے معاملات پر پوری توجہ صرف کر رہی ہے اور یہ کہ اس نے عراق میں انسانی حقوق کی پامالی کے اسالیب و ذرائع کا بغور مطالعہ کرنے کے بعد جو رپورٹ تیار کی ہے، اس کی ایک کاپی عراقی حکومت کے ذمہ داروں کو ارسال کیا ہے لیکن عراقی حکومت نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا، اور نہ ہی اس نے تنظیم کی ان ایپلوں کا کوئی نوٹس لیا جو عام لوگوں اور بالخصوص عراقی شہریوں کی انسانیت و کرامت کا احترام کرنے کے لئے کی گئی تھیں۔

تنظیم کی رپورٹ میں خبر داد کیا گیا ہے کہ عراق اندرونی طور سے جن حالات سے گزر رہا ہے وہ نہایت ہی خطرناک اور بھیانک ہیں اور یہ کہ عراق کی مسلم رعایا کے خلاف ظلم و تشدد، اور کیمیائی ہتھیاروں کے ذریعہ ان کی اجتماعی و انفرادی تباہی و ہلاکت جو نتائج سامنے آ رہے ہیں وہ نہایت سنگین اور انسوس ناک ہیں، تنظیم نے اس بات کی بھی صراحت کر دی ہے کہ ابھی تک اس اس طرح کے جرائم کا عراق کے علاوہ کسی دوسرے ملک میں نہیں مشاہدہ کیا ہے۔

یہ ہے انسانی حقوق کے میدان میں کام کرنے والی ایک بین الاقوامی تنظیم کی شہادت جس میں اعداد و شمار تاریک اور ظلم و بربریت کے شکار عراقی شہریوں اور دیہاتوں کے ناموں کے ساتھ حقائق کو اٹھا کر کیا گیا ہے، اور یہ ہے صدام کے کالے کرتوتوں کی فائل، اور اس کے کارنامے جو منظر عام پر نہیں آ سکے وہ اس سے کہیں بڑھ کر ہیں۔

مسائل قربانی مع توضیحات عینی

تالیف — مولانا حافظ شیخ عین الباری عالی آبادی

مؤلف اس میں قربانی کا تاریخی پس منظر، اہمیت و فضیلت، مسائل احکام اور قربانی کے جانوروں کی بابت مفصل تحقیقی پیش کی ہے۔

قیمت — دس روپے

(علاوہ محصول ڈاک)

سنی مسلمانوں کا شہر ”حلبہ“

عراقی جارحیت اور تشدد کا منہ بولتا اور جیتا جاگتا ثبوت

ستر ہزار مسلمانوں کو ایک دن بلکہ منٹوں میں صفحہ ہستی سے مٹا دیا جائے تو کیا اس کا تصور کیا جاسکتا ہے کہ اس دلستور تاریخ
لکھنے والے کے قلم میں ارتعاش نہ ہو جائے، زبان دیوان کی وہ کون سی صنف ہے جو اجتماعی قتل عام کی حقیقی تصویر کشی کر سکے، مسلمانوں
جون سے ہولی کیلینے کی صرف مدام جیسا ملحد اور منکر دین طاغوت، سفاک مجرم ہی جرأت کر سکتا ہے۔

طیچہ کا عظیم ساغر استاد زمانہ کے ساتھ ہلاک و عراق کے ظلم و ظغیان اور سرکشی کی داستان سناتا رہے گا۔

سبعون ألفا كاسكاد الشری نصیحت جلودهم قبل نفضح التین والعنب

(انگور اور انجیر کی فصل پکنے سے پہلے ہی ستر ہزار بہادر شیروں کے چمڑے پک گئے،)

مندرجہ بالا شعر فتح عموریہ کے موقع پر کہا گیا تھا، شیطان کی راہ کے مجاہد اکبر مدام کے ہاتھوں ستر ہزار مسلمانوں کے قتل و تباہی پر

آج اس شعر کو پڑھ رہے ہیں۔

یہ سب باتیں حیرت و استعجاب کی ہیں لیکن اس سے بھی زیادہ حیرت و استعجاب کی بات یہ ہے کہ لوگ ایسے مجرموں کی تصدیق

س کی تقلید کرتے ہیں۔

اسلامی شہر طیچہ کے ساتھ پر مجرمانہ سکوت ہی کی امت عربیہ آج فصل کاٹ رہی ہے، مدام کی آتش بیاس کو جب اس کی

مکانوں نہیں بجھا سکا تو وہ دوسری اقوام کے خون کا پیاسا ہو گیا۔

مسلمانان عالم کی نگاہوں کے سامنے مدام ستر ہزار مسلمانوں کو زہیلے کی بیادی ہتھیاروں سے کھڑے مکوڑے کی طرح فنا کے

گھاٹ ہٹا کر اور انہیں تباہ و برباد کر دیتا ہے، لیکن کہیں سے اس کے خلاف آواز نہیں اٹھتی ہے۔ برخلاف اس کے دوسری طرف دنیا میں صرف ایک آدمی کے قتل پر قیامت مچ جاتی ہے، اگر ان کے ہزاروں آدمی قتل کر دیئے جائیں تو بغیر اب و بے چینیاں کا کیا عالم ہوگا، لیکن وہیں کا معاملہ عجیب و غریب ہوتا ہے، اس قوم کو جس وقت بولنا ضروری ہوتا ہے تو خاموش رہتی ہے، اور جب ضروری طور پر حرکت و عمل اور اقدام کی بات آتی ہے تو صرف زبانی جمع خرچ پر اکتفا کرتی ہے۔

ہٹلر نے ہزاروں جرمنوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ہزاروں کو اجتماعی نژاد آتش کر دیا، ناکران لوگوں سے چھٹکارا حاصل کیا جاسکے، اسی طرح سے اجتماعی طور پر مصلحتی نے ہزاروں اٹلیوں کو ہلاک کر دیا۔

صدام حسین نے سیکڑوں افراد کو تختہ دار پر انفرادی طور پر شکانے پر اکتفا نہ کر کے اجتماعی طور پر حلبچہ کے ہزاروں افراد کو جدید ترین کیمیائی ہتھیاروں اور زہریلی گیسوں کے ذریعے ختم کر دیا، اس طرح کا خوفناک اسلام اس قوم مسلم کے خلاف استعمال کیا جو نہتی تھی۔

حلبچہ کیمبر کی ابدی داستان کے طور پر یاد کیا جائے گا، حلبچہ کی قوم کا تعارف کیا ہے؟ صدام نے ان کو تباہ و برباد کرنے کی ہمرانہ کارروائی کی طرح کی؟۔

حلبچہ کو "قضاء حلبچہ" یعنی چھوٹا حلب کہا جاتا ہے، مؤرخین کے بقول حلب شام (دشقی) سے محبت کی بنا پر اس شہر کا نام حلبچہ پڑا، یہ بغداد کے شمال مشرق میں ۲۶۰ کیلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، صدام کی کیمیائی بمباری اور زہریلی گیس کے حملے سے پہلے اس شہر کی آبادی ستر ہزار کی تھی، شہر کے اکثر لوگ کیتی باری اور مویشیوں کی تربیت کا کام کرتے تھے، بعض کے پاس ہلکی پھلکی صنعتیں بھی تھیں، حلبچہ اپنی مساجد کی کثرت اور معبد شری کی بنا پر مشہور تھا جہاں سے دعا و مبلغین فارغ ہوتے تھے۔

حلبچہ کے تابع متعدد اہم شہر تھے، شہر "ناحیہ حلبچہ" تقریباً انسی سال پہلے آباد ہوا تھا، یہ حلبچہ سے دس کیلومیٹر دور بحرہ دربنہ کے مشرق میں واقع ہے، کیمیائی بمباری سے پہلے اس کی آبادی بیس ہزار تھی، سرکاری مدارس کے علاوہ چار بڑی عباسی مسجدیں، ایک اسلامی مدرسہ جس میں چھ تہذیبی علوم پڑھتے تھے، صدام نے جس دن حلبچہ پر کیمیائی اسلحوں سے بمباری کی تھی اسی کے ساتھ اس کو بھی برباد کر دیا تھا۔

یہ اس علاقہ کا اہم شہر ہے جو حلبچہ کے شمال مشرق میں واقع ہے، ۱۹۹۰ء میں صدام نے اس شہر کے سارے پرانے محلوں کو تباہ و برباد کر دیا تھا، اس کے باشندے ہجرت کر گئے تھے، پھر نئے محلات بنائے گئے جس میں کیمیائی

خورمال

بمباری سے قبل چند ہزار لوگ آباد تھے، سانحہ حلبچہ کے دن اسکو بھی تباہ کر دیا گیا۔

حلبچہ کے قرب و جوار میں مختلف تعصبات اور گاؤں تھے جس میں پچاس ہزار سے زیادہ لوگ رہتے تھے، پورے علاقہ کو حلبچہ کے ساتھ کیمیاوی ہتھیاروں اور زہریلی گیسوں سے تباہ و برباد کر دیا گیا۔

حلبچہ میں اسلامی بیداری | حلبچہ اور اس کے مضافاتی علاقے اپنی دینی بیداری میں مشہور تھے، حلبچہ والوں کی اسلام

سے محبت و شغف کوئی ڈھکی چھپی بات نہ تھی، حتیٰ کہ جس وقت عراق میں لادین اور الحادی نظام حکومت نافذ کیا گیا تھا اس وقت بھی اس علاقہ میں اس الحادی نظام کا نفاذ بڑا مشکل مسئلہ تھا، اور جس وقت کمیونزم جیسے بعض باطل افکار اور الحادی مذاہب قرداغ اور دربند چنان جیسے کرد شہروں میں پھیلنا شروع ہو گئے تھے، حلبچہ وغیرہ کے علاقوں میں ان کی حمایت کرنے والا کوئی نہیں تھا، یہ الحادی تحریکیں وہاں پوری طرح ناکام تھیں۔

تعلیم یافتہ طبقہ، مسلم نوجوانوں اور الحادی افکار و مذاہب کے مابین منظم اسلامی عمل ایک مضبوط دیوار بن گیا، حتیٰ کہ کڑی اداؤں کے (جو کہ عراقی نظام کے تابع تھے) سارے ملازمین دیندار، اور صدائی بیٹی مذہب کے منکر تھے، حلبچہ اور اس کے مضافات میں عام اسلامی بیداری کی ایک وجہ یہ تھی کہ یہاں کے مدارس کے ذمہ دار دین پسند اور دین کے لئے کام کرنے والے نوجوان تھے۔

حلبچہ اپنے علماء و فقہاء کی وجہ سے مشہور و ممتاز تھا جو اللہ کے بارے میں کسی لعنت و ملامت کا خوف نہیں کھاتے تھے، یہاں کا مسجد اسلامی (جس کے ناظم و مربی سید نجم الدین تھے) عراق کا اہم دینی ادارہ تھا جہاں سے علماء و مبلغین فارغ ہوتے اور علاقہ میں دعوت و تبلیغ کا فریضہ انجام دیتے تھے۔

اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم پھر علماء و فضلاء اور پرجوش مسلم نوجوانوں کی جدوجہد اور مسامی سے اسلامی دعوت کا کام برابر پھیلتا رہا حتیٰ کہ حلبچہ سیرواں، سید صادق کے تقریباً سارے گاؤں کی مساجد کا استخام و انعام مسلم نوجوانوں بالخصوص مسجد اسلامی حلبچہ، اور کلیتہ الشریعہ بغداد کے ہاتھوں میں چلا آیا، اس لئے ۱۹۹۱ء، ۱۹۹۲ء میں جو شدید فوجی مظاہرے اور جلوسوں کا سلسلہ شروع ہو گیا، تو یہ کوئی قابلِ تعجب بات نہ تھی، ان مظاہروں کی قیادت علماء نے کی، ان لوگوں نے نفاذ شریعت کا مطالبہ کیا اور ہر طرح کے الحادی مذاہب کو۔ جن کا مقصد شریعت اسلامیہ کے نفاذ اور شرعی و اسلامی قوانین پر عمل کے مقصد سے دور کرنا تھا۔ رد کر دیا۔

کردستان علاقہ بالخصوص حلبچہ اور اس کے مضافاتی شہروں اور قصبوں میں اسلامی بیداری کی لہر کا فزونی و مدداری نظام حکومت کے لئے سب سے بڑا دوسرہ بن گئی، وہاں کی ۸۱ مسجدوں کو اس کافرانہ نظام حکومت نے عقدِ کینہ اور تمرد و کفر کی نظر سے

دیکھنا شروع کر دیا، اور اس فکر میں پڑ گیا کہ جس طرح سے عراق کے دوسرے شہروں میں علما اسلام اور نوجوانان ملت کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے، حلب کے علماء اور نوجوانوں کے خاتمہ کا موقع مل جائے۔

صدام اور اس کی ملحد "بعث" پارٹی کی میٹنگوں کا سلسلہ شروع ہو گیا تاکہ اسلامی شہر حلب کو مغربی ہستی سے مٹا دیا جائے، سب سے پہلے ان لوگوں نے حلب

ارباب کفر والحاد کے اجتماعات

کے باشندوں کو اپنے شہروں، قصبات اور گاؤں سے منتشر کرنے اور باہر نکال دیے کا پروگرام بنایا، چنانچہ ۴۰ سے زیادہ گاؤں اور قنار حلب کے ایک چھوٹے شہر کے لوگوں کو باہر نکال دیا گیا، حلب میں مسلمانوں کے مابین سرگوشیاں شروع ہو گئیں، اس طرح ۴۰۰۰۰ مسلمان المبادک مستحکم کو ایک زبردست اسلامی قومی مظاہرہ ہوا، جس کا استقبال صدام کے نظام حکومت اور اس کی فوجوں نے نہتے مظاہرین پر گولی چلا کر کیا، پھر شینکوں اور بکتر بند گاڑیوں نے شہر کو گھیر لیا اور بکوں اور گولوں نے حلب کے باشندوں کو بھون کر رکھ دیا،

لیکن جلوس اور مظاہروں کا سلسلہ برابر جاری رہا، اس میں شدت آتی گئی، عراقی فوج میں سے دو ہزار کرد فوجی بھی ان مظاہرات میں شریک ہو گئے، سید صادق، سیروان عرب شہروں میں پرتشدد انتقامی پھرتا، صدام کی حکومت نے آدھے گھنٹے میں پولیٹ علاقہ خالی کر دینے کا اعلان کیا، ورنہ بمباری شروع ہو جائے گی، چنانچہ دیکھتے دیکھتے صدام کے ٹینکوں نے حملہ کافی، کوہرباد کر دیا، اور علاقہ کے شہروں اور دیہاتوں میں مسلم نوجوانوں کی بڑے پیمانے پر گرفتاری کا سلسلہ شروع ہو گیا، علماء اور فقہاء کو چن چن کر گرفتار کیا گیا، اور ان سے بغداد اور بصرہ کی جیلوں کو بھر دیا، سیکڑوں افراد کو فورا تہ تیغ کر دیا گیا، مساجد میں جو نوجوانان امانت کے فرائض انجام دیتے تھے ان کو دھمکیاں دی گئیں، لیکن صدام کا نظام اس میں بھی ناکام رہا۔

حلب کی مجوزہ تباہی و بربادی میں شینکوں کی ناکامی کے بعد شہروں نے سوچا کہ اب جنگی جہازوں سے حملہ ہوگا چنانچہ ۱۴ فروری ۱۹۸۸ء کی صبح کو شینک ۱۰ بج کر ۴۰ منٹ پر حلب کی فضاؤں میں عراقی لڑاکا جہازوں کی ایک قطار نظر آئی جس نے ٹھنی آبادی والے علاقوں پر بمباری شروع کر دی، لوگوں نے سوچا کہ صدام کی بعث پارٹی کی یہ کارروائی ہے سوچا کہ لوگوں کو موت کے گھاٹ اتار کر اور کچھ گھر دوں کو تباہ کر کے یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن مسلسل چار گھنٹے تک یہ بمباری جاری رہی، مشاہدین کا بیان ہے کہ آٹھ آٹھ جہاز بمباری کرتے، جب وہ بمباری کر چکے تو دوسرے جہاز پہنچ آتے، یہی سلسلہ دو بجے تک جاری رہا، ہزاروں آدمی ہلاک ہو گئے، لوگ فاروں اور پناہ گاہوں میں جا چکے، شہر کے اکثر مکانات تباہ و برباد ہو گئے، اس اعداد و حساب بمباری کے ایک گھنٹے کے بعد لوگوں نے سوچا کہ عراقی فضائیہ کی مہم اب ختم ہو چکی ہے، کیونکہ شہر کو تباہ و برباد کیا چکا ہے۔

لیکن تین بجے دن میں ٹھیک ایک گھنٹہ بعد "میراج ف ۱" جہازوں نے زہریلی کیمیا کی گیسوں کا چوکاؤ شروع کر دیا اور میدان میں اکٹھا لوگوں پر بھی ان زہریلی گیسوں کی بمباری کی گئی، زرد اور سفید بادل شہر پر چھا گئے، اس سے لہسن اور سرے کھیرے کی بدبو نکل رہی تھی، لوگوں نے یہ سمجھا کہ جلے درختوں اور نباتات کی بدبو ہے، اس نے اپنے گھروں اور پناہ گاہوں اور غاروں سے باہر نہیں نکلے، اور دیکھتے ہی دیکھتے نیتق تنفس کا شکار ہونے لگے، آنکھیں سرخ ہونے لگیں، اور بینائی جاتی رہی، تے اُٹنے لگی، اور بے ہوشی طاری ہونے لگی، جو لوگ باہر نکل سکے، نکل بھاگے، جو لوگ زندہ رہ گئے، انہوں نے بڑے عجیب و غریب اور چولناک مناظر دیکھے، بہت بڑے جرم بلکہ سب سے بڑے جرم کا مشاہدہ کیا۔

جو لوگ پہاڑوں پر چڑھ سکتے تھے وہ پہاڑوں پر جا چڑھے، لیکن ان لوگوں پر بھی صدام کے جہازوں نے زہریلی گیس پھینکیں اور کیمیاوی بم برسائے، سیکڑوں بلکہ ہزاروں لوگ مردہ مٹی کی طرح زمین پر گرے نظر آئے۔

دنیا والوں نے ایسے ہولناک مناظر کا مشاہدہ نہ کیا ہوگا، اور نہ تاریخ ہی میں اس طرح کا جرم وقوع پذیر ہوا ہوگا، صدام اپنے جرائم میں دنیا کے مشہور مجرموں سے بھی آگے چلا گیا، ہٹلر، موسلینی، چاچیکو میں کسی کے حاشیہ خیال میں بھی اس طرح کا بھیانک جرم نہیں آیا ہوگا۔

قیامت خیز منظر ملاحظہ کیجئے :-

یہ ماں کی گود میں ایک چھوٹا بچہ ہے، جس کی جان بچانے کے لئے ماں اس کو سینے کو چمٹائے ہوئے ہے، لیکن دونوں موت کی آغوش میں سوئے ہوئے ہیں، یہ ایک عورت ہے، اپنے کندھے پر ایک بچہ کو اٹھائے ہوئے ہے پیچھے ایک بچہ اور ہے، رائے میں سب کے سب سرے پڑے ہیں، ایک پیاسی بڑھیا پانی مانگ رہی ہے، لیکن کوئی پانی دینے والا نہیں، زخمی باپ حیران و پریشان ہے کہ وہ جانلیب بیوی کو پانی پلائے یا اپنی پیاسی بیٹیوں کی پیاس بجھائے۔

یہ ایک چھوٹی بچی ہے، ماں اس کو زندگی کی تلاش میں گھر سے باہر نکال دیتی ہے، لیکن راستے میں پھیلی زہریلی گیس دونوں مر جاتے ہیں۔

ہزاروں لوگ پہاڑوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، ہوائی جہاز ان کا تعاقب کر رہے ہیں، جہازوں کی ایک قطار ان پہاڑوں اور تالابوں پر زہریلی گیسوں کا چوکاؤ کر رہی ہے جن کی طرف لوگ بھاگے جا رہے ہیں، زہر آلود پانی پینے سے سیکڑوں لوگ فوراً موت کی ابدی نیند سو جاتے ہیں، لاشوں کا انبار لگ جاتا ہے۔

کتنا بڑا ہے یہ سانحہ! اور کتنا عظیم ہے یہ حادثہ! کتنا ہولناک ہے یہ جرم! سیکڑوں لاشیں غامدوں میں، سیکڑوں

ہندوؤں میں، سیکڑوں مسٹر کوکپہر، سیکڑوں نہروں کے کنارے، سیکڑوں پہاڑوں پر، بچوں، بوڑھوں، عورتوں کی لاشیں بی لاشیں پرتنا بڑا ہولناک حادثہ فاجعہ ہے :

شام سایہ ٹنگی ہوئی ہے، زندہ باقی رہ جانے والے لوگوں کو توقع ہوتی ہے کہ وہ لوگ مشہروں سے بھاگ جانے میں کامیاب ہو جائیں گے لیکن صدام کے جہاز اکر رات کی تاریکی کو روشنی میں بدلنے والے ہم برساتے ہیں، تاکہ اندھیری رات دن کی روشنی میں بدل جائے، اور ہر مانہ و گناہ آلود بیماری جاری رہے، مشہروں اور دیہاتوں پر دھواں چھا گیا، ہر گھر میں زہریلی گیس پھیل گئیں حادثہ کا سلسلہ جاری رہا، زخم ٹہرے ہوئے گئے، ۱۲ بجکر ۱۰ منٹ پر بیماری رک گئی، جرم کا سلسلہ بند ہو گیا، جرموں کو اپنی مجرمانہ کارروائیاں روکنی پڑیں، سارے لوگوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے، گھر برباد کر دیئے گئے ہیں، پہاڑ کی چوٹیوں پر بھی جرم کی کاشت ہوئی ہے، کھیت اور باغات افسوسناک کو بھی مٹوٹ کر دیا گیا ہے، آسمان ان صدائیں مجرمانہ حرکات پر گواہ ہے :

ہوا باز صدام کو مبارکبادی کا پیغام دیتے ہیں، جو خطبہ خطبہ اس کارروائی کی نگرانی کر رہا ہے، فضا میں صدام کا قہقہہ بلند ہوتا ہے، جلیجہ کا کام تمام ہو گیا، لوگ مر گئے، نسلیں تباہ و برباد ہو گئیں، کھیتیاں اجڑ گئیں ! (رہے نام اللہ کا) سب لوگ چلے گئے، جہاز، ہوا باز جن کی زندگی باقی تھی، باقی رہ گئے، حادثہ کے اثرات باقی ہیں، چند دن گذر جانے کے بعد کچھ لوگ سمارو برباد علاقوں میں گئے، شیخ عبداللطیف برزنجی، شیخ محمود آزادی، شیخ ابوبکر صدیقی، شیخ عبدالرحمن بن عبدالعزیز یہ لوگ وہاں اس واسطے گئے کہ گھروں، غاروں اور سڑکوں پر پڑی لاشوں کے دفنانے کا انتظام کریں، علماء اور فوجیوں نے سڑکوں اور راستوں اور گلیوں میں (۵۰۴) لاشوں کو شمار کیا، ان کو دفنایا، باقی لوگوں کا علم صرف الشرب العزت کو ہے، ان لوگوں نے مجبوراً اجتماعی قبروں میں ان مردوں کو دفنایا، راکٹوں کے پھٹنے سے زمین میں جو گڑھے ہو گئے تھے اکثر لاشوں کو انہیں میں دفنایا گیا مردوں کے اعضاء اور ہڈیوں کو جمع نہیں کیا جاسکا !

شیخ محمود آزادی کا بیان ہے کہ انہوں نے ۵۱ لاشیں صرف ایک غار سے برآمد کیں، اور ۱۲۰۰ قدم کی مسافت (۱۰۱۳) لاشیں دیکھیں ۔

۲۵ ہزار مسلمان جو باقی بچے وہ دائمی معذوری اور مختلف بیماریوں کا شکار ہو گئے، ان کے علاج و معالجہ کا معاملہ بڑا اہم ہے ۔

مغربی ممالک میں سے سویڈن، نارویج، سوئزرلینڈ، مغربی جرمنی، امریکہ، جاپان نے اپنے ہسپتالوں میں سیکڑوں افراد کا علاج کیا ۔

حلیہ اور اس کے مصنفات کے مشہروں اور دیہاتوں سے ۷۰ ہزار مسلمان ہجرت کر کے کہاں گئے؟ ایک ایسے گمنام علاقے میں جہاں جانے میں برن باری اور گرمی میں سخت دھوپ اور تیز و تند ہواؤں سے ان کو پالا پڑا ہے، ان کے پاس کھانے کے لئے کچھ بھی نہیں، موسم کی خرابی کے باعث اور زہریلی گیسوں اور کیمیاوی ہتھیاروں کے سبب پھیلے مضر امراض سے ان مہاجرین میں سے ۶۰ ہزار سے زیادہ لوگ لقمہ اجل بن گئے، مرنے والوں کی تعداد (۱۱۵۴۰) ہو گئی، جاڑے اور بھوک سے جو لوگ مر گئے وہ اس کے علاوہ ہیں۔

بعین لوگوں نے آنکھوں دیکھا حال بتایا کہ دسمبر ۱۹۸۸ء میں "بلوہ خیمہ" میں ۵۷۰ چلی مہاجرین کا انتقال ہوا، خیموں کی تعداد میں اور اضافہ ہو گیا، صلیب احمر کے اعداد و شمار کے مطابق (۹۶۷) یتیم مرث ۵ خیموں میں لے، اور سات خیموں میں (۱۲۳۷۴) محتاج و فقیر، کمر دمسلم قوم کے ۷۰ ہزار افراد بے گھر ہو گئے، اس طرح سے صلاح الدین ایوبی کی بے گھر، خانان برباد اولاد صدام کی مجرمانہ کارروائیوں کے نتیجے میں اب ۲۰ لاکھ ۸۰ ہزار نفوس پر مشتمل ہے۔

امریکی ٹیلی ویژن نے حلیہ اور اس کے مصنفات کے گاؤں کی بڑی فوڈناک فلم بنائی ہے، گلیوں، شرکوں اور غاروں میں بڑی لاشوں، ہزاروں زخمیوں اور زہریلی گیسوں اور کیمیاوی بمباری سے پیدا ہونے والے امراض کو فلمایا، نیز ان شہرین اور دیہاتوں کے مکانات کس طرح تباہ و برباد کر کے زمین بوس کر دیئے، کس طرح کھیتیاں برباد کی گئیں، نسلوں کو تباہ کیا گیا، یہ ساری چیزیں امریکی ٹیلی ویژن نے فلمائیں۔

بین الاقوامی ادارہ حقوق انسانی نے ساتھ حلیہ کی ایک مفصل رپورٹ تیار کی، ۷۰ ہزار مسلمانوں کے خلاف کس طرح صدام حسین نے یہ مجرمانہ اقدام کیا ہے، اس سے پردہ اٹھایا، اس تنظیم نے عالم ادارہ صحت سے کیمیاوی ہتھیاروں سے متاثرہ زخمیوں اور زخمیوں کے علاج کا مطالبہ کیا، نیز پناہ گزینی و آباد کاری کی تنظیموں سے پناہ گزینوں میں پناہ گزین افراد کے لئے تعاون کی اپیل کی، اقوام متحدہ نے جرائم کے آثار کے مشاہدہ کے لئے اپنا مندوب ارسال کیا، مندوب نے جو رپورٹ پیش کی اس سے اس حادثہ کے حجم و ضخامت کا اندازہ ہوتا ہے، امریکی کانگریس نے حلیہ کے علاقے کی زیارت کے لئے ایک وفد بھیجا، وفد نے صدام کی مجرمانہ کارروائیوں کا مشاہدہ کیا اور لوگوں کے بیانات لئے۔

صدام نے کس طرح لوگوں کو ہلاک کیا، ہوائی جہازوں نے کس طرح مشہروں اور دیہاتوں کو اپنی دہشت کا نشانہ بنایا، انسانیت کے ساتھ زہریلی کیمیاوی گیسوں نے کیا سلوک کیا، تمام لوگوں نے صدام کے اس جرم پر اس کو سزا دیے کا مطالبہ کیا، کیونکہ اس نے قانون کی خلاف ورزی کی تھی اور مذہبی کردہ قوم پر ممنوع اسلحوں کا استعمال کیا تھا۔

مالی اور عربی انسان حقوق کی تنظیموں نے حلبچہ کے حادثہ فاجعہ کی تحقیق و تفتیش کا مطالبہ کیا، لیکن سانحہ باقی رہا، جرم زندہ رہا، مجرم صدام بھی زندہ دباقی رہا، جس نے ہٹلر، موسلین اور چاؤچیکو کو بھی پیچھے چھوڑ دیا، صدام بغیر کسی محاسبہ اور سزا کے باقی رہا، حتیٰ کہ حلبچہ کی مسلم قوم کے خلاف صدام کے اس مجرمانہ فعل کی مذمت کی قرارداد بھی نہ پاس کی جاسکی، سارے لوگوں نے اس کے جرم سے تجاہل برتا، پھر صدام نے دوبارہ مسلم کویتی قوم کو اپنے مجرمانہ کارروائی کا نشانہ بنایا، اور کویت کو دوسرا حلبچہ بنا چاہا۔ ہم یہ بات بیانگ دہلی اور بزد کہہ سکتے ہیں، اگر صدام حسین پر ہم نے بندش نہیں لگائی، اور انسانیت کے خلاف جس منطق کا اس نے استعمال کیا اس کا جواب نہ دیا تو ہم دسیوں "حلبچہ کا مشاہدہ کریں گے، خود خوار صدام صرف کویت کو اپنی دہشت گردی کا نشانہ بنا کر خاموش نہیں ہو جائے گا بلکہ اس کی دہشت گردی کا دائرہ وسیع ہو جائے گا۔ (فاعتبروا یا اولی الابصار)

اس وقت ہم عصر جدید کے سب سے بڑے جرم کے سامنے کھڑے ہیں، جس کا ارتکاب صدام نے کیا ہے، یہ مجرمانہ اقدام اسلام اور انسان کے خلاف ہے، بلکہ ساری انسانیت کے خلاف ہے، مسلم قوم کے اجتماعی قتل و ہلاکت کا جرم، ایک ایسی قوم کی ہلاکت کا جرم جو اسلام پر مضبوطی سے جمی ہوئی تھی، اور جو صدام کے الحادی مذہب کے خلاف تھی، ایک ایسی مسلمان قوم کے خلاف اجتماعی قتل کا جرم جس نے ہمارے لئے صلاح الدین ایوبی کو جنم دیا تھا اس لئے کہ صدام کو خوف تھا کہ حلبچہ سے اس کا کہیں منہ توڑ جواب دینے کے لئے کوئی دوسرا صلاح الدین نہ پیدا ہو جائے !

فردی مسئلہ میں صدام نے جس جرم کا ارتکاب کیا تھا، کیا مسلمانان عالم اس کو جانتے ہیں ؟ وہ داعیان اسلام ؟ جو صدام کے کھوکھلے نعرے، چوڑے ٹھادوب بنیاد پر دوپگینڈوں اور اس کے اسلام کے جھوٹے اور پُر فریب دعووں سے دھوکہ کھا گئے ہیں، اور اس کی مقدس جہاد کی باطل دعوت کے چکر میں پھنس گئے ہیں، کیا انہیں صدام کے جرائم اور حلبچہ کی مسلم قوم کے حادثہ فاجعہ کے بارے میں کچھ معلوم ہے ؟ -

بشکر یہ ہفت روزہ
الدعوة

(۱۴ / ۲ / ۱۴۱۱ ھ)

مَنو میں خلیج کے منوع پر اہم اجتماع

مورخہ ۲۴ فروری ۱۹۹۱ء جامع مسجد فیض عام منوانہ تبھن میں خلیج کی موجودہ نازک صورت حال پر ایک اہم اجتماع زیر صدارت حضرت مولانا حبیب الرحمن فیضی ناظم جامعہ فیض عام منو، منعقد ہوا، جس میں مدارس اہل حدیث منو کے ذمہ داران اساتذہ و طلبہ، اور برادران جماعت اہل حدیث نے بڑی تعداد میں شرکت کی، محترم ڈاکٹر حافظ مقتدی حسن صاحب ازہری وکیل الجامعہ السلفیہ بنارس / حفظہ اللہ خاص اسی اجتماع کے لئے بنارس سے منو تشریف لائے، اجتماع میں شرکت فرمائی، اور حاضرین کو مفصل خطاب فرمایا۔

پہلے صدر اجلاس مولینا حبیب الرحمن فیضی نے تقریر کی، فرمایا: کویت جیسے امن پسند مسلم ملک پر صدام کے جارحانہ حملہ اور غاصبانہ قبضہ کی جتنی مذمت کی جائے کم ہے، صدام نے کھلی جارحیت اور ظلم و بربریت کا ارتکاب کیا ہے، اس ظالم نے ایک ایسا نکتہ برپا کیا ہے کہ عراق اور عراقی قوم ہی نہیں پوری عرب قوم بلکہ امت مسلمہ جس کی زد میں ہے، جو لوگ ایسے ظالم کی حمایت کرتے ہیں وہ عقل سے کورے ہیں، ظالم کی حمایت ہرگز درست نہیں ہے، نہ عقلانہ شرعاً، صدام ظالم ہونے کے ساتھ اسلام دشمن بھی ہے۔ انہوں نے کبھی بھی اسلام کی، مسلمانوں کی کوئی خدمت نہیں کی ہے، بلکہ اپنے ملحدانہ نظریات کے ذریعہ اسلام کو بہت نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ انہوں نے عراق کو ایک دین و مذہب سے بیگانہ سماج میں تبدیل کر دینے کی کوشش کی ہے۔۔۔ ان سب کے برخلاف کویت مظلوم ہے اور سعودیہ اس مظلوم کی مدد کے لئے پوری عزیمت کے ساتھ اٹھ کھڑا ہو گیا ہے، نیز کویت اور سعودی عرب نے ان کے حکمرانوں اور رعایا سبھی نے ہمیشہ اپنے کو اسلام سے وابستہ رکھا ہے، اور اسلام کی دعوت و تبلیغ اور نشر و اشاعت کے لئے پوری دنیا میں ہر سطح پر بیش بہا خدمات انجام دیتے رہے ہیں، ہم انہی وجوہ سے سعودی عرب کویت اور خادم الحرمين الشريفین ملک فہد آل سعود اور امیر جابر احمد الصباح لائیدھما اللہ بنصروہ کی حمایت کرتے رہے ہیں، اور طبع کے موجودہ تعزیر نامہ منیہ میں ان کے موقف اور تمام تدابیر و مساعی کی بھرپور تائید و حمایت کرتے ہیں، ہماری یہ تائید ہرگز کسی مادی اور دنیاوی غرض کے لئے نہیں ہے، ایسا کچھ دوسرے لوگ کر رہے ہوں گے، ہندوستان میں شیخ محمد بن عبدالوہاب نجدی کی دعوت اور آل سعود کی حکومت

کی اول معذ سے جو لوگ حمایت کر رہے ہیں وہ صرف اہل حدیث ہی ہیں۔ پشرو ڈال کر تو بہت بعد کی چیز ہے جس کی بنا پر کچھ قدیم معاند جماعتیں بھی آج سودیہ کی حمایت کرنے لگی ہیں، ہماری حمایت ہرگز ایسی مفاد پرستانہ نہیں ہے، ہماری تائید عقیدہ و دین کی بنا پر ہے۔ بہر حال منہام کو کویت بالکل کسی شرط کے بغیر خالی کر کے اسکی مکمل آزادی بحال کرنی چاہئے، ورنہ ”سبع علم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون“

صدر محترم کی تقریر کے بعد محترم ڈاکٹر حافظ مقتدی احسن انصاری دیکل الجامعہ السلفیہ بنارس حفظہ اللہ نے حاضرین کو خطاب فرمایا، موصوف نے اپنی تقریر کا آغاز علامہ اقبال اور فضا ابن فیضی کے مندرجہ ذیل اشعار سے کیا :

دل بیدار پیدا کر کہ دل خوابیدہ ہے جب تک	ۛ	نذیری ضرب ہے کاری نذیری ضرب ہے کاری (اقبال)
کفر عصیاں کے لئے اسکا وجود ایمندھن ہے	ۛ	ملت ختم رسل شعلہ بر پیرا ہن ہے (فضا)
یہ ہوا بن کے چمر اغوں سے رہا گرم ستیز	ۛ	اس کے آغوش میں پلتے رہے کتے چنگیز
گم رہی کو مری خود اس نے دکھائے ہیں چرخ	ۛ	میں نے خود اسکے چرخوں سے جلائے ہیں چرخ
بجھ چلے تھے مری رنگین سیاست کے پیئے	ۛ	اس نے خود کو ششیں کیس پر مقاصد کے لئے
غم دنیا سے فراغت نہیں ہر چند مجھے	ۛ	پھر بھی آدم نے دیا ذوق سکوں مند مجھے

موصوف کی تقریر کا خلاصہ آگے درج کیا جا رہا ہے، فرمایا :

کوئی مسئلہ جس قدر زیادہ نازک ہو اسے اتنی ہی نزاکت سے لینا چاہئے، ہوٹل اور سڑک کی ہٹ بازی سے ہمارا کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، فلسطین کا مسئلہ ہمارے نزدیک سیاسی نہیں بلکہ دین کا مسئلہ ہے، ہر مسلمان کو اس کے لئے کوشش کرنی چاہئے، یہ مسئلہ سیاست بازی اور محض ہیر دہنتے کے لئے جذباتی پروپیگنڈہ اور انجام سے بے خبر ہو کر طالع آزمائی کرنے سے حل نہیں ہوگا، مسئلہ کی عرب اسرائیل جنگ میں جو صاحب عرب لیڈر بنے ہوئے تھے اور جو صاحب آج لیڈر بنے ہوئے ہیں، دونوں کی سیاسی و اقتصادی نظریہ ایک رہا ہے۔ اسلام سے نا اہمیں مطلب تھا نہ انہیں مطلب ہے، محض اسلام کا نام لے کر جذبات کو مشتعل کیا جا رہا ہے اور اپنا سبب بڑا جا رہا ہے، وہ بھی ڈینگیں مارتے تھے، یہ بھی دیسی ہی ڈینگیں مار رہے ہیں۔ مگر حرکت و عزیمت سے بیگانہ، نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت بھی مسلمانوں کو ابدار اور رسولانی کا سامنا کرنا پڑا، اور آج بھی موجودہ ظلم نہاد لیڈر کی بے یقینی سے یہی خطرہ لاحق ہے۔

محض اسلام کا نام لینے اور دعویٰ کرنے سے ہمارے مسائل حل نہیں ہو سکتے، ایمان و اسلام میں خلوص اور صدق دلی

دعوتِ نبوت کے ساتھ پورے دین پر عمل ہونا چاہئے، تب ہماری غیب سے مدد ہوگی، نصرت الہی نازل ہوگی یہی سنت اللہ رہی ہے اس قانون میں ہمارے لئے کوئی تبدیلی نہیں ممکن ہے کہ ہم محض دعویٰ اسلام کریں، اور ہمارے مسائل چٹکی بجاتے حل ہو جائیں، ہم فاتحِ غالب ہو جائیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ فرمانِ خداوندی ہے: (وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم «الآیۃ»)

دینِ دعویٰ اور پروپیگنڈہ کا نام نہیں ہے، اسلام اول سے آخر تک کاروبارِ حیات اور دستورِ زندگی ہے، اور ہر معاملہ میں ہم نے دہی معیار ہے، اسی معیار کو ہمیں ہر جگہ اختیار کرنا چاہئے، خلیج کے مسئلہ میں بھی اسی معیار کو پیش نظر رکھنا ہوگا، جب یہ حقیقت پوری دنیا کو تسلیم ہے اور پوری بین الاقوامی برادری ہے کہ مدامِ جارح ہے، بے گناہ کو یتیموں کے خلاف اس نے گھناؤنے ظلم کا ارتکاب کیا ہے۔ نیز وہ علماً اسلام سے بیگانہ بھی ہیں، انہوں نے آج تک اسلام کی اور امتِ مسلمہ کی کوئی خدمت نہیں کی ہے تو پھر اس کی حمایت اور ایسے ظالم و جاہل برادرِ ننگِ اسلام کو "اسلامی ہیرو" قرار دینے کے کیا معنی؟ کیا اسلامی قائد ایسے ہی ہوتے ہیں؟ حقیقت تو یہ ہے کہ مدام نے اپنی دہشت گردی کے لئے اسلام اور جہاد کا نام استعمال کر کے اسلام کی تصویر مسخ کر دی ہے، ۱۸۷۸ء میں یورپ والوں نے ایک انٹرنیشنل مذہب بنانے کی تحریک چلائی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ ہر مذہب اچھی اچھی باتیں لے کر ایک مذہب بنا لیا جائے، علماء اسلام نے کہا، ٹھیک ہے، آپ لوگ اپنے اپنے مذہب کی اچھی باتیں جمع کر کے لائیں، ہم بھی دینِ اسلام کی باتیں پیش کرتے ہیں موازنہ کر کے دیکھ لیا جائے، جس میں زیادہ اچھائی اور خوبی ہو اسے قبول کر لیا جائے، دینِ اسلام جو تمام تر خوبیوں کا مجموعہ ہے، جو ایک مکمل نظامِ زندگی ہے، یورپ والوں نے خطرہ محسوس کیا کہ یہ اسلام غلبہ حاصل کر لے گا، اور اس لئے انہوں نے یہ تحریک ترک کر دی۔ ہمارے مصری استاذ علامہ شیخ غزالی نے اپنی مشہور کتاب — حقوق الإنسان بین تعالیم الاسلام و اعلان الأمم المتحدة — میں اقوامِ متحدہ کے مرتب کردہ انسانی حقوق اور اسلامی پیش کردہ انسانی حقوق کے درمیان موازنہ کر کے یہ ثابت کر دیا ہے کہ اقوامِ متحدہ کا چارٹر ناقص ہے، اسلام سے بہتر کوئی مجموعہ مرتب نہیں کیا جاسکتا، وہ مقبول اور پسندیدہ نہیں ہو سکتا۔

اگر اسلام کا غلبہ مقصود ہے تو وہ اسلامی نظام کو اختیار کر کے ادھر چپائی کے ساتھ اس پر عمل کر کے ہوگا، اشتراکیت اور بعثیت کا نام اسلام نہیں ہے، اس کے ذریعہ اسلام کو غلبہ حاصل نہیں ہوگا، مدام جو عرب قومیت اور بعثیت کے علم بردار ہیں ان سے اسلام کو نہ کبھی فائدہ پہونچے نہ پہونچے گا، حنفی اہل حدیث کے چکر میں پڑ کر حق و ناحق کی تمیز ختم نہیں کرنا چاہئے، ہندوستانی مسلمانوں کا عجیب حال ہے خواہ خواہ کے لئے ہر معاملہ میں ٹانگ اڑانا ضروری سمجھتے ہیں۔

مسئلہ کے بعد ہمارے مسائل بڑھتے ہی جا رہے ہیں، کوئی مسئلہ کم نہیں ہوا ہے طبع کے مسئلہ میں ہم نے اپنے کو ملوث کر لیا تو کیا ہمارے اپنے مسائل حل ہو چکے ہیں؟ کیا ہم ان سے خائف ہو چکے ہیں؟ — علامہ ابن خلدون کے بیان کردہ قوموں کے عروج و زوال کے فلسفہ کی تشریح کرنے کے بعد فرمایا: اسلام میں بادشاہی ناجائز نہیں ہے، ذرائع نہیں مقاصد اصل یہی اسلامی شریعت کا نفاذ اور زندگی میں اسکی تطبیق و کتاب و سنت کی حکمرانی اسلامی حکومت کا مقصد ہے، یہ حاصل ہو تو وہ حکومت اسلامی ہے، جمہوری ہو یا موروثی یا کوئی اور، موجودہ سعودی حکومت توحید کی علیحدہ و تفریق حدیث کی پیروی کا ہے، شریعت اسلامیہ ہی اس کا سرکاری قانون ہے جسکا پوری پابندی کے ساتھ نفاذ کیا جاتا ہے۔

سعودی حکومت بدعقائد و خرافات سے مملکت کو پاک رکھنے کی پوری کوشش کرتی ہے ورنہ وہاں بھی کچھ بدعت پسند ہیں، انہوں نے ایک بار اسکی کوشش کی کہ ”میلاد نبوی“ منانے کی اجازت دی جائے، لیکن سعودی حکمران یہ مطالبہ سختی کے ساتھ رد کر دیا، سعودی حکومت نے آج تک امریکہ و غیرہ کی دین کے معاملہ میں کوئی تائید نہیں کی ہے — سعودی حکومت کے خلاف آج جو مظاہرے کئے جا رہے ہیں اور جو تیزی دکھائی جا رہی ہے اسکا اصل منشا امریکہ، برطانیہ، اور اسرائیل نہیں ہیں بلکہ ان ممالک کے پردہ میں سعودیہ مخالف عناصر اپنی قدیم دشمنی کے جذبات کو تسکین دینا چاہتے ہیں، وہ حرم میں پھر چار مصلوں کی بدعت کو قائم کر نیکی اپنے خواب کو پورا کرنا چاہتے ہیں، مگر.. انشاء اللہ یہ سب کچھ بھی نہیں ہوگا، فتح حق و انصاف کی ہوگی — حجاز اور حرمین شریفین کو بین الاقوامی تحویل میں دینے کے لئے عرصہ جو نعو بلند کیا جا رہا ہے اسکے پیچھے بھی درحقیقت ڈھابیت دشمنی ہی کا نعرہ ہے، مکہ و مدینہ کی حرمت و تعظیم معصوم نہیں ہے، یہ معاندین ان مقامات مقدسہ کو پھر بدعقائد و خرافات کی گندگی سے ملوث کرنا اور سیاست بازی کی آماجگاہ بنا دینا چاہتے ہیں، ہم اہلحدیث کبھی بھی اسکی اجازت نہیں دے سکتے — سعودیہ کی مخالفت و دشمنی اگر اسکی دہائیت و سلفیت کی بنا پر نہیں ہے، ”سامراجیت“ کی بنا پر ہے تو پھر یہ لوگ علماء و صادات پور کی تشریف لیا نہیں گئے، ہوائیگریز مسلمانوں کے خلاف مسلسل برسوں کا رویہ اور معرکہ آرا ہے — وطن اور جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت کے لئے کسی سے بھی مدد لی جاسکتی ہے، تحفظ وطن کے لئے پہلا معاہدہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے کیا تھا، یہ سیاست نبوی آج تک چل رہی ہے، مسلمانوں سے دشمنی و عداوت میں انصاری کا درجہ تیسرا ہے۔ قرآن پڑھئے وہ کہتا ہے۔ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلْإِسْلَامِ۔

اسرائیل کے شکست کی تمنا ہر دل مسلم میں ہے لیکن محض آرزوں سے، بلند بانگ نعرہ بازی سے یہ میدان سر نہیں کیا جاسکتا، اسکے لئے سب سے زیادہ اور اولین ضرورت باہمی اتحاد کو قائم رکھنے اور مضبوط بنانے کی ہے، مگر صدام نے اسی بنیاد کو ڈھادیا ہے، وہ اسلام کے اور فلسطینیوں کے ہمدرد ہوتے تو باہمی اتحاد کو مستحکم کرنے کی کوشش کرتے اور ترقہ قوت کے ساتھ اسرائیل پر حملہ آور ہوتے۔

محفوظ الرحمن فیضی

جامعہ فیض عام مکتوبات، کھنجن، یوپی،

مدرسہ عربیہ دارالافتاء مبنیٰ مبارکپوری

خلیفہ بحران پر ایک اجتماع

الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على ائمة الهدى محمد وآل محمد
حضرت الشیخ علامہ عبید اللہ صاحب رحمائی مبارکپوری حفظہ اللہ کی رہنمائی میں حرمین شریفین کے تقدس اور حاکم عراق
صدر حرمین کے فتویٰ کی بابت ہندوستانی مسلمانوں کے موقف کے تعلق سے مدرسہ عربیہ دارالافتاء مبارکپور کے زیر اہتمام ایک عظیم اجلاس
مورخہ ۱۹/۳/۹۱ء کو منعقد ہوا، جس میں قصبہ مبارکپور کے علاوہ مصافحات کی بستیوں سے کثیر افراد نے شرکت کی، جامعہ سلفیہ بنارس سے
مولانا عبدالوہاب مجازی، ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالجبار البغویانی، اور ڈاکٹر رضا اللہ مبارکپوری نے شرکت کی۔

جلسہ کا آغاز مولانا عبدالرحمن صاحب مبارکپوری کی زیر صدارت مدرسہ مذکورہ کے ایک طالب علم کی تلاوت کلام پاک سے ہوا، صدر
نے اجلاس کے مقاصد اور اس کی اہمیت، نیز صدر حرمین حاکم عراق کی مندرجہ ذیل دھڑ دھڑ کی نتیجہ میں خلیج کی تباہ کن جنگ اور اس کے اسلامی
دعوت پر مرتب ہونے والے برے اثرات کی طرف مختصر مگر جامع اشارہ کیا۔

اس جلسہ کو سب سے پہلے مولانا مطیع اللہ صاحب سلمیٰ استاذ مدرسہ عربیہ دارالافتاء نے خطاب کیا، موصوف نے سعودی حکومت
اور وہاں کے اہل خیر کی پوری دنیا میں اسلام کے فروغ اور حرمین شریفین کی تعمیر و ترقی، عقیدہ توحید کی اشاعت اور دینی و علمی کتب کی
بڑے پیمانہ پر بلا قیمت تقسیم کا تفصیل سے ذکر کیا، اور عراقی نظام حکومت کے ظالمانہ رویہ اور گمراہ کن پریگنڈے کا پردہ چاک کیا۔

اس کے بعد مدرسہ مذکورہ کے دوسرے استاذ مولانا عتیق الرحمن سلمیٰ نے سعودی حکومت کی بابت عراقی حکومت کے گماشتوں کے
گمراہ کن جھوٹے پریگنڈے کا رد اپنے مشاہدات کی روشنی میں تفصیل سے کیا، اور بتایا کہ سعودی حکومت کا نظام کتاب و سنت پر مبنی ہے
اور یہ کہ حرمین شریفین مواقع جنگ سے ہزاروں کیلومیٹر دور اور ہر طرح کے جنگی اثرات سے مامون و محفوظ ہیں۔

اس کے بعد مولانا عبدالوہاب حجازی استاذ جامعہ سلفیہ و ایڈیٹر ماہنامہ محدث بنارس نے جامع تقریر فرمائی، اور مسلمانوں اتحاد و اتفاق اور کتاب و سنت پر عمل پیرا ہونے کی تلقین کی، اور قرآنی آیات و احادیث نبویہ کی روشنی میں اسلامی وحدت اور ہم آہنگی کی اہمیت کی تشریح فرمائی، اور اس سلسلے میں سعودی حکومت کی مساعی کا ذکر کرتے ہوئے عراق، کویت، اور عالم اسلام میں راقیوں کے گھناؤنے جرائم کی مذمت کی، اور مسلمانوں کو اتحاد و اتفاق اور دین اسلام کے ساتھ پوری قوت سے وابستگی کے ساتھ ساتھ بدین، لمحہ اور اہل نفاق کے گمراہ کن پروپیگنڈے (جن کا شکار حقیقت حال سے بے خبر سادہ لوح مسلمان جو رہے ہیں) کی طرف کان نہ دھرنے کی تلقین کی۔

مقرر موصوف نے کویت سے عراقیوں کے بلا کسی قید و شرط کے مکمل انخلا کا مطالبہ کیا تاکہ غلطیج میں پائیدار امن کی راہ ہوا اور جسکے موصوف نے امریکہ اور اتحادیوں سے بھی مطالبہ کیا کہ عراقی فوجوں کے کویت سے مکمل انخلا اور کویتی حکومت کی بحالی اور اس کی دائمی سلامتی کے بندوبست کے بعد اتحادی فوجیں بھی اس علاقے سے بلا تاخیر واپس ہو جائیں۔

موصوف کی اس معلوماتی اور مدلل تقریر کا حاضرین پر بڑا اچھا اثر مرتب ہوا، آخر میں ڈاکٹر عبدالرحمن صاحب فریوائی استاذ جامعہ سلفیہ بنارس، و صدر دارالعلوم القرآن نے ایک طویل اور صاحب توجہ تقریر فرمائی اور عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین کے اپنے مخالف عراقی عوام بالخصوص سنہیوں، صلیبیوں سے بیت المقدس کو آزاد کرانے والے اسلامی پیر و سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادر، دین اسلام کی فدا فی قوم کردیوں کے خلاف جنگی جرائم سے پردہ ہٹایا، اور بتایا کہ صدام حسین کے ان بھرانہ اقدام کا ڈانڈا کمیونسٹ نظام کے خونی یلغار سے ملتا ہے جس نے ایشیا اور مشرقی یورپ کی ۳۵ اسلامی حکومتوں کو ہرپ کر لیا، اور اس کی پوری کوشش اب اسلامی حکومتوں تک رسائی کی جارہی ہے، چنانچہ عراق، مصر، یمن، شام، تحریک آزادی فلسطین کے مسلم عوام کو عرب اشترکی نظام کا نشانہ بنانے کی کوشش کی اور اس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا، اور اس کی تلگ و دو مراکش، الجزائر، لیبیا، تونس، ترکی، افغانستان اور برصغیر ہندوچاک تک پھیل گئی، اور اسلامی نظام حکومت کی جگہ اشترکیت کے فاعل مادہ پرستانہ و طحانہ نظام کو نافذ کرانے کے مقصد میں اسے بڑی حد تک کامیابی بھی ملی۔

انٹہ کا مدد شکر ہے کہ اس نے سعودی حکومت کو شرک و کفر، اتحاد و اتفاق اور فسق و فجور کے فتنوں سے دور رکھا، اور اس کی بھڑک اسلامی کوشش مسلم اور عرب ممالک بالخصوص خلیج ریاستوں اور کویت پر بڑا مثبت اثر مرتب ہوا۔

عراق کا ایک مسلم و صلح جو حکومت کویت پر قبضہ کر کے اسے تباہ و برباد کرنا اور وہاں کے عوام کو بے دریغ فتنے گھاٹ اتارنا اور اپنی مسلح افواج کو سعودی حکومت کی سرحدوں پر لا کھڑا کر کے اس پر جنگ مسلط کر دینا، دیا مقصد اور عربین شریعتین کے مسلم دین

شہریوں کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کرنا ایسا بھی تک جرم ہے جس کی نہ تو اسلام اجازت دیتا ہے، اور نہ ہی عربوں کی قدیم روایات اور نہ ہی بین الاقوامی قوانین میں اس کی کوئی گنجائش ہے۔

اعداد و شمار اور بین الاقوامی رپورٹوں کی روشنی میں اسلام کے مرد مجاہد سلطان صلاح الدین ابوہریرہ رحمہ اللہ کی جانب از کرد قوم کے خلاف عراقی ڈکٹیٹر کے جرائم کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔

فاضل مقرر نے اس ضمن میں موجودہ مخالفت کے اس رویہ کی بھی مذمت کی جو وہ اس بارے میں ہر قسم کے جھوٹ و ظلم کو حق بننا ثابت کرنے میں مصروف ہے، اور بتایا کہ مسلم معافی بدعات و خرافات اور الحادی پروپیگنڈے کے زیر اثر ایسا کر رہے ہیں اس سے خلیجی جنگ اور کویت و عراق کے جھگڑے کی بابت جو عراقی یعنی حکومت کا پسیدہ کردہ ہے، رائے عامہ کو صحیح خطوط پر چلانے اور ان کی غلط فہمیاں کو دور کرنے سے متعلق کسی اچھے طرز عمل کی امید نہیں کی جاسکتی، اسی لئے ان کی غلط بیانیوں اور افتراء پر انہیں لائق توجہ نہیں ہیں۔

شعوس دلائل کی روشنی میں سامعین کو صحیح معلومات کے مآخذ کی طرف رہنمائی کہ جس سے ان کی غلط فہمیاں دور ہو سکیں، اور مسلمانوں کو موجودہ حالات سے عبرت اندوز ہونے، باہمی اتحاد و اتفاق اور کتاب اللہ و سنت رسول اللہ سے تمسک، توبہ اور رجوع الی اللہ کی تلقین کی۔

آخر میں خلیجی بحران کے بارے میں منظور کردہ تجاویز پڑھ کر سنائی گئیں، اور اس فتنہ کے خاتمہ اور مسلمانان عالم کی سلامتی کی دعا پر جلسہ کا اختتام ہوا۔

عبد الرحمن الرحمانی

رپورٹ دورہ مشرقی و مغربی چیمپارن (بہار) برائے تشریح مسئلہ خلیج

مورخہ ۱۲ فروری ۱۹۶۱ء کو جامعہ سلفیہ بنارس کے اساتذہ کرام کی ایک ہنگامی میٹنگ میں یہ طے پایا کہ خلیج کے مسئلہ میں عوام کی صحیح رہنمائی کے لئے جامعہ کے اساتذہ کو اہم کردار ادا کرنا چاہئے۔ اس تحریک پر احترام و شیخ اصغر اپنی ریاست بہار کے دو اضلاع (مغربی و مشرقی چیمپارن) کے ہنگامی دورہ پر مورخہ ۱۳ فروری کو پڑے اور دونوں اضلاع (شمول نیپال) کے دس مقامات پر عوام سے خطاب کیا، نیز جلسوں میں بھی لوگوں کو صحیح صورت حال سے آگاہ کیا، مندرجہ ذیل مقامات پر باضابطہ جلسہ عام کا انعقاد کیا گیا۔

۱۸ فروری ۱۹۶۱ء موضع کنودال مشرقی چیمپارن - حاضرین کی تعداد تیس کے قریب تھی مگر بہت سے لوگ اور خواتین گھروں سے بذریعہ مالک سن رہی تھیں، یہاں پر میں نے ڈیڑھ گھنٹہ تک خطاب کیا جس میں مسئلہ خلیج کے تمام حقائق پر روشنی ڈالی۔
۱۹ فروری ۱۹۶۱ء مرکز العلوم الاسلامیہ چند بنارہ، مشرقی چیمپارن -

حاضرین کی تعداد لگ بھگ دو سو تھی، خواتین کے علاوہ جو گھروں سے سن رہی تھیں، پہلے مولانا شکیل احمد انٹرمی استاذ مرکز العلوم نے تعارفی و تمہیدی تقریر کی، پھر میری تقریر ڈیڑھ گھنٹہ تک ہوئی جس میں خلیجی مسئلہ کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی گئی، اخیر میں صدر محترم جناب مولانا رفیع سلفی استاذ مدرسہ کرمیہ ڈھاکہ کی صدارتی تقریر اور دعا پڑھا گیا۔
۲۰ فروری ۱۹۶۱ء قصبہ گھوڑا من، مشرقی چیمپارن -

یہاں باضابطہ اجلاس نہیں ہوسکا، چند لوگوں سے گفتگو ہوئی جس میں ان کی غلط فہمیوں کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔

۲۱ فروری ۱۹۶۱ء موضع بسنت پور، ضلع مغربی چیمپارن (میری بستی)

حاضرین کی تعداد سو کے قریب تھی، لیکن بہت سے لوگ اندھ خواتین گھروں سے سن رہی تھیں، جیسا کہ مجمع کو پتہ چلا۔ جب سے پہلے مولانا محمد ہاشم سلفی ناظم اعلیٰ ضلعی جمعیت مغربی چیمپارن نے تمہیدی و تعارفی تقریر کی، ان کے بعد ضلعی جمعیت کے امیر مولانا محمد علی مدنی استاذ مدرسہ منظر العلوم ملی راجپور نے آدھا گھنٹہ تک مسئلہ پر کتاب و سنت کی تفصیل سے روشنی ڈالی، یعنی اپنی خصوصی

مسلم پڑوسی کے کیا حقوق ہیں، اور دوسرے کے مال و دولت اور عزت و آبرو کی حرمت شریعت اسلامیہ میں کتنی زبردست ہے، لیکن مدام نے کسی کا پاس و محافظہ نہ کر کے مسلم اور محسن پڑوسی کی مال و دولت اور عزت و آبرو پر حملہ کر دیا۔ یہ کیسے اسلام کا مجاہد اور سیر ہو سکتا ہے۔

ان کے بعد احقر نے گاؤں کی تلخ فصل کے پس منظر میں نہایت غیظ و غضب کے عالم میں ڈیڑھ گھنٹہ تک خطاب کیا جس میں مسئلہ خلیج کے تمام پہلوؤں پر کتاب و سنت، تاریخ و حقائق کی روشنی میں خطاب کیا، درمیان خطاب نعرہ بازی کی گئی، ہنگامہ کی کوشش کی گئی، اور اخیر میں مسجد کے مالک پر کسی بریلوی مقرر کی تقریر لگا دی گئی۔ مگر تمام سے قطع نظر ہمارا پروگرام ساڑھے سات سے دس بجے تک بخیر و خوبی چلتا رہا۔ واللہ الحمد۔

۲۲ فروری ۹۱ء خطبہ جمعہ موضع جھکا موضع بھیر پیاڑی، مغربی چمپارن۔

یہ دونوں جماعت کی بڑی بستیاں شمار ہوتی ہیں، مگر یہاں کے عوام کا زیادہ ہی دماغ خراب کر دیا گیا تھا۔ جھکا میں احقر نے خطبہ دیا، اور بھیر پیاڑی میں شیخ اصغر علی نے تہہ حال پچاس فیصد سے زیادہ لوگوں نے اپنی غلطی کا اعتراف کیا۔

۲۳ فروری ۹۱ء مدرسہ سلفیہ منظر العلوم بلی رامپور، مغربی چمپارن۔

یہ حضرت مولانا منظور الحق بلی رامپوری مرحوم کا مدرسہ ہے، اس بستی کے لوگ حقیقت حال سے آگاہ تھے، اور بتوفیق الہی صدی فتنہ سے متنفذ۔ یہاں سب سے پہلے مولانا محمد ہاشم نے تمہیدی تقریر کی۔ پھر شیخ اصغر نے آدھا گھنٹہ تک موضوع کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، اخیر میں احقر نے ایک گھنٹہ خطاب کیا، صدارت مولوی فیاض الدین بن مولانا منظور الحق بلی رامپوری نے فرمائی۔

۲۳ فروری ۹۱ء مدرسہ سلفیہ کنڑ العلوم رنگ پور، کلیا، (نیپال)

یہ مدرسہ بھی مولانا منظور الحق بلی رامپوری کا قائم کردہ ہے، یہاں سب سے پہلے مدرس کے صدر مدرس مولانا عبدالحق اشرفی نے تعارفی و تمہیدی تقریر کی، ان کے بعد شیخ محمد شعیب عالم مدنی استاذ مبعوث مدرسہ ہڈانے ایک گھنٹہ تک جوشیلا خطاب کیا، جس میں مسئلہ خلیج کے اسباب و عوامل پر تاریخ واد شعنی ڈالی، اخیر میں احقر نے ایک گھنٹہ تقریر کی، بارہ بجے دعا پر اجلاس کا خاتمہ ہوا۔

۲۵ فروری ۹۱ء موضع گدیانی، ضلع مغربی چمپارن۔

یہاں ظہر کی نماز کے بعد ایک صاحب کی میٹھک میں آدھا گھنٹہ میں نے موضوع کے صرف چند پہلوؤں پر روشنی ڈالی، کیونکہ اس بستی کے لوگ مدام سے متنفذ پہلے ہی سے تھے۔

۲۵ فروری ۹۱ء موضع برندا بن، ضلع مغربی چمپادان (شیخ اصغر کی بستی)

یہاں مغرب کے بعد اجلاس عام شروع ہوا، سب سے پہلے ضلعی جمعیت کے امیر مولانا محمد علی مدنی نے آدھا گھنٹہ تقریر کی، پھر لانا امیر ضلعی نے ۲۰/۱۵ منٹ خطاب کیا۔ ان کے بعد احقر نے ایک گھنٹہ خطاب کیا اور مسئلہ خلیج پر کتب و سنت اور تاریخ کی روش سے روشنی ڈالی۔

۲۴ فروری ۹۱ء مسجد احیاء السنہ معروفی ہلک، مغربی چمپارن۔

یہ ضلعی جمعیت کا تعلیمی ادارہ ہے، یہاں مولانا محمد علی مدنی امیر ضلعی جمعیت کی صدارت میں اجلاس عام ہوا۔ حاضرین میں مسجد کے اساتذہ و طلبہ (۵۰ افراد) کے علاوہ قریبی بستیوں کے معتد بہ حضرات شریک ہوئے، نیز مالک کے دوساؤند بکسوں کا رخ قریبی بستیوں کی طرف کر دیا گیا۔ سب سے پہلے مولانا محمد ہاشم ناظم اعلیٰ ضلعی جمعیت نے تاریخی و تمہیدی کلمات کہے۔ ان کے بعد شیخ امیر نے ایک گھنٹہ تک مسئلہ کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالی، ان کے بعد احقر نے بھی ایک گھنٹہ تک کتاب و سنت اور تاریخ کی روشنی میں مسئلہ خلیج کے تمام پہلوؤں پر روشنی ڈالی۔ اخیر میں صدر جلسہ کی صدارتی تقریر اور دعا پر اجلاس کا خاتمہ ہوا۔

نوٹ :- ان تمام اجلاسوں میں کہیں مغللاً اور کہیں مختصر اندر جہ ذیل موضوعات پر روشنی ڈالی گئی۔

دہائی تحریک، تحریک شہیدین، دونوں تحریکوں سے قبوری اور بدعتی پارٹی کی دشمنی اور ان کے بارے میں غلط پروپیگنڈہ بحث پارٹی اور مدام کی سیاہ تاریخ اور سیاہ کارنامے، موجودہ جنگ کے اسباب و عوامل، اختلاف بین المسلمین کی صورت میں قرآنی ہدایت، پڑوسی خصوص مسلم اور مسن پڑوسی کے حقوق، موجودہ عراقی قبضہ اور قبضہ کے بعد کویت میں عراقی فوجوں کے ہاتھوں کویتیوں نیز غیر کویتیوں پر ظلم و بربریت، لوٹ مار، اہم و دہریزی، مسئلہ فلسطین کی تاریخ، فلسطین کی آزادی میں سعودیہ اور کویت کے کارنامے اور مدام کا عدم تعاون، ساری دنیا میں اسلام کی نشر و اشاعت اور اسلامی مراکز اور عام مسلمانوں کے لئے سعودیہ کی اور کویت کی مدد، عیسائی مشنریوں کی تنگ و دو کے جواب میں سعودیہ کے تبلیغی کارنامے، موجودہ جنگ میں سعودیہ کا موقف از روئے شریعت، جنگ و جہاد میں غیر مسلموں سے تعاون، کویت پر عراقی قبضہ سے آئندہ اسلامی خدمات پر براہ راست کویت پر عراقی قبضہ کو معصوم قرار دینے کے لئے مدام اور مدام نوازوں کی بکواس کا جواب، وغیرہ وغیرہ۔

اور باضابطہ جلسوں کے علاوہ بھی ہر مجلس میں ان موضوعات پر روشنی ڈالی گئی۔

احمد مجتبیٰ سلفی مدنی

استاذ جامعہ سلفیہ بنارس و

سرپرست ضلعی جمعیت مغربی چمپارن (رہبان)

اجتماع بابت خلیجی بحران

منعقدہ زیر اہتمام جمعیت اہل حدیث پریوانا رائن پور
ضلع پرتاپ گڑھ، یوپی،

آج مورخہ ۲۸ رجب مطابق ۲۴ فروری بروز جمعرات ایک اجتماع عام تحفظ حرمین اور خلیجی بحران موضوع پر زیر صدارت مولانا ابوسیم گیاروی منعقد ہوا، تلاوت کلام پاک مولانا عبدالکریم عمری استاد مدرسہ دارالعلوم لاہور گوال گنج سے اجلاس کی ابتدا ۹ بجے رات میں ہوئی، اجلاس کو سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبد الجبار الفولائی نے خواہ کیا، اور اس اجلاس کے اہداف و مقاصد پر روشنی ڈالی، اور بتایا کہ اس وقت عالم اسلام پر بہت بڑی مصیبت آپڑی، کہ دشمنوں کے اہداف و مقاصد کی تکمیل کے لیے جارج عراق کی کھلم کھلا جارحیت اور کویت پر یلغار اور اس پر قبضہ، اور پورا دنیا کی رائے کے علی الرغم کویت کو نہ خالی کرنا ایک فوری اور مؤثر سبب بن گیا ہے، اور اس دامن کے گہوارے کو عظیم فتنہ اور نقصانات کا سامنا ہے، موصوف نے اس جنگ کے نتیجے میں پیدا ہونے والے عالم مسائل و مشکلات کا کتاب و سنت کی روشنی میں جائزہ لیکر یہ بتایا کہ جنگ و جدال کی اس بھیڑ میں کھرے اور کھوٹے کا پتہ چل جائیگا، یہ صرف خلیجی ممالک کے حکمرانوں اور وہاں کے باشندوں کا امتحان نہیں ہے بلکہ اس وقت اس جنگ کے تناظر میں اہل ایمان کے گروہ میں کھرے کھوٹے کا پتہ چل گیا ہے، اسلامی یا مسلم تحریکوں کے دبیز اور تہ در تہ سیاست کا بھی پردہ چاک ہو گیا ہے اس وقت صرف اہل حدیث منجملہ جماعتوں اور تحریکوں میں ایک ایسی جماعت ہے جس سے بجا طور پر یہ توقع ملتی کہ اسطرہ کے نازک لمحات میں مومنانہ بصیرت کا مظاہرہ کریں گی، اس اجلاس کے انعقاد کا مقصد اسی مومنانہ بصیرت کی تذکیر ہے جس کے لیے جامعہ اسلامیہ مبارک کا مسرتی ہے کہ اس نے اپنے اساتذہ و طلباء کو میدان میں اتار دیا ہے۔ موصوف نے بتایا کہ لڑا میں جب سلطان عبدالعزیز آل سعود کو اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین کی سیادت و قیادت اور خدمت کے اعزاز سے مشرف

اور استحکام نصیب ہوا تو ساری دنیا کے اہل بدعت نے آپ اور آپ کی حکومت اور آپ کی وہابی دعوت کے خلاف زبردست پروپیگنڈہ ہم کا سلسلہ شروع کیا، پہلے تو اس میں منعقد یا سنی جمعیت اہلحدیث یوپی کے اجلاس میں سلطان عبدالعزیز کی تائید میں قرارداد اس گاؤں سے منظور ہوئی، اور اخبار اہلحدیث امرتسر اور اخبار محمدی دہلی میں یہ قرارداد تائید شائع ہوئی۔ اس کے بعد مولانا اصغر علی امام مہدی کلمتی مدنی استاذ جامعہ سلفیہ بنارس نے تبلیغ کے مسئلہ پر کئے جانے والے غلط پروپیگنڈہ کے موضوع پر خطاب کر کے یہ بتایا کہ ہندوستان میں بہت زمانے سے سعودی عرب اور دوسرے عرب ملکوں کے مسلمانوں کے بارے میں علمی اور دینی مطلقوں میں پروپیگنڈہ ہم جاری ہے، کچھ ماضی کی مثالیں دیتے ہوئے اپنے سعودی عرب کے تجربات کی مثالیں دیں، اور سعودی عرب کے نوجوانوں میں حقیقی اسلامی ہر کے موضوع پر بڑی وسیع معلومات فراہم کیں، اور مدام حسین کی اسلامیت اور مسلمانوں سے ہمدردی کو دوسرے عرب حکام اور عوام کے حقیقی کرداروں سے مقابلہ کر کے اس بھیانک سازش کا پول کھولا۔

اس کے بعد مولانا عبدالوہاب مجازی استاذ جامعہ سلفیہ و ایڈیٹر محدث نے خطبہ میں پیدا ہونے والے اس عظیم اور پرخطر ماحول کے سلسلہ میں کتاب و سنت کی روشنی میں عام مسلمانوں کے فرائض پر بحث و گفتگو کی اور مومنین و صالحین اور کفار و فاسقین کی زندگیوں کا مطالعہ کرتے ہوئے یہ بتایا کہ مدام اپنی پوری ذاتی اور حکومتی زندگی میں کبھی بھی اسلام کا ہمدرد نہیں رہا، اور اس کی یہ نئی تاریخ ظلم و بربریت پچھلی تاریخ کے عین مطابق ہے، ایسے مسلمانوں کو کسی کی تائید یا مذمت میں پہلے صحیح حالات کا پتہ لگانا چاہئے، اس کے بعد اسلامی عقیدہ و شریعت کی روشنی میں، اور اپنے ثقافت علماء حق کی آراء کی روشنی میں کوئی فیصلہ کرنا چاہئے۔

آخر میں قرارداد و تجاویز پڑھ کر سنائی گئیں، نیز مختلف نمازوں کے اوقات میں گاؤں کی مختلف مساجد و مجالس میں اساتذہ جامعہ سلفیہ نے اس موضوع پر روشنی ڈالی۔

صلی اللہ علی نبینا و آلہ و صحبہ وسلم۔

محمد حسان سلفی

ایم جعیتہ اہلحدیث پر لا تارائن پور ضلع پرتاپگڑھ، یوپی

ومیدار الدعوة

جمیۃ الشبان المسلمین بنارس کے زیر اہتمام علمی بحران کے سلسلہ میں ایک اجلاس عام

موقفہ ۲۲ فروری ۱۹۹۱ء بمقام جامع مسجد الجدیدت مذکورہ منعقد ہوا جس میں جامعہ سلفیہ کے فاضل اساتذہ نے اس بحران کے حقائق و مضمرات کا جائزہ لیا، نیز اس سلسلہ میں کئے جانے والے جموٹے اور غلط پروپیگنڈہ کی حقیقت بیان کی۔ تلاوت کلام پاک کے بعد مولانا عبد الوہاب صاحب مجازی نے اس سلسلہ پر ایک مختصر لیکن جامع تقریر کی۔ آپ نے بتلایا کہ اس بحران کی ابتداء موقفہ ۲ اگست ۱۹۹۰ء کو کویت پر عراق کے فاصبانہ قبضہ سے ہوئی، اور یہ قبضہ اس وقت کیا گیا جب کہ کویت اور عراق کے مابین پیدا شدہ اختلافات کو دور کرنے کی برابر کوششیں کی جا رہی تھیں اور عراق کے زیادہ تر مطالبات تسلیم کر لئے گئے تھے۔ لیکن اسی درمیان عراق کی ناکامانہ قیادت نے اپنے پڑوسی مسلم ملک پر فاصبانہ قبضہ کر کے اپنے ظلم و عدوان کی ابتدا کی اور اپنے کو حق بجانب ثابت کرنے کے لئے اس مسئلہ کو مسئلہ فلسطین سے جوڑنے کی کوشش کی۔ نیز غلط اور جموٹے پروپیگنڈوں کے ذریعہ مسلم عوام کے جذبات کو بھڑکایا گیا تاکہ ان کی ہمدردی حاصل کی جاسکے۔ اور اخیر میں آپ نے اس ظلم و عدوان کے دفاع کے لئے سعودی حکام یا مخصوص خادم الحرمین الشریفین شاہ فہد کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدام کی بھرپور حمایت کی اور کتاب و سنت کی روشنی میں اسے بالکل درست قرار دیا۔

اس کے بعد مولانا عبد السلام صاحب مدنی اس مسئلہ کی مزید وضاحت کرتے ہوئے عوام کو حقیقت پسندی کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی۔ نیز آپ نے ظلم و عدوان کو دفع کرنے کے لئے غیر مسلم طاقت سے تعاون لینے کے مسئلہ پر پورے شرح و بسط کے ساتھ گفتگو کی اور کتاب و سنت کی روشنی میں اس مسئلہ کی وضاحت کرتے ہوئے بتلایا کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد مواقع پر غیر مسلموں سے مدد لی ہے اور اخیر میں آپ نے بھی سعودی موقف کی بھرپور تائید کی۔ اور آپ کے دعائیہ کلمات پر پروگرام اختتام پزیر ہوا۔

خلیج بحران کے سلسلہ میں دوسرا پروگرام موقفہ ۲۶ فروری ۱۹۹۱ء بمقام رحانیہ مسجد جبللی پورہ منعقد ہوا جس میں علماء اکرام نے اس بحران کے مختلف گوشوں پر مدلل و اٹلی اور اس سے کئے جانے والے غلط اور جموٹے پروپیگنڈوں کی حقیقت بیان کرتے ہوئے لوگوں کو حقیقت پسندی کی راہ اختیار کرنے کی تلقین کی اور اخیر میں سعودی موقف اور حکومت سعودیہ کی طرف سے اٹھائے جانے والے اقدام کی بھرپور تائید کی۔

خلیجی بحران سے متعلق جامعہ سلفیہ وفد کی عینا بھڑی

سے ملاقات، بتایئے، ۲۲ رجب المرجب ۱۴۱۲ھ مطابق ۱۳ فروری ۱۹۹۱ء

ہندوستانی مسلمانوں میں خلیجی بحران سے پیدا ہونے والی بے چینی اور ناخوشگوار صعوبت حال کے جائزہ کے لیے جامعہ سلفیہ بنارس نے ۱۳ فروری کو ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالحیاء الغزالی اور مولانا احمد مجتبیٰ سلفی پر مشتمل ایک وفد بھڑی بھیجا جس نے وہاں کے ارباب محل و عقد، نیز جامعہ اسلامیہ عربیہ قاضی پور کے اساتذہ و طلبہ اور منتظمین سے ملاقات اور گفتگو کے ذریعہ اس مسئلہ پر مسلمانوں کے ذہن کو صاف کرنے، ان کو غلط پروپیگنڈہ سے بچانے اور موجودہ صورتحال میں امت مسلمہ کی ذمہ داری کو ادا کرنے پر لوگوں کو ابھارا، اور ان سے اس سلسلہ میں تبادلہ خیالات کیا، ان کی باتیں سنیں، اور حق المقدور ان کی الجھنوں کو دور کرنے اور ان کے سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کی، اور اس بات پر زور دیا کہ اہل علم اس مسئلہ میں اپنا مؤثر رول ادا کریں، اس لیے کہ امت کی اصلاح و توجیہ کا کام علماء کا ہے، اگر علماء نے وقت کے دھارے کو نہ پہچانا اور اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں کیا تو عوام پر ان کی گرفت مزید ڈھیل ہو جائے گی۔

ان ملاقاتوں کا اجماعاً اثر ہوا اور غلط پروپیگنڈہ کے دام تزییر میں پھنسے علماء و طلبہ میں سے صالح نفوس نے اپنی تقصیر اور غلطی کا اعتراف کیا، اور بعض لوگوں نے بوجہ بند اپنے کو "اردو اخبارات و جرائد" کے حصار میں مقید رہنے "بعض جماعتوں" کی پالیسی سے باہر نہ سوچنے کا موقف اختیار کیا، فابی اللہ المشتکی۔

ان ملاقاتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ دینی مدارس اور ان میں پرورش پانے والے علماء بدترین غفلت اور جہالت کے شکار ہیں، اور مدارس میں اسلامی ثقافت اور کتاب و سنت کی کچی تعلیمات سے جو بیگانگی ہے وہ قابلِ عبرت ہے، ہمارے علماء اور مفکرین کو ان مسائل پر غور کرنا چاہئے۔ دین کے نام پر ان مدارس میں جو پڑھایا جاتا ہے اس پر بہت سی باتیں کہی جاسکتی ہیں، دینی مدارس کے مسائل پر گفتگو کرتے وقت اس طرح کے مسائل کی طرف اہل قلم اشارہ بھی کرتے رہتے ہیں۔

وفد نے اپنی رپورٹ میں ارباب جامعہ سے یہ سفارش کی کہ ضرورت ہے کہ جامعہ کے اساتذہ کرام اس سلسلے میں اپنی جہد کو تیز کریں، اور امت مسلمہ کی اس نازک موقع پر حقیقی رہنمائی کا فریضہ انجام دیں۔ الحمد للہ جامعہ پہلے ہی اس طرح کے مسائل میں محاسن ہے اور اس کا ایک مؤثر رول رہا ہے، خلیجی بحران پر بھی جامعہ نے بھرپور انداز میں خیر خواہی و نصیحت کے ذریعہ انجام دیا اور تقریر و تحریر اور صحافت و اشاعت کے ذریعہ ممکنہ دعوت و تبلیغ اور رہنمائی کا کام کیا۔ واللہ هو ولی التوفیق۔

مرسلہ

میرے پیارے دوست، میرے غم گسار جناب حق صاحب / مکتبہ سلفیہ بنارس
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

کچھ بھی لکھنے سے قبل بروقت "مدت" کی دستیابی پر آپ کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں، یہ پہلا پرچہ ہے جس سے میری روح کو سیرابی کا احساس ہوتا ہے، اور میں اسے بیدار ہوا کے پڑھتا ہوں، میرے کلینک (Clinic) میں آنے والے سیکڑوں آدمی "مرد اور عورت" بھی اس کو پڑھتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس شہر میں ہندو اہلحدیث ہے اس نے میرے پاس آئیوالوں اور میرے ملنے جلنے والوں میں حلوہ خور مسلمانوں بدعتیوں کی اکثریت ہے، پھر بھی اس پرچہ "مدت" کو پڑھ کر کئی فوجانہ جماعت اہلحدیث سے کافی حد تک متاثر ہوئے، ساتھ ہی یہ بھی بتا چلوں کہ اکثر لوگ اسے پڑھ کر طرح طرح کی تنقیدیں کیا کرتے ہیں اور بعض تو طنز بھی کرتے ہیں، چونکہ یہ لوگ (اہل بدعت) ہم اہل حدیث کی کتابیں پڑھنا میسر نہیں ہے کہیں واقعی مسلمان زینبا پڑ جائے، یوں تو مدت کا ہر شمارہ بیدار مفید ثابت ہوا ہے، خصوصاً ماہ نومبر، دسمبر سنہ ۱۳۹۷ کا شمارہ "خلیجی بحران نمبر" تو میرے حلقہ احباب میں کافی موثر ثابت ہوا ہے، یہ شمارہ حقیقی معنوں میں قابل مدستائش ہے، اور آپ لوگ رجاء سلفیہ کے تمام ذمہ داران کی حق گوئی اور کلام لاگ تبصرے اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ اس شیطانی رقص گاہ میں ابھی ایسے لوگ ہیں جو حق و صداقت کا پرچم لہرا سکتے ہیں، ابھی اسلام کی خمیر میں تازگی ہے اور اسلام کا چہرہ اتنا مسخ نہیں ہوا کہ سچا پانا نہ جاسکے، ہم مدت کے جملہ معنوں نگاروں خصوصاً ایڈیٹر صاحب کے بیدار شکر گزار ہیں کہ انہوں نے خلیجی بحران کے سلسلے میں اپنا سیاسی موقف بڑی صداقت اور حق گوئی کے ساتھ پیش کیا، جو وقت کی اہم ترین ذمہ داری تھی۔

دیے تمام اہل علم و دانش کا یہ ایک اہم فریضہ تھا کہ اس معاملہ میں بڑھ چڑھ کر امت مسلمہ کی صحیح رہنمائی فرمائیں، لیکن حیف مدد حیف ایسے وقت میں ان دانشوروں نے اپنی صداقت اور خطابت اور صلاحیت پر مصیبت کا پردہ لگا کر اسے غلط طریقے سے

استعمال کر کے امت مسلمہ کو صحیح موقف اختیار کرنے سے باز رکھنے میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا ہے، یہی نہیں بلکہ جماعت کے اکثر و بیشتر اہلناموں نے اس سلسلہ میں کوئی خاص رد اور انہیں کیا جو غیر ذمہ دار اور دین میں مہارت پسندی کا ثبوت ہے لیکن بظاہر اس کے جامعہ صلیبی نے اس مسئلہ میں جو اہم کارنامہ انجام دیا ہے وہ قابل ستائش ہے، یقیناً امت مسلمہ کو اس کارنامے سے حقیقی رہنمائی ملی ہے، اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جامعہ صلیبی ہمیشہ اس طرح کے مسائل حق کو پیش کرنے اور باطل کا پردہ فاش کرنے میں دریغ نہیں کریگا، اللہ تعالیٰ اس اسلامی ادارہ کو ترقی کی راہ پر گامزن کرے، اور اس کے ذمہ داروں کو دین کے خدمت کی توفیق بخشنے اور مزید خلوص پیدا کرے۔ آمین !

کتنی شرم و افسوس کی بات ہے کہ آج مسلمانوں کی اکثریت ایک فاسق کو مرد مجاہد، مجاہد اعظم، مسلمانوں کا قائد، شیر عرب اور نہ جانے کن کن القاب اور سے نوازا ہوا ہے، دوسری قوموں کی نظر میں اسلام کا دقتار کیا رہ جائے گا؟ اسلام کے پیروکاروں کو ایک ایک قدم چھوٹکے چھوٹکے ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، کیونکہ دوسری قومیں ہم مسلمانوں کی طرز رہائش اور طرز عمل کو دیکھ کر ہی اسلام کے متعلق اپنی رائے قائم کرتی ہیں۔ ذکر اسلام کا دستور پڑھ کر۔

کسی بھی مذہب کی کوئی اس کی قوم ہوتی ہے، اور جب قوم کی نمائندگی غلط رو پر جاتی ہے تو مذہب بھی دم توڑتا نظر آتا ہے۔ عیسائیوں کا مذہب برا نہیں تھا، اس کا منی فیسٹو (Merry Feast) بھی نہایت عمدہ اور پاکیزہ تھا، لیکن اس کے ملنے والے جب کبھی ردی کا شکار ہونے تو خدا کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کا ایک نئی شریعت دے کر خدمت کے سامنے پیش کرنا پڑا، کیا کوئی کہہ سکتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تبلیغ غلط تھی یا ان کا مذہب برا تھا؟ (نعمذ باللہ) کم سے کم ایک مسلمان تو ایسا کہیں نہیں کہہ سکتا یا سوچ سکتا، کیونکہ ان کا مذہب بھی اللہ ہی کا فرمان تھا، ہائیل بھی خدا کا کلام تھا، لیکن اس کے ماننے والے جب اپنے مذہب کی تعلیمات سے پھر لے لگے تو اللہ تعالیٰ کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا پڑا، آج جب ہم اپنی قوم کا گہری نظروں سے جائزہ لیتے ہیں تو حالات اتنے خستہ نظر آتے ہیں کہ الاماں ! آج ہماری اکثریت (خاص کر ہندو پاک اور بنگلہ دیش کی) شرک و بدعت میں اتنا آگے بڑھ گئی ہے کہ قوم نوح اور دیگر بھٹی ہوئی قوموں کی روحیں بھی شرمندہ ہونگی، آج وہ کونسی صلاحیت ہے جو ہمارے بدعتی بھائیوں کے یہاں رائج نہیں ہے، اور منہ کے بات تو یہ ہے کہ جو اس صلاحیت سے بچنا چاہتا ہے، وہی کافر اور بدعتی ٹھہرایا جاتا ہے، ہمارے بدعتی بھائیوں کے یہاں قبر پرستی شہاب پرستے اور پیر پرستی عروج پہنچی ہوئی ہے، اب تو نہروں اور ندیوں کی پوجا بھی شروع ہو چکی ہے، غرض کہ

پکرتش کریں شوق سے جیسی چاہیں۔ (حالی)

مگر ہونہیں پرکشا وہ ہیں راہیں

انتہا تو یہ ہے کہ چھاری اکثریت مرغ خور علماء کے حامی فریب میں اس بری طرح چھنی ہوئی ہے کہ عقل تک کو گروہی رکھ چکی ہے، اور وہ لمحہ میر کو سوچنا سمجھنا نہیں چاہتے کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا کرنے جا رہے ہیں، اے اشتعال طلاؤ اور کام نکال لو، (پیروں اور مرغ خور علماء کا دستور ہے)

آج یہ حضرات عقل سے اس قدر کورے ہو چکے ہیں، غور و فکر سے اس قدر پیدل ہو چکے ہیں کہ وہ اپنی ہی باتوں کو اپنی باتوں سے رد کرتے ہیں، کبھی تو حضرت حسینؑ ان کے لئے شہیدِ اعظم ہوتے ہیں، کبھی جھوٹو جیسا راندہ درگاہ شرابی، عیاش مرد مجاہدِ نظر آتے ہیں، تو آج صدائیں جیسا غاصب، بدھین، کمیونسٹ، بہر دیا، سلطان صلاح الدین نظر آ رہے ہیں، سچ ہے ان کے کانوں پر آنکھوں پر، عقل اور دلوں پر مہر لگ چکی ہے، نہ تو ان کو حقیقت نظر آ سکتی ہے نہ یہ حقیقت سننا چاہیں گے۔

ستم تو یہ ہے کہ یہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے معفو ہو سکتے ہیں لیکن اپنے پیروں و مرشد کے غلط اصولوں اور جھٹکے ہوئے مضامین کے انحراف ان کی ذات اقدس سے ممکن نہیں، یہ خدا کے فرمان کو بالائے طاق رکھ سکتے ہیں لیکن اپنے پیروں کی باتوں کو نظر انداز کرنا گناہِ عظیم سمجھتے ہیں، اور ان کے پیروں اور علماء (اللہ بچائے ان کے قسوں اور دردِ گوی سے)، وہ اس قدر دردِ گوی اور من گھڑت باتوں کے خالق ہوتے ہیں کہ یہود و نصاریٰ بھی ان کی کڑی تو توتوں کے آگے طفلِ مکتب نظر آتے ہیں۔

یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرما ئیں یہود

ہیں۔

یہ کہ بخت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک پر میزرائیل پھینکا جانا پسند کرتے ہیں لیکن حضرت جیلانیؒ کے مزار پر حملے کو باعثِ جہاد تصور کرتے ہیں، یہ خانہ کعبہ کی بے حرمتی کے لئے آمادہ ہیں لیکن پیرانِ پیر کی خانقاہ ارضِ مقدس کی توہین برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے یہاں گنگا ہی الٹی بہتی ہے، ان کی نظر میں ملکِ ہندو، نمازی، اہل سنت (شاہِ سعود کے اہلِ فاندان) سے صلح ممکن نہیں، لیکن بے نمازی، ریاکار، دغا باز، کمیونسٹ (مصلح) کا ہر گناہ صفت قابلِ معافی ہی نہیں بلکہ قابلِ مد ستائش ہے، کیونکہ ان کی نگاہوں میں اس نے امرِ یک لکھا ہے، اسرائیل کو فرہار کر کے جو جو امرِ زوی کا شیوہ پیش کیا ہے، اس کی نظیر نہیں ملتی۔ (یہ بات الگ ہے کہ سب کو لاکار کو خود اٹھارہ میٹر زمین کے اندھا چھپا ہے، اور اپنی قوم کے بے سہارا لوگوں کو مرنے کے لئے زمین کے اوپر چھوڑ دیا ہے۔)

میرے خیال میں آنے والی نسل اور مستقبل کے حق پسند مورخ اسے چوہا کا خطاب دیں گے، کیونکہ جو ہے بھی بہت داد دیا جاتے ہیں، لیکن جب دوڑائیے تو زمین کے اندر جا چھپتے ہیں، مگر کبھی کبھی مندی آدمی مل جاتے ہیں تو ہل میں پانی ڈال کر اور مچا کا دھواں دے کر انہیں بل کے اندر ہی ذلت کی موت مرنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔

سوچنے کی بات ہے کہ اگر صرف فضائی حملے سے فتح حاصل نہیں ہوتی تو کیا ایک دو میزائیل چھوڑ دینے سے فتح ہو جائے گی یہ مسلمان اس قدر جذبات رکھتے ہیں کہ اس کے رویوں کو بھی مگر گزرتے ہیں، یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عراق کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ بس "نئی دنیا" اور اسی طرح کے دیگر گمراہ کن اخباروں کے پھرتے اور جذباتی طیشیہ اور تصاویر دیکھ کر سمجھتے ہیں کہ بارانِ صدام کے ہاتھ نہیں بلکہ ان کے ہاتھوں میں ہے۔

آہ! یہ کم ظرف کتنے تنگ نظر ہو گئے ہیں کہ آنکھوں کے سامنے حقیقت ہے، لیکن یہ دیکھ نہیں سکتے، یہ جہلاءِ حقین! شہیدِ اعظم بھی کہتے ہیں، ان کی یاد میں ہر سال ۱۰ مارچ روزِ تکِ طوفان بدلتیزی بھی برپا کرتے ہیں۔ (اور زہرا کے والدین کو کافر کہنے سے باز نہیں آتے) اور ان کے قاتلِ خاندانِ دالوں کے فریق کی پرستش بھی کرتے ہیں، سلطانِ صلاح الدین ایوبیؒ اہلِ خاندان کے قاتل کو سلطانِ صلاح الدین ایوبیؒ قرار دے رہے ہیں، یقیناً جلدیئے ان اندھوں کی حالت ایسی ہو گئی ہے کہ صدامؒ "نہ بانڈ" اگر مرتد ہونے کا حکم دے تو شاید یہ سب کے سب مرتد ہو جائیں، (غیر محسوس طور پر تو یہ مرتد ہو رہی چکے ہیں) اندھ اندھ مصیبت تو اس قدر کوٹ کوٹ کر بھری ہے جس کی نظیر ملنا محال ہے، اگر دوسری قوم یا دوسری جماعت کا آدمی دن کو در کچے اور ان کے مرشد اعلیٰ دن کو رات کہہ دیں تو یہ سب کی باتوں پر اور حقیقت پر اپنے مرشدِ اعظم کی جھوٹی بات کو ہی ترجیح دیتے کیونکہ مرشد جھوٹ نہیں بول سکتا، ان کی نگاہیں جھوٹ ہو سکتی ہیں، آنکھوں کا دیکھا جھوٹا ہو سکتا ہے لیکن مرشد سے سہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔

غرض ان کی جہالت کا ردِنا کہاں تک ردِیا جائے، بس ان کے حق میں اللہ سے یہی دعا رہے کہ وہ ان کو عقلِ سلیم عطا فرمائے، سچ اور جھوٹ میں تمیز کرنے کی صلاحیت عطا کرے اور ہدایت عطا فرمائے مرآئین!

آپ کا خیر اندیش
ڈاکٹر جہا نکیر انجم
اورنگ آباد
(جہا ر) ..

ماہنامہ

مکرم

بنارس

شمارہ ۶ جون ۱۹۹۱ء ذیقعدہ ۱۴۱۱ھ جلد ۱۳

اس شمارہ میں

۱. افتتاحیہ عبدالوہاب حجازی
۲. خروج مہدی و خروج دجال لعن اللہ۔ ڈاکٹر رضوان اللہ مبارکپوری
۳. کالا خضاب لگانا کیسا ہے؟ محمد عزیزی
۴. فضیلت دعائے ختم قرآن کی حقیقت غازی عزیزی
۵. تبلیغ دین میں کتاب و سنت کے علم کی اہمیت۔ ڈاکٹر مقصدی من انہری
۶. جو دوسخا اور ایسا رو قربانی کی ضرورت امیر علی امام مہدی سلمیٰ
۷. مسلمان۔ ماضی و حال کے آئینے میں تحریر شیخ محمد علی عبدالرحیم
- ترجمہ، امتیاز احمد سلمیٰ سنوی ۳۸
۸. مفترقہ منشیات کی عبدالمصعب محمد ہارون انصاری
۹. ممدانوار العلوم اعلیٰ کالجی بحران پر ایک اجتماع
۱۰. رپورٹ اجلاس حرمت حرمین تبلیغی بحران لال گوبال گنج الہ آباد

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف الترجمة

بی اے اے بی ریوڑی تالاب بازار النبی ۲۲۱۰۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۲۵ روپے فی پرچہ ۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے
کاپی کا دست غریب داری ختم ہو چکی ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِفْتِتَاحِیْہُ

اَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ اور نہی عن المنکر

یہ دین اسلام کا نہایت مہتمم بالشان حکم ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی کتابیں اسی لئے نازل فرمائیں اور اپنے انبیاء و رسل اسی مقصد سے مبعوث فرمائے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ آسمانی رسالت کو سب تک پہنچایا جائے، خاتم الانبیاء و الرسل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا:

یَا مَرْهُم بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْہَاہُمْ
عَنِ الْمُنْکَرِ وَیُحِلُّ لَہُمْ
لَطِیْبَاتٍ وَیُحَرِّمُ عَلَیْہِمُ الْخَبَائِثَ
(الأعراف ۱۵۷)

رسول انہیں تمام بھلی باتوں کا حکم دیتا ہے اور انہیں
تمام بری باتوں سے روکتا ہے، تمام پاکیزہ چیزوں کی ان
کیلئے حلال ٹھہراتا ہے اور تمام گندی چیزوں کو ان کے
لئے حرام ٹھہراتا ہے۔

اس آیت میں آپ کی رسالت کے کامل و مکمل ہونے کا بیان کیا گیا ہے، خاتم الانبیاء و الرسل ہی کی وہ ذات بابرکات ہے جن کے
ذریعہ اللہ تعالیٰ نے ہر معروف کا حکم دیا ہے ہر منکر سے منع فرمایا ہے، ہر طیب و پاکیزہ چیز کو حلال کیا ہے اور ہر خبیث اور گندی چیز کو حرام
ٹھہرایا ہے، اس لئے حدیث میں آپ نے فرمایا ہے:

اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَ مَسَارِمَ
الْأَخْلَاقِ .

میں اسی لئے مبعوث کیا گیا ہوں کہ تمام فضائل
اخلاق کی تکمیل کر دوں۔

اور ایک متن علیہ حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں:

مِثْلُی وَمِثْلُ الْأَنْبِیَاءِ کَمِثْلِ دَجَلٍ

میری اور تمام انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کسی آدمی نے

بئ دادا داکملہا الاموضع لبنة
 وكان الناس يطيفون بها و
 يعجبون من حسنہا، و
 يقولون لولا موضع اللبنة
 فانا تلك اللبنة -

گھر بنایا اور اسے مکمل کر دیا مگر ایک اینٹ کی جگہ
 چھوڑ دی، لوگ کثرت سے وہاں آتے جلتے اور اس کی
 خوبصورتی کو بیان کرتے، اور کہتے اگر ایک اینٹ
 کا نقص نہ ہوتا تو گھر بالکل کامل ہوتا
 میں وہی اینٹ ہوں -

اسی پر اللہ کا دین جو ہر معروف کے حکم ہر منکر کی ممانعت ہر طیب و پاکیزہ چیز کی حلت اور ہر خبیث اور گندی چیز کی حرمت پر مشتمل ہے، مکمل ہو گیا۔

آپ سے پہلے جو رسول گندے ہیں ان کی امتوں پر بعض طیب اور پاکیزہ چیزیں حرام قرار دے دی باقی عقیق، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا:

فبظلم من الذين هادوا
 حرمنا عليهم طيبات
 احلت لهم - (النساء ۱۶۰)

یہودیوں کے ظلم کی وجہ سے ہم نے بہت سی پاکیزہ چیزیں
 جو ان کے لئے حلال کی گئی تھیں، ان پر
 حرام کر دیں -

بسا اوقات ان پر تمام خبیث اور گندی چیزیں حرام نہیں قرار دی جاتی تھیں جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے:

كل الطعام كان حلالا لبني اسرائيل
 الا ما حرم اسرائيل على نفسه
 من قبل ان تنزل التوراة (آل عمران ۹۳)

تمام چیزیں بنی اسرائیل کے لئے حلال تھیں سوائے
 چیزوں کے جنہیں اسرائیل نے توراتے نازل ہونے سے
 پہلے اپنے اوپر حرام کر لیا تھا۔

خبیث اور گندی چیزوں کو حرام ٹھہرانا نہیں من المنکر میں اور طیب اور پاکیزہ چیزوں کو حلال ٹھہرانا امر بالمعروف میں داخل ہے، اس لئے کہ طیب اشیاء کو حرام ٹھہرانا ان امور میں سے ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے، اسی طرح تمام معروف اور اچھا یوں کے حکم اور ہر منکر اور برائی سے ممانعت کی تکمیل ہمارے رسول ہی کے لئے ہوئی ہے جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے تمام مکارم و اخلاق کی تکمیل فرمائی جو سب کے سب معروف میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا:

اليوم اكملت لكم دينكم و اتممت
 عليكم نعمتي و رضيت لكم الاسلام

آج میں نے تمہارے لئے تمہارا دین کامل کر دیا، اور تم پر
 اپنی نعمت پوری کر دی ہے، اور تمہارے لئے دین اسلام

کو پسند کیا ہے۔

دینا۔ (المائدہ ۳۰)

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے متعلق اللہ تعالیٰ نے خاتم الانبیاء والرسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو وصف بیان فرمایا ہے، وہی وصف امت محمدیہ مسلمہ کا بھی بیان فرمایا ہے، ارشاد باری ہے۔

کنتم خیر امۃ اخرجت للناس
تأمرون بالمعروف، وتنہون
عن المنکر وتؤمنون باللہ۔
(آل عمران ۱۱۰)

مسلمانو! تم بہتر امت ہو جو لوگوں کی بھلائی کے لئے پیدا
کی گئی ہے، تم لوگ تمام اچلی باتوں کا حکم دیتے ہو، اور
تمام بری باتوں سے روکتے ہو، اور اللہ پر
ایمان رکھتے ہو۔

اور فرمایا:

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم
اولیاء بعض، یأمرون بالمعروف
وينہون عن المنکر (التوبہ ۷۱)

مؤمن مرد اور مؤمن عورتیں ایک دوسرے کے رفیق
ہیں، تمام اچلے کاموں کا حکم دیتے ہیں، اور تمام
برے کاموں سے روکتے ہیں۔

اسی لئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں:

کنتم خیر الناس للناس
تاتون بسہم فی الاقیاد و
السلاسل حتی تدخلوہم
الجنة۔

مسلمانو! لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لئے تم سب
لوگوں سے بہتر ہو، تم انھیں رسیوں اور زنجیروں
میں بندھاؤ اور لاؤ گے، یہاں تک کہ ان کو جنت
میں داخل کر دو گے۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آیت بالا میں بیان فرمایا ہے کہ امت مسلمہ لوگوں کے لئے دیگر تمام امتوں سے بہتر ہے، لوگوں کے لئے سب
سے زیادہ نفع بخش ہے، لوگوں کی بھلائی اور خیر خواہی میں سب امتوں سے بڑھ کر ہے، کیونکہ امت مسلمہ نے وصف اور قدر دونوں
پہلوؤں سے لوگوں کو بھلائیوں کے حاکم و برائیوں کی ممانعت کی تکمیل کی ہے، امت مسلمہ نے ہر معروف کا حکم دیا ہے اور ہر منکر سے روکا ہے
اور یہ امر وہی ہر ایک شخص کے لئے ہے، امت مسلمہ نے اپنی جانوں اور مالوں کے ذریعہ جہاد فی سبیل اللہ کر کے امر بالمعروف اور نہی
عن المنکر کا فریضہ قائم کیا ہے، اور یہ خلق کے لئے نفع رسانی کی حد تکمال ہے۔

اور بقیہ تمام امتوں نے ہر معروف کا حکم ہر شخص کو نہیں دیا ہے، اور نہ ہی ہر منکر کی ممانعت ہر شخص کو کی ہے، اور نہ ہی اس کے

لئے جہاد کیا ہے، اور جنہوں نے جہاد کیا بھی ہے مجھے بنی اسرائیل تو ان کا بیشتر جہاد اپنی سرزمین سے دشمن کو دفع کرنے کے لئے تھا، مجاہدین کی دعوت ان کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے لئے نہ تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا:

یا قوم! ادخلوا الارض المقدسة
التي كتب الله لكم ولا تترددوا
على اديباركم فتقلبوا خاصرين
قالوا يا موسى ان فيها قوما
جبارين، وان لن ندخلها حتى
يخرجوا منها، فان يخرجوا
منها فاننا داحلون. (الأنعام ۲۱-۲۲)

اے میری قوم کے لوگو! کنعان کی مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ، جسے اللہ نے تمہارے لئے مقدر کر رکھا ہے اور پیٹھ پھیر کر نہ بھاگو ورنہ خسارہ اٹھاؤ گے، وہ لوگ کہنے لگے اے موسیٰ اس سرزمین میں بڑے زبردست لڑکے بستے ہیں، اور ہم اس میں داخل نہ ہوں گے جب تک وہ اس سے نکل نہ جائیں، اگر وہ اس سے نکل جائیں تو ہم داخل ہو جائیں گے۔

آگے ذکر ہے:

قالوا يا موسى ان لن ندخلها ابداً
لما دنا منها فاذهب انت
وربك فقاتلا انا ههنا قاعدون
اللہ تعالیٰ نے مزید بیان فرمایا:

انتم ترائى الملاء من بنى اسرائيل من
بعد موسى اذ قالوا لنبى لهم ابعث
لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، قال
هل عسى ان كتب عليكم القتال
ان لا تقاتلوا قالوا وما لنا الا
نقاتل في سبيل الله وقد اخرجنا
من ديارنا وابناؤنا. (البقرة ۲۴۶)

کیا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کے سرداروں کا حال نہیں دیکھا جب انہوں نے اپنے نبی سے کہا تھا ہمارے لئے کوئی بادشاہ مقرر کرو کہ ہم اللہ کی راہ میں جنگ کریں نبی نے کہا اگر تم پر جنگ فرض کر دی گئی تو امید نہیں کہ تم جنگ کرو گے، وہ کہنے لگے ہم اللہ کی راہ میں کیوں نہیں لڑیں گے حالانکہ ہم اپنے وطن سے نکال دیئے گئے، اور اپنی آل اطوار سے دور کر دیئے گئے ہیں۔

ناروگوں نے قتال کی علت اس بات کو قرار دیا کہ انہیں ان کے گھروں سے نکال دیا گیا اور ان کی آل اولاد سے جدا کر دیا گیا ہے، اسی کے

ساتھ انہیں اس سے متعلق جو حکم دیا گیا اس سے بزدلی کے ساتھ پیچھے ہٹ جاتے تھے، یہی وجہ ہے کہ ان کے لئے غنیمت کے اموال حلال نہیں، اور نہ ہی یہ لوٹداریوں سے دلی کرتے تھے۔

امت مسلمہ کا اجماع اسی لئے حجت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے کہ اس کے افراد ہر معروف کا حکم دیتے ہیں اور ہر منکر سے روکتے ہیں، اگر حرام چیز کے مباح ٹھہرانے، واجب کے ساقط کر دینے یا حلال کے حرام ٹھہرانے یا اللہ تعالیٰ یا اس کے خلق کی طرف سے کسی باطل بات کے بیان کرنے پر اتفاق کر لیں تو منکر کے حکم دینے اور معروف سے روکنے کے وصف سے متصف ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں کردہ وصف کے خلاف ہے، بلکہ آیت قرآنی تو اس بات کی مقتضی ہے کہ امت مسلمہ نے جس بات کا حکم نہیں دیا وہ معروف ہی نہیں ہے اور جس سے منع نہیں کیا وہ منکر ہی نہیں ہے، اور امت جب ہر معروف کا حکم دینے والی ہر منکر سے منع کرنے والی ہے تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ پوری امت منکر کا حکم دے اور پوری امت معروف سے روکے، اور اللہ تعالیٰ نے جیسا کہ بتایا کہ امت مسلمہ معروف کا حکم دیتی اور منکر سے روکتی ہے تو اسے امت کی طرف سے بطور فرض کفایہ واجب قرار دیا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے:

وَمَنْ مِّنكُمْ أَتَىٰ مَعْزِرًا إِلَىٰ خَيْرٍ، وَيَا مَرْوَنَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، وَأُولَٰئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ۔ (ال عمران ۱۰۴)

تم میں ایک جماعت ایسی رہنی چاہیے جو لوگوں کو بھلائی کی طرف
دعوت دیں، نیکوں کا حکم دیں اور برائیوں سے منع کریں اور
یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔

یہ بات بتانے کے ساتھ کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا فریضہ امت مسلمہ کی طرف سے قائم ہوگا، یہ بات شرط نہیں ہے کہ امت مسلمہ حکم دینے والے کا حکم اور منع کرنے والے کی ممانعت دینا کے ہر مکلف کو پہنچ جائے اسلئے کہ جب یہ تبلیغ رسالت میں شرط نہیں ہے تو اس کے توابع میں کس طرح شرط قرار دی جائے گی، بلکہ شرط یہ ہے کہ مکلف خود وہ قدرت پیدا کریں کہ ہر امر و نہی ان تک پہنچ جائے، پھر اگر وہ کوتاہی کریں اور ان تک ہر امر و نہی نہ پہنچے کسی سہی نہ کریں جب کہ فاعل اپنا فریضہ ادا کر رہا ہو تو کوتاہی ان لوگوں کی طرف سے ہے نہ کہ اس کی طرف سے۔

امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہر شخص پر بعینہ فرض نہیں ہے بلکہ یہ کفایہ فرض ہے جیسا کہ قرآن مجید میں مذکور ہے اور جہاد چونکہ اس فریضہ کی تکمیل ہے اس لئے جہاد کا فریضہ بھی اسی کی طرح ہے، لہذا جب اس فریضہ کو ادا کرنا والا اس پر قائم نہ ہو تو ہر قدرت رکھنے والا اپنی قدرت کے تحت سے اس کی تکمیل کرے گا، کیونکہ یہ ہر انسان پر اس کی قدرت کے حساب سے فرض ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے:

مَنْ رَأَىٰ مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَبِلِسَانِهِ، فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ، وَإِلَّا فاصْف
الْإِيمَانُ۔ (نفاذی شیخ الاسلام ابن تیمیہ)

تم میں اگر کسی کوئی برائی دیکھی تو اسے اپنے ہاتھ سے بدل دے اگر اس
کی قدرت نہ کیے تو اپنی زبان کو کام میں لائے پھر اگر اس کی بھی قدرت
نہ کیے تو اپنے دل سے نفرت کر لے، اور یہ سب کمزور ایمان ہے۔

خروج مہدی علیہ السلام خروج دجال لعنہ اللہ

ڈاکٹر رفیع الدین محمد ادریس
مبارکپوری

سورہ اعراف کی آیت ۱۸۷ - " یسئلونک عن الساعة ایان مرسلها ، قل انما علمها عند ربی : کی تفسیر کرتے وقت علامات قیامت سے متعلق دو مسائلوں پر موصوف نے مفصل بحث کی ہے ، ایک خروج دجال - لعنہ اللہ - کا مسئلہ ہے ، دوسرا خروج مہدی - علیہ السلام - کا ہے ، اور ان دو مسئلوں کے بارے میں وارد شدہ احادیث کو اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے ، خاص طور سے حدیث جبرائیلؑ کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح کے اندر روایت کیا ہے^(۱)۔ تقریباً ۹ وجوہ سے اس کی سطوح کرنے کی کوشش کی ہے ، جس سے دونوں مسئلوں میں ان کے تمام انتقادات و اشکالات کا استیعاب کر کے ہر بے گناہ کا جائزہ لینا قد مشکل کام ہے ، اور مقام بھی اس کا تحمل نہیں ہے ، اس لئے صرف اہم اشکالات یا انتقادات کو ذکر کر کے ان کا جائزہ لینے کی کوشش کر دنگا ، قبل ازیں ایک بات قارئین کرام کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ موصوف نے احادیث اشراط کی تنقید میں جو منہج اور اسلوب اختیار کیا ہے میری اپنی سمجھ میں وہ نہایت غیر ذمہ دارانہ اور غیر علمی اسلوب معلوم ہوتا ہے ، کیونکہ انہوں نے احادیث میں تناقض دکھانے یا اشکال ظاہر کرنے کے لئے ضعیف روایتوں اور مقطوع^(۲) آثار کا سہارا لیا ہے ، بلکہ بعض آثار ایسے بھی ہیں جن کا اسرائیلی ہونا اظہر من الشمس ہے ، چنانچہ اپنی تفسیر میں ایک جگہ مغرب سے طلوع شمس کے بعد ایمان کی عدم قبولیت پر کلام کیا ہے ، اور اس سلسلے میں انہوں نے ایک اشکال کا ذکر کیا ہے جس کی بنیاد دو روایتوں پر رکھی ہے ، ایک روایت یہ ہے : " ان الشمس القمر یکسیان الخور بعد کسوف وظلمة ... " سورج اور چاند سے روشنی سلب کر لینے کے بعد دوبارہ انہیں روشنی عطا ہوگی ، یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی ایک لمبی حدیث کا جزو ہے ، جس کو سیوطی نے ابن مردودہ کے حوالے سے نقل کیا ہے

۱) دیکھو مجمع مسلم کتاب الفتن باب قصۃ الجساسۃ (۲۶۱-۲۶۴) حدیث نمبر ۱۱۹

۲) مقطوع اس اثر کو کہتے ہیں جس کی سند کسی تابعی پر مبنی ہو جاتی ہو۔

اور اس کی سند کو وہی یعنی کمزور بتلایا ہے^(۱)۔

اور اس سری روایت یہ ہے: ”تبقى الناس بعد طلوع الشمس من مغربها عشرين ومائة سنة“
یعنی لوگ مغرب سے طلوع شمس کے بعد ۱۲۰ سال تک باقی رہیں گے، یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمرو سے مروی ہے موقوفہ موقوفہ مروی ہے
حافظ ابن جریر نے مرفوع روایت کو غیر ثابت کہہ کر موقوف روایت کی سند کو جید قرار دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان سے اس
کے معارض روایت بھی نقل کی گئی ہے^(۲)۔

اس سے زیادہ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ خروج مہدی علیہ السلام کے تعلق سے جو احادیث روایت کی جاتی ہیں، ان میں
اضطراب اور تعارض ظاہر کرنے کے لئے مہدی کے نام اور وصف کی تعین میں مختلف لوگوں کے اقوال کا سہارا لے کر شیعہ اور اسی طرح
کے دوسرے باطل فرقوں کی آراء تک کو نقل کیا ہے^(۳)، اس قسم کی حرکت معمولی درجہ کی معلومات رکھنے والا کوئی آدمی بھی نہیں کر سکتا،
کیونکہ یہ کوڑا کرکٹ کا نعل و گہر سے مقابلہ کرنے کے مترادف ہے، باطل فرقوں اور دیگر جماعتوں کی آراء حدیث نبوی کے سامنے کیا درجہ
رکھتی ہیں یا اسرائیلی روایتوں اور مقطوع آثار کی کیا حیثیت ہے، اور ایسے ہی صحیح احادیث کے بالمقابل ضعیف احادیث کی کیا اہمیت
ہو سکتی ہے کہ ان کو ذکر کر کے احادیث کے اندر تعارض یا اضطراب کا دعویٰ کیا جائے، اور ”تعارضت فتاقلت“ کی رو سے سب کو
دریابہرہ ذکر دینے کی دعوت دی جائے، یہ کون سا ضابطہ اور کہاں کی منطقت ہے؟

بخاری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی باتوں کے درمیان اس طرح کا تعارض کبھی بھی نہیں ہو سکتا،
ہاں استغفر وہ ہے کہ بعض صحیح احادیث میں ہیں بظاہر تعارض یا اشکال نظر آئے گا، لیکن ان کے معانی اور اسباب و ظروف جن کے تحت
ان کا ورود ہوا ہے پر غور کرنے سے یہی پتہ چلے گا کہ واقعہ اس میں ان میں کوئی تعارض نہیں ہے اور پھر یہ کوئی معقول اور مناسب طریقہ
بھی نہیں ہے اگر بعض احادیث میں تعارض یا اضطراب کی کوئی شکل نظر آگئی تو انہیں ناقابل اعتبار قرار دے کر فوراً کوڑی کا ایک
کردیں، بلکہ ایسی صورت میں ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ ماہرین فن کی طرف ہم رجوع کریں اور دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے تعارض یا اضطراب
کو دفع کرنے کی کوشش کی ہے، رہی باطل آراء یا اسرائیلی روایتیں تو ان کی کوئی حیثیت و اہمیت نہیں ہے کہ ان کے ذریعہ احادیث میں
شکراؤ کی شکل پیدا ہو، اسی طرح ضعیف حدیثیں یا مقطوع آثار قابل جوت نہیں ہیں کہ ان کے اور صحیح احادیث کے درمیان تعارض کا

(۱) الدر المنثور (۳/۴۰ - ۴۱) - (۲) فتح الباری (۱۱/۳۵۶) اور تفسیر المنار (۸/۲۱۱) -

(۳) تفسیر المنار (۹/۴۱) وابعادھا۔

دعویٰ کیا جائے، اس لئے کہ تعارض یا اضطراب متصادی وجہ کی صیح احادیث کے درمیان ہوتا ہے، اگر ان کے درجہ صحت میں تفاوت یا فرق ہوگا تو جو حدیث صحت میں مقدم ہوگی اسے دوسری حدیث بد فوقیت دیدی جائے گی، اس طرح کے حالات میں کون سا طریقہ اپنایا جائے گا؟ اس کے لئے علمائے حدیث نے کچھ اصول مرتب کئے ہیں،

حافظ ابن حجر ان کو ذکر کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ - احادیث کے درمیان تعارض کو مندرجہ ذیل ترتیب پر رفع کیا جائے گا۔

- ۱۔ پہلا ان کے درمیان تطبیق کی شکل نکالی جائے گی اگر یہ ممکن نہ ہو تو۔
 - ۲۔ ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ سمجھا جائے گا، لیکن اس کے لئے مختلف شرائط ہیں، اگر یہ شرائط ناپید ہوں تو۔
 - ۳۔ ان کے درمیان ترجیح کی شکل نکالی جائے گی اگر یہ صورت بھی ممکن نہ ہو تو۔
 - ۴۔ کسی ایک حدیث پر عمل سے توقف اختیار کیا جائے گا، اور توقف کی تعبیر ساتھ ہو جانے کی تعبیر سے اُولیٰ اور بہتر ہے (۱)۔
- محمد رشید رضا نے فروج دجال و فروج مہدی کی بابت جن امور پر اپنی تنقید کی بنیاد رکھی ہے، ان میں میرے اپنے خیال کے مطابق سب سے اہم نقطہ یہ ہے کہ دجال لعنہ اللہ علیہ یا مہدی علیہ السلام کی جانب منسوب کئے گئے خوارق عادات میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ طبعی قوانین اور کوئی اصول کی مخالفت اور تبدیلی نظر آتی ہے جبکہ قرآن کریم کے قطعی نصوص سے یہ بات ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ان مقرر کردہ قوانین و نوا میس میں کسی طرح کی تبدیلی یا تغیر کی گنجائش نہیں ہے، چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے "فَلَن تَجِدَ لِسَانَ اللَّهِ مُبَدِّلًا، وَلَن تَجِدَ لِسَانَ اللَّهِ تَحْوِيلًا" (ترجمہ) تو اسے پیغمبر، اللہ تعالیٰ کا برتاؤ اس کا طریقہ قائم، ہرگز بدلتا ہوا نہ پائے گا، اور تو ہرگز اس کا برتاؤ ملتا ہوا نہ پائے گا،

اسی طرح دجال کی طرف منسوب کئے گئے امور میں ان معجزات سے مشابہت یا برتری ثابت ہوتی ہے، جن کے ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنے اولوالعزم پیغمبروں کی تائید فرمائی تھی (۲)۔

پہلے شبہ کے جواب میں عرض ہے کہ مذکورہ آیت کا مفہوم اگر دہی ہے جو موصوف نے سمجھا ہے، یعنی سن کو نیہ میں کوئی تبدیلی یا مخالفت ممکن نہیں تو یہ بات ان معجزات کے بارے میں بھی کہی جاسکتی ہے جو اولوالعزم پیغمبروں کو عطا کئے گئے تھے، مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بغیر باپ کے ولادت، اسی طرح وہ سارے معجزات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا ہوئے تھے، حالانکہ صحیح بات

(۱) نزہۃ النظر شرح غنیۃ الفکر ص ۳۷-۳۹ -

(۲) سورۃ فاطر، آیت ۲۳ -

(۳) تفسیر السار (۲۵۰/۹، ۲۵۱، ۲۶۰) -

یہ ہے کہ خوارق و معجزات کا اثبات درحقیقت اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا اعتراف ہے، اور یہ کہ صرف اسی کی ذات اس کا مظاہرہ ملگا میں صرف حقیقی کی مالک ہے، جس طرح اس نے ہر چیز کے لئے قواعد و ضوابط متعین کئے ہیں بالکل اسی طرح وہ اس بات پر پوری طرح قادر ہے کہ اسے قاعدے اور ضابطے کے برعکس جاری کر دے۔

اور درحقیقت آیت مذکورہ کا منشاء وہ نہیں ہے جو موصوف نے سمجھا ہے کیونکہ آیت کا تعلق طبعی قوانین اور کوئی نواطیس سے ہے ہی نہیں، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے اپنے اطاعت شعار اور نافرمان بندوں کے حق میں فیصلے اور حکم سے ہے، جیسا کہ مفسرین کی باتوں سے واضح ہوتا ہے۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ آیت کی تفسیر پر تفصیلی بحث کرتے ہوئے آخر میں لکھا ہے کہ "اس آیت کا مقصد یہ بتلانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سنت (طریقے) میں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور اللہ کی سنت سے مراد اس کی وہ عادت اور طریقہ ہے جس کے مطابق وہ کسی چیز اور اس کی سابقہ نظیر کے درمیان یکساں فیصلے کرتا ہے اور یہ اس بات کا متقاضی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک جیسے امور میں ایک جیسا حکم نافذ کرتا ہے" (۱)

جس زمانے میں مہدی علیہ السلام یا دجال کا خروج ہوگا اس وقت خوارق عادات کی کثرت ہوگی، خود موصوف نے اس بات کا اقرار کیا ہے، "لہذا اس میں کسی چنبھے یا تعجب کی بات نہیں ہونی چاہئے، ساتھ ہی یہی گواہی دے گا کہ مہدی علیہ السلام کی بابت کسی صحیح حدیث میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جاسکے کہ یہ سن کو نیز یا طبعی قوانین کے مخالف ہے، زیادہ سے زیادہ ان کے بارے میں یہی آتا ہے کہ ان کے زمانے میں عدل و انصاف کا بول بالا ہوگا، لوگ معاشی اعتبار سے کافی خوشحال ہوں گے، دین اسلام کا غلبہ ہوگا، یہ تمام چیزیں یا اس سے قریب بعض گزشتہ زمانوں میں وقوع پذیر ہو چکی ہیں، مثال کے طور پر پھر حضرت عمر بن عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ لے لیجئے، اور یہی وجہ ہے کہ بعض علماء سلف اس طرف گئے ہیں کہ وہی مہدی تھے۔

اور دجال کا سب سے بڑا کارنامہ یہ بتایا جاتا ہے کہ اس کے ہاتھوں بعض اشخاص کو موت کے بعد زندگی نصیب ہوگی، یہ چیز حضرت مسیح علیہ السلام کو حاصل تھی، چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت سے بعض مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔

اور دوسرے شبہ کے جواب میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ اسی سے ملتا جلتا شبہ رئیس مفسر لہ ابو ہاشم جہانی (د ۱۳۷۱ھ) نے بھی

(۱) دیکھو تفسیر المادوری (۳/۳۴۰)، تفسیر البغوی (۳/۵۴۲، ۵۴۵)، تفسیر ابن کثیر (۳/۵۱۹، ۵۶۲)

(۲) مجموع الفتاویٰ (۳/۲۳)۔ (۳) تفسیر المنار (۹/۴۶۰)۔

ظاہر کیا تھا، اس نے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے کچھ کہے بغیر علماء متقدمین نے جو جواب دیا ہے اس پر اکتفا کیا جائے چنانچہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ نے اس شبہ کا جواب یہ دیا ہے کہ وہاں نے نبوت کا دعویٰ نہیں کر لیا کہ اس کے خوارق عادات دعویٰ نبوت کی صداقت کی دلیل بن سکیں، بلکہ وہ قوالوہیت کا دعویٰ کرے گا، دعویٰ الوہیت بشریت کے بالکل منافی چیز ہے، اسی نے دعویٰ الوہیت کی صورت میں خوارق کا صدور مانع نہیں ہو سکتا، اور نہ اس سے کسی اشتباہ کی گنجائش ہی پیدا ہو سکتی ہے^(۱)،

علامہ قسطلانی اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ جانتے تھے جواب دیا ہے^(۲)،

حدیث جیسا کہ جس کو موصوف نے مختلف طرق سے اپنی تنقید کا نشانہ بنایا ہے آخر میں اپنی طویل طویل بحث کا خلاصہ پیش کرتے ہوئے رقم طراز ہیں،

”حدیث جیسا کہ سلسلے میں خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس حدیث کے اندر موجود علتوں، اختلافات اور اشکالات سے یہی پتہ چلتا ہے کہ یہ حدیث مصنوع (گھڑی ہوئی) ہے اگر اس کو صحیح فرض بھی کر لیں تو اس کے تمام حصے کو مرفوع کا حکم حاصل نہیں ہو سکتا^(۳) یہ بات کہہ کر موصوف نے ایک ایسی حدیث کو مطعون کرنے کی کوشش کی ہے جو صحیح مسلم میں موجود ہے۔ جیسا کہ پہلی سطروں میں واضح کیا جا چکا ہے اور صحیح مسلم کو علماء اہل سنت نے صحیح بخاری کی طرح قبولیت کا درجہ دیا ہے، تمام مسلمانوں کو اس امر پر اتفاق ہے کہ صحیحین کی تمام حدیثیں درجہ صحت کو پہنچی ہوئی ہیں، چند احادیث کو چھوڑ کر جن پر ماہرین حدیث نے فنی اعتبار سے کچھ کلام کیا ہے، لیکن ان کو مصنوع کہنا کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا، چنانچہ سیوطی نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے نقل کیا ہے کہ ”صحیح بخاری و صحیح مسلم کی جن احادیث پر کلام کیا گیا ہے، ان میں ایسی علیتیں نہیں پائی جاتی ہیں جو حدیث کو بالکل ساقط الاعتبار کر دیتی ہیں“^(۴)

لہذا مذکورہ حدیث کو مصنوع قرار دینا بہت بڑی جرات ہے، جن علتوں کو بنیاد بنا کر موصوف نے زیر مطالعہ حدیث کو مطعون کرنے کی کوشش کی ہے، شاید ان میں سب سے اہم اور بڑی علت یہ ہے کہ اس حدیث کو ہم تک تو ائمہ کے ساتھ پہنچنا چاہیے تھا، کیونکہ اپنے مرفوع کے اعتبار سے نادر اور عجیب و غریب حدیث ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر بڑے اہتمام کا مظاہرہ کیا تھا، ایسی حالت میں یہ بات نہایت غیر معقول لگتی ہے کہ یہ ہم تک آحاد کی شکل میں پہنچے، اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جو کافی عرق ریزی اور دقت بحث

(۱) دیکھئے النہایۃ لابن کثیر (۱/۶۶۱)

(۲) دیکھئے التذکرۃ للقسطلانی (۴/۴۸۸) وفتح الباری (۱۰/۱۳)

(۳) تفسیر النوار (۹/۵۶۷)

(۴) تدریب الراوی (۱/۱۳۳-۱۳۴)

سے کام لیتے تھے، انہوں نے مذکورہ حدیث کو اپنی مصحح میں جگہ نہیں دیا جس سے سابقہ کلام کی تائید ہوتی ہے^(۱)۔

اس طرح کی تنقید پہلے بھی کی جا چکی ہے جیسا کہ حافظ ابن حجر نے بعض لوگوں کے حوالے سے اسے نقل کیا ہے، اور اس کا جواب بھی بڑی تفصیل سے دیا ہے، چنانچہ وہ فرماتے ہیں ”بعض لوگوں کو اس حدیث کی بابت فراغت اور تفرّد کا وہم ہو گیا ہے، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے، کیونکہ اس کو (حضرت) فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کے ساتھ (حضرت) ابو ہریرہ، (حضرت) عائشہ، (حضرت) جابر رضی اللہ عنہم نے بھی روایت کیا ہے“ اور پھر ہر ایک کی حدیث کو محدثین میں سے کس کس نے اپنی کتاب میں روایت کیا ہے اور ہر حدیث کے کتنے طرق اور اسانید ہیں، اور صحت کے اعتبار سے ان کا کیا درجہ ہے۔ ان تمام امور پر بڑی تفصیل سے روشنی ڈالی ہے (۲) جس سے یہ حقیقت بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ حدیث جواسہ کو تفرّد اور فراغت سے متصف کرنا بالکل غلط ہے کیونکہ مشارالہ اسانید و طرق اگرچہ اپنے متن کے اعتبار سے مختص ہیں لیکن ان سے اصل قصہ کے ثبوت کا پتہ چلتا ہے، اور وہ سب فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حدیث کے لئے شواہد کا درجہ رکھتی ہیں۔ ان میں بعض طرق ایسے ہیں جن پر کلام کیا گیا ہے لیکر اس حد کو نہیں پہنچتے کہ انہیں مرفوض قرار دیا جائے، مصطلح حدیث کا ایک قاعدہ ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند میں تھوڑا سا ضعف ہو اور اس کے متعدد طرق ہوں تو ہر ایک طریق کو دوسرے طریق سے تقویت مل جاتی ہے، اور اس حدیث سے وہ ضعیف ختم ہوا تھا ہے^(۳)۔

لیکن موصوف کے نزدیک اس قاعدے کا کوئی اعتبار یا اہمیت نہیں ہے، انہوں نے حافظ ابن حجر کی مذکورہ تفصیل عدم قناعت کا اظہار کرتے ہوئے حدیث کی آحادیث بزرگوار منوالے کی کوشش کی ہے، چنانچہ وہ رقمطراز ہیں کہ ”حافظ ابن حجر کے کلام سے حدیث کے آحاد ہونے کی نفی نہیں ہوتی ہے۔ اور مقام اس بات کا متقاضی ہے کہ وہ قوا ترکے ساتھ نقل کی جائے اس طرح ان کے کلام سے حدیث کے غریب ہونے کی بھی نفی نہیں ہوتی ہے، اگر اسے تفرّد سے پاک مان لیا جائے کیونکہ بزرگوار امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت فاطمہ بنت قیس میں جا کر منحصر ہو جاتی ہیں“

پھر انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث (جس کو امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے)^(۴) کو ضعیف قرار دینے پوری کوشش کی ہے۔

(۱) تفسیر المنار (۹/۴۵۳) - (۲) فتح الباری (۱۳/۳۲۹)

(۳) علوم الحدیث لایمن الصلاح (ص ۲۹ - ۳۱)

(۴) سنن ابی داؤد (۴/۵۰۲) حدیث نمبر ۴۳۲۲

اس حدیث کی سند میں "الولید بن عبداللہ بن جیس" نامی ایک راوی ہیں جن کو ابن حبان رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الضعفاء میں ذکر کیا ہے، اور ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ وہ ثقہ لوگوں سے ایسی حدیثیں روایت کرنے میں منفر د نظر آتے ہیں جو ثقہ لوگوں کی حدیثوں سے مشابہت نہیں رکھتی ہیں، اور ان کے یہ چیز بکثرت صادر ہونے لگی، جس کی بناء پر وہ قابل اعتقاد نہ رہ سکے امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ "اگر امام مسلم رحمہ اللہ نے ان کی حدیثوں کی تخریج نہ کی ہوتی تو زیادہ بہتر تھا"۔

اس طرح موصوف نے مذکورہ راوی کی تعنیف علماء سے نقل کر لی، اور ان علماء کے اقوال سے چشم پوشی کر لی جنہوں نے اس کی توثیق کی ہے، حالانکہ توثیق کرنے والے علماء میں امام جرح و تعدیل ابن معین وابو حاتم رازی رحمۃ اللہ علیہما۔ جیسی عظیم شخصیتیں بھی ہیں^(۱)۔ موصوف کا یہ طریقہ نامناسب اور اصول بحث کے منافی ہے۔ رہی ابن ابی حبان کی تخریج تو ان کے یہاں مذکورہ راوی کی بابت تناقض پایا جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس راوی کو اپنی کتاب الثقات میں بھی ذکر کیا ہے^(۲)۔

حافظ ابن حجر راوی کے بارے میں جس نتیجے پر پہنچے ہیں، اس کا خلاصہ اپنی مشہور و معروف کتاب تقریب التہذیب میں "صدوق یہم، ری بالتشیع" کہہ کر بیان کر دیا ہے، یعنی وہ سچے ہیں، لیکن ان سے دہم ہو جاتا ہے۔ اور انہیں تشیع کی طرف منسوب کیا گیا ہے، اسی وجہ سے حافظ ابن حجر حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث کو صحیح نہ کہہ کر حسن قرار دیا ہے، کیونکہ اس کے دوسرے طرق بھی ہیں۔

اور موصوف کا یہ کہنا کہ زیر بحث حدیث کی تمام اسانید امام شعبی اور حضرت فاطمہ بنت قیس میں موصوف ہے، تو کیا یہ انحصار حدیث کی صحت اور عدم صحت میں اشرافا ز ہو سکتا ہے۔ جبکہ امام شعبی ایک جلیل القدر ثقہ راوی ہیں، ان کے اس مرتبہ کا خود موصوف کو بھی اعتراف ہے، اور اس کے باوجود وہ حدیث کی روایت میں منفر د بھی نہیں ہیں، کیونکہ ابوسلمہ بن عبدالرحمن نے بھی اس حدیث کو حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت کیا ہے^(۳) اور موصوف کا یہ اصرار کہ حدیث آحاد ہے، موقعہ محل کے اعتبار سے تو اثر کے ساتھ اس کو ہم تک پہنچنا چاہئے تھا، تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ تو اثر کسی حدیث کی قبولیت کے لئے شرط نہیں ہے، دوسری بات یہ کہ نمبر پرا د صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث بیان کرنا اس بات کا متقاضی نہیں ہے کہ

(۱) دیکھئے تہذیب التہذیب (۱۱/۱۳۸ - ۱۳۹)

(۲) الثقات (۵/۴۹۲)

(۳) دیکھئے سنن ابن ماجہ (۴/۴۹۹) حدیث نمبر ۴۲۲۵

اس کو تو اتر کے ساتھ ہی نقل کیا جائے، کیونکہ بہتر ہے خطبے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر اور صحابہ کرام کی ایک جم غفیر کے سامنے دیئے ہیں، لیکن ان خطبوں کے رواۃ کی تعداد تو اتر کے حد تک نہیں پہنچتی ہے۔ چنانچہ حجۃ الوداع کا خطبہ جسے آپ نے اپنی زندگی کے سب سے بڑے مجمع کے سامنے دیا، اس کے روایت کرنے والے چند ہی صحابہ ہیں^(۱)۔

موصوف کا اس بات سے استدلال کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے زیر بحث حدیث کو اپنی کتاب میں جگہ نہیں دیا ہے، غلط ہے۔ کیونکہ انہوں نے کہیں اس بات کی وضاحت نہیں کی ہے کہ مذکورہ حدیث کو اس کے منفع کی وجہ سے نہیں روایت کیا ہے، اور نہ ہی ان کا یہ دعویٰ ہے کہ تمام صحیح احادیث کو انہوں نے اپنی کتاب کے اندر جمع کر دیا ہے بلکہ اس کے برخلاف ان سے یہ نقل کیا جاتا ہے کہ ”میں نے اس کتاب کے اندر صرف صحیح حدیثوں کی روایت کی ہے اور جو صحیح حدیثیں میں نے ترک کر دی ہیں وہ بہت زیادہ ہیں“^(۲) اور موصوف نے صحیح بخاری کی حدیثوں کو کب اہمیت دی ہے۔ وہی تو ہیں جو اپنے استاذ محمد عبدہ سے دجال کے متعلق یہ نقل کرتے ہیں کہ ”مہ دجال در حقیقت خرافات، دجل و فریب اور قباحتوں کا مرکز ہے، اس سے مقصود فتنہ و فساد کا انتشار، اور ضلالت و گمراہی کا یوں بالاپہ، یعنی ان کی نظر میں دجال کی کوئی شخصیت نہیں ہے۔“

موصوف نے اس قول کو نقل کرنے کے بعد سکوت اختیار کیا ہے، جس سے ان کی رضامندی کا پتہ چلتا ہے، حالانکہ یہ رائے احادیث صحیحہ کی کمری مخالف ہے، اور ان میں سے اکثر و بیشتر صحیح بخاری و صحیح مسلم کی حدیثیں ہیں، اس سے عجیب و غریب بات تو یہ ہے کہ موصوف نے محمد عبدہ سے نقل کیا ہے کہ نزولِ مہدی سے مراد ان کی روح اور ان کی رسالت کے اسرار کا غلبہ ہے، لوگوں میں ان کی تعلیمات جن میں باہم صلح و اشتی اور محبت و رحمدلی کا پہلو غالب ہے لوگوں میں عام ہوں گی^(۳)۔ یہ تاویل بھی صحیح احادیث کی سراسر مخالف ہے اور ان میں سے اکثر و بیشتر صحیحین میں موجود ہیں، موصوف مخالفیت کا اعتراف بھی کرتے ہیں، لیکن براہِ اندھی تقلید کا کہ اس کے فوراً بعد ہی روایت بالمعنی کا احتمال پیدا کر کے تمام احادیث کو بے معنی کر دیتے ہیں، ایک طرف صحیح بخاری کی حدیثوں کے ساتھ ان کا یہ سلوک، اور دوسری طرف حدیث جس اسہ کو ضعیف قرار دینے کے لئے امام بخاری رحمہ اللہ کی عدم روایت کو اپنی حجت بناتے ہیں۔

یہ تھے سید محمد رشید رضا کی اس تنقید کے چند اہم نقاط، جس میں انہوں نے احادیثِ اشراط کو نشانہ بنایا ہے، اور ان کا سرسری جائزہ اس سے شاید قارئین حضرات موصوف کے غلط موقف کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں۔ وَاللّٰہُ اَعْلَمُ۔

۱، دیکھئے اتحاد الجماعۃ للترویجی (۶۰/۲-۶۱) (۲) ہدی الساری (ص ۷۷)

(۳) تفسیر المنار (۳/۲۱۷)۔

کالا خضاب لگانا کیسا ہے؟

دوسری حدیث کی تاویل و توجیہ میں مجوزین نے جو کچھ کہا ہے (الموضوعات لابن الجوزی ۳/۵۵)۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ:

۱۔ اس حدیث کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف ہے۔

۲۔ یہ حدیث صحیح نہیں، اس کی سند میں عبد الکریم بن ابی المخارق ابو امیہ البصری ہے جو متروک ہے، اسی نے یہ حدیث بنائی ہے

۳۔ صحابہ کی ایک جماعت اور تابعین میں سے خلق کثیر نے کالا خضاب لگایا ہے، اس کی کراہت جن لوگوں سے منقول ہے وہ اس

صورت میں ہے جب کہ تدلیس کی نیت سے لگایا جائے۔ لیکن نیت تدلیس کی نہ ہو اس کے باوجود حرام ہو اور لگانے والا ایسی زبردست

وعید کا مستحق ہو، اس کا کوئی قائل نہیں۔ تدلیس و تدلیس کی شرط لگانا اس لئے ضروری ہے کہ کالا خضاب لگانے کی بابت مختلف و

متضاد روایتیں مروی ہیں، یہ شرط لگا دینے سے ان متضاد روایات کے درمیان تطبیق کی صورت نکل آتی ہے۔

۴۔ اس حدیث کو صحیح ماننے کی صورت میں جواب یہ ہے کہ ممکن ہے اس سے مراد آخری زمانے کی ایک قوم ہو جو اپنے غلط اعمال

و عقائد کی وجہ سے جنت کی مہک تک نہ پائے گی، کالا خضاب لگانے کی وجہ سے نہیں بلکہ کالا خضاب لگانا اس قوم کی نشانی ہوگا

جس طرح کہ آپ نے خوارج کی نشانی سر منڈانا بتایا ہے، حالانکہ سر منڈانا حرام نہیں۔ اس تاویل کی تائید بقول ابن ابی عاصم

سے بھی ہوتی ہے کہ اول زمانے ہی میں بہت سے صحابہ و تابعین سیاہ خضاب لگانے لگے تھے، اگر یہ جنت کی مہک تک نہ پانے کا

وجہ ہوتا تو پھر "آخر زمانے" کی قید لگانے کا کیا مطلب؟ لہذا وعید کا تعلق اس قوم کے کفر و شرک سے اسنا پڑے گا، سیاہ خضاب

لگانے نہیں۔

ان میں سے پہلی اور دوسری بات تو بالکل ہی ناقابل التفات ہے، یہ حدیث اکثر تافہ میں مرفوعاً مروی ہے، جیسا کہ ہم پہلے ذکر

کئے ہیں۔ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ: اس کے مرفوع اور موقوف ہونے میں اختلاف بیان کیا گیا ہے۔ اگر موقوف ہونا راجع مان لیا

لے تب بھی یہ مرفوع کے حکم میں ہے، اس لئے کہ ایسی بات اپنی رائے سے نہیں کہی جاسکتی۔ (فتح البدی ۴/۴۹۹)

اس حدیث کی صحت پر ابن الجوزی نے جو اعتراض کیا ہے اور اسے "موضوعات" میں درج کیا ہے۔ اس پر بعد کے تمام تین نے نگیں کی ہے، اس کی سند میں ایک راوی "عبد الکرم" کو ابن الجوزی نے "ابن ابی الخوارق ابو امیہ البصری" سمجھا ہے۔ تردک ہے، جب کہ وہ فی الواقع "بن مالک الجوزی" ہے جو ثقہ ہے، بعض مآخذ میں اس حدیث کی سند کے اندر "الجوزی" نہ لکھا ہے۔ (شعب الایمان ۲/۱۴۳ الف، الآداب للبیہقی ص ۳۷۸، شرح السنہ ۱۲/۹۲) منذری و مختصر السنن ۱۰۸/۶، زغیب والترہیب ۳۸۵ (ذہبی (تلخیص الموضوعات) صلاح الدین علانی (التقدیر الصمیم لما اعترض علیہ من احادیث صایح ص ۲۷-۲۸ تحقیق محمد صالح بنارس، ابن حجر القول المسدود ص ۳۸-۳۹، اُجوبۃ عن احادیث المصاحیح ۱۷۸۳ (مع مشکوٰۃ) ابن العراق الکبانی دستریہ الشریعہ ۲/۲۷۵) وغیرہم نے ابن الجوزی اور ابو حصین قزوینی پر تنقید کی ہے، اور بتایا ہے کہ اس حدیث کو موضوع یا ضعیف کہنا غلط ہے، ابن حجر نے اس کی سند کو "قوی" کہا ہے (فتح الباری ۳۹۹/۱) دیگر محدثین اور نقاد کی بھی یہی رائے ہے۔

تیسری بات کا جواب یہ ہے کہ جن صحابہ کی طرف کالاً خضاب لگنا منسوب کیا جاتا ہے ان سے اس کا ثبوت نہیں جیسا کہ پہلے بحث کی جا چکی ہے، تابعین کی بھی کثیر تعداد نہیں بلکہ صرف چند حضرات سے کالاً خضاب لگنا منقول ہے: یعنی عمرو بن عثمان بن عفان (ابن سعد ۱۵۱/۵)، علی بن عبداللہ بن عباس (سیر اعلام النبلاء ۵/۲۵۲، ۲۵۳، ۲۸۳) ابو سلمہ بن عبدالرحمن بن عوف (ابن سعد ۱۵۶/۵)، ابن ابی شیبہ ۸/۳۷۸، شرح السنہ ۱۳/۹۲، سیر اعلام النبلاء ۳/۲۸۸، موسیٰ بن طلحہ بن عبید اللہ (ابن سعد ۵/۱۶۳، ۶/۲۱۲)، ابن ابی شیبہ ۸/۳۷۸، سیر اعلام النبلاء ۳/۳۶۶) نافع بن جبر بن مطعم (ابن سعد ۵/۲۰۶)، ابن ابی شیبہ ۸/۳۷۸، سیر اعلام النبلاء ۳/۵۲۲) محمد بن علی بن الحنفیہ (ابن سعد ۵/۲۳۷، ابن ابی شیبہ ۸/۳۷۸، شرح السنہ ۱۳/۹۲) زہری (ان کے بارے میں تفصیل گزر چکی ہے) محمد بن اسحاق (سیر اعلام النبلاء ۷/۳۵)۔

باقی جن لوگوں کا نام اس سلسلے میں لیا جاتا ہے ان کے بارے میں کوئی روایت نہیں ملتی، بلکہ ان میں سے بعض سے سیاہ کے بجائے سرخ یا زرد خضاب لگنا منقول ہے۔ جیسے: عبدالرحمن بن الاسود (ابن ابی شیبہ ۸/۳۷۸) ایوب السخنیانی (ابن سعد ۵/۲۵۱) جب حقیقت حال یہ تو چہرہ دعویٰ کہ صحابہ و تابعین کی ایک بہت بڑی جماعت اور کثیر تعداد نے کالاً خضاب لگایا کوئی وزن نہیں رکھتا۔

اموی دور میں مکہ، مدینہ اور دمشق کے سماجی اور معاشی حالات پر جن کی نظر ہے، انہیں ایسے ماحول اور معاشرے میں بعض

اولاد صحابہ اور دیگر تابعین کے سیاہ خضاب لگانے پر کوئی حیرت نہیں ہوگی، فتوحات کے باعث جب مال و دولت کی فراوانی ہوئی تو مدینہ اور مکہ جیسے مقدس مقامات میں ہمیشہ وعشرت کے آثار ظاہر ہونے لگے، غنا و موسیقی کی محفلیں منعقد ہوتیں، مرد و عورتیں کپڑے پہنتے، سونے کی انگوٹھیاں استعمال کرتے، حلوں کی تزئین و آرائش پر توجہ صرف ہوتی، سونے، چاندی، ہیرے، جواہرات کی اتنی زیادتی ہوئی کہ سونے چاندی کے برتن استعمال ہونے لگے، لوہڈیوں اور غلاموں کی کثرت لوگوں کو قس و طرب، لہو و لعب، عاشقی اور غزل گوئی کی طرف لے گئی۔

ایسے ہمیشہ و تنعم کے ماحول میں صحابہ کی بعض اولاد اور دوسرے متدین حضرات کا بھی تھوڑا بہت اس سے متاثر ہو جانا فطری بات ہے، اگر ہم ان میں سے بعض مشہور لوگوں کے غنا و موسیقی سے شغف، سونے کی انگوٹھی پہننے اور ریشمی کپڑے استعمال کرنے کی وجہ سے ان چیزوں کو شریعت میں جائز اور حلال نہیں کہہ سکتے۔

اسی طرح ان میں بعض لوگوں کے سیاہ خضاب لگانے سے شریعت میں اس کے جواز کی راہ نہیں نکلتی، شریعت کا حکم ان تمام امور میں اپنی جگہ باقی رہے گا، کسی کے اس کے خلاف عمل سے حقیقت بدل نہیں سکتی، جو لوگ ان امور کے اندر ضرور کتاب و سنت کے مقابلے میں دوسروں کا عمل پیش کرتے ہیں، ان کی نگاہ میں وہ معاشی اور سماجی پس منظر نہیں ہوتا جس کی ہم نے پچھلے مکتور میں تھوڑی سی عکاسی کی ہے، تفصیل کے لئے دور اول کی تاریخ کا مطالعہ کرنا چاہئے۔

ایسے ماحول میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ و تابعین کی ایک معتدبہ تعداد ان امور پر نکیر کرتی ہے، اور شریعت کے احکام پر عمل پیرا ہے تو ہمیں یقین ہوتا ہے کہ دوسروں کا رویہ ان کے مقابلے میں قطعاً درست نہیں تھا خواہ انہوں نے کسی بھی مجبوری لاطمی یا تاویل کے پیش نظر ایسا کیا ہو۔

سیاہ خضاب کے بارے میں ہم پہلے ہی ذکر کر چکے ہیں کہ متعدد صحابہ و تابعین نے اس سے شدید کراہت کا اظہار کیا ہے، اور ان کی ایک کثیر تعداد نے زرد یا سرخ خضاب لگایا ہے، میرے پاس ایسے پچاس سے زیادہ مشہور صحابہ و تابعین کی فہرست مع حواجات موجود ہے، اگر مطلوب ہو تو پیش کی جاسکتی ہے فی الحال طوالت کی وجہ سے اسے قلم انداز کیا جاتا ہے، اس فہرست کا موازنہ ان آٹھ دس آدمیوں کی فہرست سے کیجئے جن سے سیاہ خضاب لگانا منقول ہے، تو اندازہ ہوگا کہ پہلے مجموعے میں اکثر مشاہیر صحابہ و تابعین شامل ہیں اور دوسرے میں صرف بعض اولاد صحابہ ہیں جن کی نشو و نما حجاز کے عیش و تنعم کے ماحول میں ہوئی تھی، چنانچہ بڑے ہو کر بھی انہوں نے اپنے آپ کو جوان مچھانے کی کوشش کی تھی کیا ان ہی کے عمل کو بنیاد بنا کر ہم احادیث میں تاویل کریں گے؟ یہ خیال میں یہی محمود نہیں۔

اس سلسلے میں جو یہ کہا جاتا ہے کہ کالے خضاب کی کراہت اس سورت میں ہے جب کہ تدلیس کی نیت سے لگایا جائے؟

دست نہیں، چونکہ لوگوں کے کراہت منقول ہے وہ بلا تقيید ہے، جیسا کہ ہم ذکر کر چکے ہیں۔ صرف ابن سیرین سے اس طرح کی ایک روایت ملتی ہے (بلا سند در شمع السنہ ۱۲/۹۴) مگر وہ بھی ابن ابی شیبہ (۸/۴۴) میں بغیر اس قید کے مذکور ہے۔ جو زین کا یہ کہنا کہ اس کا کوئی قائل نہیں کہ بغیر تدلیس کے سیاہ خضاب لگانے والا ایسی شدید وعید کا مستحق ہے۔ ”بھی صحیح نہیں۔ اس دمید کا مفہوم یہ ہے کہ سیاہ خضاب سنت منہ ہے، لوگ اس کے قریب نہ جائیں، یہ اس کی تحریم اور شدت کراہیت بیان کرتے اور لوگوں کو اس سے نفرت دلانے کا ایک بلیغ اسلوب ہے جو لوگوں کو اس عادتِ قبیحہ سے باز رکھنے میں بڑا مفید ثابت ہوا، ساتھ ہی یہ بھی سمجھنا چاہئے کہ اگر کوئی اس شدید مخالفت کے باوجود اور ان حدیثوں کے معلوم ہوتے ہوئے اپنے خواہش نفس کی پیروی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پر اصرار کرتا ہے، اور تجمل و تزین کے نام پر سیاہ خضاب کو اپنے لئے حلال سمجھتا ہے اس کے لئے کیا یہ وعید مننیٰ بر حقیقت نہیں؟ خلیہ حذر الذین یخالفون عن امرہ ان قصیبہم فتنۃ او یصیبہم ہذاب الیم۔

جو زین کہتے ہیں کہ ”تلبیس و تدلیس کی شرط لگا دینے سے کالے خضاب کی بابت مختلف و متضاد روایتوں کے درمیان تطبیق کی صورت نکل آتی ہے۔

میں پوچھتا ہوں کہ وہ کون سی حدیثیں ہیں جو کالے خضاب کے جواز پر دلالت کرتی ہیں؟ کیا وہ دونوں موضوع اور ضعیف روایتیں جن کی حقیقت بیان کی جا چکی ہے؟ ”یا حاکم و کتم“ والی روایت جس کا مطلب غلط سمجھا جاتا ہے اس سے سیاہ خضاب کے جواز پر استدلال کرنا لغو ہے (جیسا کہ مفصل گزر چکا ہے)

”تغیر الثیب“ سے متعلق مطلق روایتیں جیسے :

۱۔ ابو ہریرہؓ کی حدیث: ”یہود و نصاریٰ اپنے بالوں کا رنگ نہیں بدلتے، تم ان کی مخالفت کرو۔“ (بخاری و معجم ابیاری)

۴۹۷۶، ۱۰/۳۵۴، مسلم ۳/۱۶۶، ابوداؤد ۴/۸۵، نسائی ۸/۱۳۷، مصنف عبدالرزاق ۱۱/۱۵۴، ابن سعد ۴/۳۹۱، ابن ابی شیبہ ۸/۳۳۱، مسند احمد ۲/۲۶۰، ۲۶۰، ۳۰۹، ۴۰۱، مسند ابی عوانہ ۵/۵۱۳-۵۱۵، شعب الایمان ۲/۱۷۲، الف، الآداب للبیہقی ص ۳۷۷)

۲۔ ابو ہریرہؓ کی دوسری حدیث: سفید بالوں کے رنگ بدل ڈالو، اور یہود و نصاریٰ سے مشابہت مت اختیار کرو (مسند احمد ۲/۲۶۱، ۳۵۶، ۴۹۹، ابن سعد ۴/۳۹۱، ترمذی ۴/۲۰۳، شعب الایمان ۲/۱۷۲، الف) اسی معنی کی حدیث زبیر (ابن سعد ۴/۳۹۱، مسند احمد ۱/۱۶۵، نسائی ۸/۱۳۸، حلیۃ الاولیاء ۲/۱۸۰، تاریخ بغداد ۵/۴۰۴)

ابن مرد دہانی ۸/۱۳، تاریخ بغداد ۴/۷، عائشہ (مجمع اوسط طبرانی = مجمع الزوائد ۵/۱۶۰، فتح الباری ۱۰/۳۵۵۔
تاریخ بغداد ۵/۴۰۹، ۴/۸۹، عروہ (مسرار: ابن سعد ۱/۳۹۰) اور نافع بن جبیر (ابن سعد ۳/۱۹۱، سے بھی
مروی ہے۔

۳۔ عتبہ بن عبد کی روایت: "رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غمیوں کی مخالفت میں سفید بالوں کا رنگ بدلنے کا حکم دیتے
تھے" (طبرانی = مجمع الزوائد ۵/۱۶۳، فتح الباری ۱۰/۳۵۵)۔

کیا ان روایات سے کسی بھی رنگ (خواہ سیاہیوں نہ ہو) کا خضاب لگانے کا جواز نکلتا ہے؟ اور کیا ایسا کسی صحابی نے
فرمان رسول سے سمجھا تھا؟ مضمون کے شروع میں ہم صحابہ کا موقف بیان کر چکے ہیں، اور انہوں نے اس حدیث سے کیا سمجھا تھا؟
اس کا ذکر دلائل کے ساتھ کرتے ہیں، یہاں اتنی یاد دہانی کرا دوں کہ اسود بن یزید کی روایت (ابن سعد ۱/۴۰۹) میں ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار سفید بالوں کا رنگ بدلنے کا حکم دیا تو سب لوگوں نے سرخ یا زرد خضاب لگائے، اور
نافع بن جبیر کی روایت (ابن سعد ۳/۱۹۱) میں اسی طرح کا ایک مطلق حکم دینے کا ذکر ہے، جس کے بعد حضرت ابو بکر نے حنا اور
کتم کا، حضرت عمر نے گہرے رنگ کا (سرخ)، اور حضرت عثمان نے زرد رنگ کا خضاب لگایا۔ کسی ایک شخص سے بھی ثابت نہیں
لا اس نے اس فرمان کے سننے کے بعد سیاہ خضاب لگایا ہو، کیونکہ صحابہ کرام نے بار بار مکہ اور مدینہ میں کالے خضاب سے ہنسی کی
حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی تھی، چنانچہ وہ جب مطلق خضاب لگانے کا حکم دیتے تب بھی ان کا منشا صحابہ اپنی طرح
سمجھتے تھے۔

اس موضوع کی تمام حدیثیں جمع کرنے کے بعد کوئی شخص اس مطلق فرمان سے کالے خضاب کا جواز مستنبط نہیں کر سکتا، کیونکہ
اس سے مخالفت صاف طور پر دوسری احادیث میں مذکور ہیں۔ کیا یہ کہنا ممکن ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو عام حکم دے کر
سیاہ خضاب لگانا جائز نہ کہہ رہے تھے مگر صحابہ کرام پر یہ حقیقت منکشف نہ ہو سکی، اور وہ کبھی سیاہ خضاب لگا کر رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ واضح نہ کر سکے کہ ہم نے آپ کے فرمان پر پورے طور پر عمل کر لیا ہے۔

آخر اس وقت مسلمانوں کے یہاں صرغ و کس، زعفران، حنا اور کتم سے خضاب لگانے کا ذکر کیوں آتا ہے، سیاہ خضاب
کا ذکر کیوں نہیں، جب کہ مشرکین مکہ کے درمیان اس کا کافی رواج عبدالمطلب کے زمانے سے ہو گیا تھا؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہو تا تو کیا سیاہ خضاب مسلمانوں کے اند اس طرح ناپید ہوتا؟

اب تک ہم نے مجوزین کی تیسری تاویل سے بحث کی، اب آخری تاویل کا جائزہ لینا چاہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ سیاہ خضاب

لگنا ہمت کی مہک نہ پانے کی علت نہیں، بلکہ وہ قوم اپنے دیگر بد اعمالیوں کے نتیجہ میں اس وعید کی مستحق ہوگی، سیاہ خضاب لگانا اس کی ایک نشانی ہوگی جو فی نفسہ غلط نہیں، جیسے خوارج کی نشانی سر منڈانا بیان کیا گیا ہے، حالانکہ یہ حرام نہیں، اس کے جواب میں حافظ ابن حجر و فتح الباری (۳۵۵ھ) فرماتے ہیں کہ ”یہ حدیث کے سیاق سے جو متبادر ہوتا ہے اس کے خلاف ہے۔“ اس کی توضیح یہ ہے کہ اس حدیث میں سیاہ خضاب لگانے کے علاوہ ان لوگوں کے کسی دوسرے وصف کا ذکر نہیں، لہذا علت مذکورہ وصف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ اس کی تائید اس سے بھی ہوتی ہے کہ دیگر احادیث اور آثار و تابعین میں بھی سیاہ خضاب کی سخت مذمت آئی ہے جن کا ذکر کیا جا چکا ہے، قیامت کے دن اس کے مرتکب کا چہرہ سیاہ کرنے، اس کی طرف اللہ کے نظر نہ کھنکھانے اس کے بالوں میں آگ کے شعلے بلند ہونے... وغیرہ کا ذکر ہے، جس کے بعد اس تاویل میں کوئی جان نہیں رہ جاتی کہ سیاہ خضاب پر مذکورہ وعید نہیں ہے، بلکہ اس کا تعلق دیگر بد اعمالیوں سے ہے۔

خوارج کے بارے میں جس حدیث کے اندر سر منڈانے کو ان کی نشانی بتایا گیا ہے، اس میں ان کے دیگر کئی مذموم اوصاف کا بیان ہے، یہ حدیث امام بخاری نے دس جگہ ذکر کی ہے (صحیح بخاری رقم ۳۳۴۳، ۳۴۱۰، ۳۳۵۱، ۳۴۶۷، ۳۵۸۸، ۴۱۴۳، ۴۹۳۱، ۶۹۳۳، ۷۴۳۲، ۷۷۶۲)۔

صرف آخری جگہ یہ ہے کہ لوگوں نے جب ان کے یہ اوصاف سنے تو انھیں پہچاننے کے لئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ظاہری کوئی نشانی دریافت کی، تب آپ نے فرمایا کہ ان کی نشانی سر منڈانا ہے۔

یہاں صاف ظاہر ہے کہ ذم کا تعلق اس نشانی سے نہیں بلکہ ان اوصاف سے ہے جن کا تذکرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، اس کے برخلاف سیاہ خضاب سے متعلق حدیث میں کہیں بھی اس وعید کو کسی دوسرے وصف سے متعلق نہیں کیا گیا ہے۔ اس حدیث کے سیاق و سباق اور اس کے مختلف طرق میں کہیں بھی ادنیٰ اشارہ اس قوم کی دیگر بد اعمالیوں کی طرف نہیں ہے۔ لہذا وعید کا تعلق کالے خضاب کے سوا کسی دوسرے مذموم وصف سے ماننا عربی زبان کے اسالیب کے خلاف ہے۔

ابن ابی عامر کے اس قول میں بھی کوئی وزن نہیں کہ ”کالے خضاب کا ظہور تو صحابہ و تابعین کے درمیں ہو گیا تھا، پھر اس کے متعلق حدیث میں ”آخر زمانہ“ کی قید کا کیا مطلب ہے؟ اس سے ظاہر ہے کہ وعید کا تعلق سیاہ خضاب لگانے سے نہیں بلکہ دیگر مذموم عقائد و اعمال سے ہے جو آخر زمانے میں ان لوگوں کے اندر پائے جائیں گے۔“

اس حدیث کا یہ مصعب نہیں جو انہوں نے سمجھا ہے، بلکہ آخر زمانے کی قید سے کالے خضاب کے استعمال کی کثرت اور اس کا بدرجہ اتم ظہور اور دائیہ شروع مراد ہے۔ اس سے یہ مستنبط نہیں ہوتا کہ دوسرے زمانوں میں اس کا استعمال نہیں ہوگا، یا ہوگا تو قدرتی

نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اسلوب میں اور بھی بہت سے مذکور اعمال و افعال کی خبر دی ہے جن کا بدرجہ اتم ظہور و شیوع آخری زمانے میں ہوگا، اور صحابہ کرام کو ان سے بچنے کی تلقین کی ہے۔
ان کا وجود و در اول سے آج تک ہمیشہ رہا ہے، ذیل کی احادیث ملاحظہ فرمائیں :-

۱۔ معاذ بن جبل کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آخر زمانے میں بہت سے لوگ ہوں گے جو ظاہر میں دوست باطن میں دشمن ہوں گے (مسند احمد ۵/۲۳۵)“

۲۔ ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آخر زمانے میں بہت سے جھوٹے دھوکے باز ہوں گے، جو تمہارے پاس ایسی حدیثیں بیان کریں گے جنہیں نہ تم نے کہی سنا ہوگا اور نہ تمہارے آباء و اجداد نے، تم ان سے بچ کر رہنا، تمہیں وہ گمراہ نہ کر دیں“ (مسلم ۱۲/۱۳۱)

۳۔ ابن مسعود کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آخری زمانے میں ایسے لوگ ہوں گے جو مسجدوں میں حلقے بنا کر بیٹھیں گے، ان کا مقصد دنیا ہوگا، تم لوگ ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، اللہ تعالیٰ کو ان سے کوئی مطلب نہ ہوگا“ (ابن جبران د موارد النعمان رقم ۱۱۳۱)

۴۔ ابوامامہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ”آخری زمانے میں اس امت کے اندر ایسے لوگ (پولیس والے) ہوں گے، ان کے پاس گائے کی دم کی طرح لمبے سونے (کوڑے) ہوں گے، اللہ کے غضب میں وہ صبح شام آئیں گے جائیں گے۔“ (مسند احمد ۵/۲۵۰، مستدرک حاکم ۴/۴۳۶)

یہ اور ان جیسی بعض احادیث میں جن مذکور باتوں کے آخری زمانے میں ظہور کی پیشین گوئی کی گئی ہے ان کا وجود و در اول ہی میں ہو گیا تھا، صحابہ کرام ان سے سخت اجتناب کرتے تھے، اور ان اوصاف کے حامل لوگوں پر نیکہ کرتے ہوئے یہ حدیثیں بیان کرتے تھے، انہیں اچھی طرح معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کے ظہور و شیوع کو آخری زمانے سے متعلق قرار دیا ہے ان کی ابتدا و در ثروات قرن اول ہی میں ہو جانا خطرے کی گھنٹی ہے، وہ اس زعم میں مبتلا نہیں کہ ان کا ظہور و شیوع تو قیامت کے قریب بعض اقوام میں ہوگا، اس لئے اپنے زمانے میں موجود لوگوں پر نیکہ نہ کی جائے۔

سیاہ خناب لگانے سے متعلق اس صحیح حدیث کے بارے میں ابن ابی عامر کا یہ قول بالکل ہی ناقابل التفات ہے، اس پر اب مزید بحث کی ضرورت نہیں، ہر شخص دیکھ سکتا ہے کہ آج کل مغربی تہذیب سے متاثر ہو کر خود مسلمان مردوں کے اندر سیاہ خناب لگانے، سونے کی انگوٹھی پہننے، زہشی کپڑے استعمال کرنے، سونے چاندی کے برتنوں میں کھانے، اور اسی طرح دیگر امور

کا اس کثرت کے ساتھ ظہور ہو گیا ہے کہ اب انہیں اسلامی تعلیمات بتانی پڑتی ہے، اور بڑی مشکل سے وہ اپنی عادتوں سے باز آتے ہیں، ان میں سے ہر ایک منکر اور شریعت میں ممنوع ہے، علماء دین کو چاہئے کہ اس سلسلے میں تہا کی روش اختیار نہ کریں اور ان میں سے بعض امور کے لئے زبردستی وجہ جواز فراہم کرنے کے بجائے ان سے عام مسلمانوں کو بچانے کی تدبیر سوچیں، آج ان منکرات میں سے کسی ایک کے بھی قائل اور فاعل عموماً جذبہ اتباع سنت سے کھلی یا جبرزی طور پر محروم اور طرادت ایمان سے نا آشنا ہیں، ان کی دعویدار متعلق جو کچھ حدیثوں میں وارد ہے، وہ بالکل صحیح ہے، اس سلسلے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔

تمام حنفی شافعی، مالکی جنہلی علماء کالے خضاب کی کراہت پر متفق ہیں، بلکہ ان میں سے بعض تو ان کی حرمت کے بھی قائل

کالے خضاب کے باریک فقیہاء کا مسلک

ہیں۔ طامہ نووی فرماتے ہیں:

” علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ داڑھی یا سر کے بال میں سیاہ خضاب لگانا مذموم ہے۔“

غزالی احیاء العلوم میں اور بغوی ”تہذیب“ میں اور ان کے علاوہ دیگر شافعی علماء کہتے ہیں کہ یہ مکروہ ہے، ان کی عبارتوں سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ کراہت تنزیہی کے قائل ہیں، مگر صحیح اور صواب قول یہ ہے کہ یہ حرام ہے، اس کی حرمت کی تصریح مادریدی نے ”الحاوی“ اور ”الاحکام السلطانیہ“ میں کی ہے، اس کی حرمت کی دلیل جابر اور ابن عباس کی حدیثیں ہیں، یہی ہمارا مذہب ہے۔ (المجموع شرح المہذب ۱/۲۹۴، نیز دیکھئے: شرح صحیح مسلم ۸۰/۱۴، المعیاد المغرب للنشر لیس ۱۳/

۳۶۷-۳۶۸)

امام احمد سے دریافت کیا گیا کہ کیا آپ سیاہ خضاب ناپسند کرتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا: ہاں قسم بخدا (المعنی لابن قدامہ ۹۲/۱، تہذیب سنن ابی داؤد ۱۰/۴)

امام مالک کو مانعیت کی حدیث نہیں پہنچی تھی، پھر انہوں نے سیاہ کے علاوہ دوسرے رنگ کا خضاب لگانا بہتر سمجھا (شرح السنہ ۱۲/۱۴۴، شرح صحیح مسلم ۸۰/۱۴، فتح الباری ۴/۹۹۹)

احناف میں صرف امام ابو یوسف سے اس کا جواز منقول ہے، وہ کہتے تھے: ”کہ جس طرح بیوی میرے لئے زینب زینت کرتی ہے، مجھے بھی اس کے لئے تخرین پسند ہے۔“ باقی حنفی علماء و مشائخ اس کی کراہت کے قائل ہیں (ماشیاء ابن عابدین ۵/۲۷۱، ۸۱) (طبع بلاق)

البتہ اس سلسلے میں فقہاء یہ تصریح کرتے ہیں کہ اگر میدان جہاد میں دشمنوں کو مرعوب کرنے کے لئے سیاہ خضاب لگایا جائے تو کوئی

مرج نہیں۔ ماوردی (الاحکام السلطانیہ ص ۲۵۸)، غزالی (احیاء علوم الدین ۱/۱۴۳)، نووی (المجموع ۱۲/۲۹۴) ابن حجر (منہج الباری ۴/۴۹۹، ۱۰/۳۵۴) ونشترسی (المعیار للمعرب ۱۲/۳۶۷) اور ابن عابدین (حاشیہ علی الدر المختار ۵/۲۷۱، ۵۸۲) وغیرہم نے اس کی صراحت کی ہے اور اس سلسلے میں دوسرے علماء کے بھی اقوال نقل کئے ہیں۔

غالباً اس کے لئے ”الحرب خدعة“ والی دلیل کافی ہوگی۔ جو حدیث یا آثار اس بارے میں وارد ہیں وہ صحیح نہیں۔ مہیب الخیر کی روایت (ابن ماجہ ۲/۱۱۹۷) کے بارے میں ہم بتا چکے ہیں کہ وہ ضعیف ہے، حضرت عمر کا ایک اثر (عمیون الاقبان لابن قتیہ ۲/۳۲۹) اور جعفر بن محمد کا ایک قول جس میں مطلق خضاب کا ذکر ہے (شعب الایمان ۲/۱۷۲، ۱۷۳) اس سلسلے میں مردی ہے لیکن پہلے کی سند منقطعہ اور رجال سند مجہول ہیں، دوسرے کے بارے میں یہی فرماتے ہیں کہ: جعفر بن محمد کی مراد اگر اس سے سیاہ کے علاوہ دوسرے رنگ کا خضاب ہے تب تو یہ صحیح ہے، ورنہ سیاہ خضاب سے نہیں وارد ہے (شعب الایمان ۲/۱۷۲)۔

ب۔ کچھ علماء نے اس سلسلے میں مرد اور عورت کے درمیان تفریق کی ہے، عورت کے لئے اپنے شوہر کے سامنے سیاہ خضاب لگانا جائز اور مرد کے لئے ناجائز بتایا ہے۔ قتادہ (مسنن عبد الرزاق ۱۱/۱۵۵، شرح السنۃ ۱۲/۹۴) اسحق بن راہویہ (المعنی ۱۲/۹۲)، المجموع ۱۲/۲۹۹، تہذیب بن ابوداؤد ۴/۱۰۴) اور حلی (منہج الباری ۴/۴۹۹، ۱۰/۳۵۵) کی رائے یہی ہے۔ انہوں نے احادیث نہیں سے صرف مردوں کو سیاہ خضاب لگانے کی ممانعت سمجھی ہے، اور چونکہ عورتوں کے لئے ہاتھ اور پاؤں میں زیب زینت کے لئے خضاب لگانا مشروع ہے، اس لئے ان کے لئے سیاہ خضاب لگانے کو بھی انہوں نے اسی پر قیاس کر لیا، مگر یہ رائے صحیح نہیں، احادیث نہیں کے اندر کہیں کوئی تفریق مذکور نہیں ہے۔

اس سلسلے میں ایک قول ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے منقول ہے وہ فرماتی ہیں:

”میں چاہتی تھی کہ میرے پاس کوئی چیز ہوتی جس سے میں اپنے بال سیاہ کر لیتی“ (شرح السنۃ ۱۲/۹۴) لیکن یہ روایت بلا سند ہے سند کے ساتھ مجھے کہیں یہ روایت نہیں مل سکی کہ اس کی صحت کی تحقیق کی جاسکے۔

ایک دوسرا اثر فاطمہ بنت المنذر سے بھی مردی ہے، وہ کہتی ہیں کہ: ہم عورتیں اسما بنت ابی بکر کے ساتھ احرام باندھنے سے پہلے انگلی کرتی، اور وہ مکتومہ کا تیل استعمال کرتی تھیں، (مسند اسحاق بن راہویہ ورق ۲۵۸، غریب الحدیث للمطہابی ۲/۵۹۳)۔

اس روایت میں مکتومہ سے ایک تیل مراد ہے جسے عرب استعمال کرتے تھے، اس کا رنگ کیسا ہوتا تھا اس کے بارے میں

اسحق بن محمد علی کہتے ہیں کہ: وہ سرخ ہوتا تھا، اس میں زعفران ڈالا جاتا تھا، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں ”کتمہ یا دوسمہ“ ڈالا جاتا تھا (غریب الحدیث ۵۹۳/۲)۔
اس اختلاف کے پیش نظر قطعی طور پر یہ نہیں کہا جاسکتا کہ اس سے بال سیاہ ہو جاتے رہے ہوں گے، لہذا یہ دلیل کافی نہیں۔

خاتمہ کلام

پچھلے صفحات میں ہم نے تمام روایات کی چھان بین کے بعد جو کچھ لکھا ہے اس سے یہ نتیجہ برآمد ہوتا ہے کہ کالا حنصا ب ممنوع ہے، صحابہ و تابعین کی اکثر تعداد کا جو حوالہ دیا جاتا ہے کہ وہ استعمال کرتے تھے، صمیم نہیں۔
موزین نے بودیلینس پیش کی ہیں ان سے ان کا مقصد حاصل نہیں ہوتا، اور احادیث نبویؐ کی جو تاویلیں کرتے ہیں قابل قبول نہیں۔ ●●

تعلیم کا مسلمان، ماضی و حال کے آئینے میں

... جو مزار اور اسلامی اخلاق سے مزین ہوں اور ہر فرد بشر خواہ وہ سرپرست ہو یا رعایا حسب طاقت نہ کردہ کار کے فروغ میں جدوجہد کرے اور حتی المقدور عقائد صحیحہ اور اخلاق فاضلہ کی تبلیغ و اشاعت میں سچی پیہم کرے کہ امت کا کوئی فرد صالح نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے ذمہ دار اور فرد اول میں صلاحیت نہ ہو، اللہ تعالیٰ ہی راہ استقامت کی ہدایت دے والا ہے۔
●●●

فضیلتِ عائے ختمِ قرآن کی حقیقت

بتحقیق، غازی عزیز، ص ۸۷، ۲۰۰، الخیر ۳۱۹۵، الملکۃ العزیزہ السعدیہ

عموماً دیکھا گیا ہے کہ پاک دہند میں قرآن کریم کے ختم کی تقریبات بڑے اہتمام سے منائی جاتی ہیں، خواہ وہ مدارس میں منعقد ہوں یا مساجد میں، جائے تقریب کو رنگ برنگ برقی قلموں سے سجایا جاتا ہے، ان تقریبات میں شرکت کو باعثِ سعادت سمجھتے ہوئے لوگ زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوتے ہیں، ختم قرآن کے بعد اجتماعی طور پر دعائیں مانگی جاتی ہیں، خاتم قرآن سے پانی بھری بوتلوں پر دم کر دیا جاتا ہے، مساجد کے باہر محلہ بھر کی عورتیں اپنے مکس بچوں کو گودوں میں اٹھائے شرکاء تقریب سے ان پر میوے نکلوانے کے لئے جمع ہوتی ہیں پھر تمام شرکاء کے درمیان خاتم قرآن کی دم شدہ شیرینی کی تقسیم کے ساتھ یہ تقریب اختتام کو پہنچتی ہے۔

اس امر میں یقیناً کوئی اختلاف نہیں کہ مکمل قرآن کریم کی صرف تلاوت کرنا بھی قاری کے لئے ایک بڑی سعادت، باعثِ فخر اور موجبِ فخر و برکت ہے، لیکن اس موقع کو ایک تقریب بنا کر لوگوں کا ہرجوم اجتماع نہ خود کوئی سعادت کی بات ہے اور نہ ہی ان مجالس میں اجتماعی طور پر مانگی گئی دعاؤں کی کوئی خاص تاثر سنتِ مطہرہ سے ثابت ہے، پھر وہ کون سی منطق ہے جس کے تحت یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ خاتم قرآن میں پانی بھری بوتلوں پر بھونک مارتا ہے وہ محض اس کی ایک ”جھو۔۔۔“ ”اکسیر“ یا ”تبرک“ بن جاتی ہیں، یا اسی طرح تمام شرکاء تقریب کی ہر بھونک میں خصوصی صفت پیدا ہو جاتی ہے کہ جس کے لئے مساجد یا مدارس کے باہر تظار در قطار بچوں کو گودوں میں اٹھائی خواتین منتظر نظر آتی ہیں، اکثر و بیشتر خاتم قرآن سے شیرینی کے خواؤں پر بھی بھونک مارنے کی استدعا کی جاتی ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ حلوائی کی دوکان سے خریدی ہوئی وہ مٹھائی اس کی ایک بھونک سے ”تبرک“ بن جاتی ہے، اگر بغور دیکھا جائے تو ان تمام عجیب و غریب رسموں یا تقصیرات کی شرع میں کوئی اصل موجود نہیں ہے، اسے محض بعض شکم پرور مولویوں کی اختراع کہنا ہی درست ہوگا، ختم قرآن کے وقت دعا کے مقبول ہونے کی جس مشہور روایت سے مولویوں کا یہ طبقہ عموماً استدلال کرتا ہے وہ اس طرح ہے ”عِنْدَ كُلِّ خَتْمَةٍ لِلْقُرْآنِ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ“۔

اس روایت کو ابو الفرج اسفرائینیؒ نے "جزء احادیث یفتمہن سالم" میں ابو نعیم اسمبہانیؒ نے "حلیۃ الدلیع" میں اور ابن مسکونہؒ نے "تہذیب تاریخ دمشق" میں بطریق یحییٰ بن ہاشم قال حدثنا مسمر بن کدام عن قتادہ عن انس مرفوعاً بخریج کیا ہے اور علامہ طہال الدین سیوطیؒ نے اپنی مشہور کتاب "جامع الصغیر" میں وارد کر کے گویا اس کی صحت کی طرف اشارہ فرمایا ہے، لیکن اس روایت کے متعلق ابو نعیم اسمبہانیؒ فرماتے ہیں: "مجھے علم نہیں کہ یحییٰ بن ہاشم کے علاوہ اسے کوئی اور مسمر سے روایت کرتا ہو" علامہ سیوطیؒ نے اس حدیث کو "میزان الاعتدال" میں "اور امام ابن حبان نے کتاب "المجرحین" میں یحییٰ بن ہاشم السمر کے ترجمہ میں اس کی "بلايا" کے ضمن میں نقل کیا ہے۔ علامہ منادی نے بھی جامع الصغیر کی اپنی شرح میں علامہ سیوطیؒ پر تعقب کرتے ہوئے یحییٰ بن ہاشم کی سند میں موجودگی کی طرف نشاندہی فرمائی ہے۔

اس طریق کے مجرد راوی یحییٰ بن ہاشم السمر کے متعلق علامہ ذہبیؒ فرماتے ہیں "ابن عیین نے اس کی تکذیب فرمائی ہے۔ امام نسائیؒ اور امام بیہقیؒ اسے متروک الحدیث قرار دیتے ہیں اور یحییٰ بن ہاشم کا بیان کرتے ہیں "ابن عدی کا قول ہے، "یحییٰ بن ہاشم بغداد میں تھا، حدیث گڑھ تھا اور ان کا سرقر کرنا تھا" صالح المجریہ بیان کرتے ہیں: "میں نے یحییٰ بن ہاشم کو دیکھا ہے، وہ حدیث میں کذب بیانی کیا کرتا ہے۔ ابو علی الخفہ کا قول ہے۔ "بھوت بول تھا۔ محمد بن عبد الرحیم فرماتے ہیں "حدیث گڑھ تھا" امام احمد بن حنبلؒ فرماتے ہیں "اس کی حدیث نہیں کہی جاتی، اور امام ابن حبان بیان فرماتے ہیں: "یہ ان لوگوں میں سے تھا جو ثقات کی طرف سے حدیث گڑھتے، اور اثبات کی طرف سے مضطحات روایت کرتے ہیں، اس کی حدیث کا لکھنا جائز نہیں ہے، لہذا یہ کہ اہل الصناعہ کے لئے علی جہۃ التعجب ہو، اس سے کسی بھی حالت میں حدیث کی روایت جائز نہیں ہے۔" یحییٰ بن ہاشم کے تفصیلی ترجمہ کے لئے حاشیہ صفحہ ۱۷۱ میں مذکور کتب کا مطالعہ فرمائیں۔

سند روایت میں یحییٰ بن ہاشم السمر کذاب کی موجودگی کے باعث یہ حدیث "موضوع" قرار پائی، علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی حفظہ نے اس روایت کو "سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ" میں "موضوع" بتایا ہے۔

لے جزء تاریخ یمن بن سالم لاہ الفرج اسفرائینیؒ ج ۱ ص ۲۴، لے طبع الادب لاہ نعیم ج ۱ ص ۲۴، لے تہذیب تاریخ دمشق لابن عساکر ج ۵ ص ۲۴، لے جامع الصغیر لسیوطیؒ ج ۱ ص ۹۵، لے میزان الاعتدال للذہبیؒ ج ۴ ص ۱۲، لے مجرحین لابن حبان ج ۳ ص ۱۲۵، لے کشف الخبیث عن وضع الحدیث للعلیؒ ج ۱ ص ۲۴، قانون الضعفاء للفتنیؒ ص ۲۲، متعار والمترکین لابن الجوزی ج ۳ ص ۲۲، متعار والمترکون للنسائیؒ ترجمہ ج ۳ ص ۴۳، متعار والمترکون للماطنیؒ ترجمہ ج ۵ ص ۵۸، متعار الکبیر للعقلمی ج ۲ ص ۲۲، کافی الضعفاء لابن عدی ج ۱ ص ۲۴، مجرحین لابن حبان ج ۳ ص ۱۲، جہن والتمذیل لابن حاتم ج ۳ ص ۱۹، میزان الاعتدال للذہبیؒ ج ۴ ص ۱۲، تنزیہ الشریعہ لابن عراق ج ۱ ص ۱۲، مضیہ الراۃ للعلیؒ ج ۱ ص ۲۴، من الکبیر للسیوطیؒ ج ۱ ص ۲۴، سلسلۃ الضعفاء والموضوعہ للالبانیؒ ج ۳ ص ۲۴۹۔

اس حدیث کا دوسرا مجرد راوی ابو عصمہ ہے، جس کا اصل نام نوح بن یزید ابی مریم الجامع ہے، ابو عصمہ نے امام ابو حنیفہ رحمہ اور ابن ابی یعلیٰ رحمہ فقہ، حجاج بن اعطاء سے حدیث، ابی ذر غفاری سے تفسیر اور ابن اسحاق سے معاذی کے علوم حاصل کئے تھے مگر اس کے باوجود روایت حدیث کے معاملہ اس کا درجہ بہت پرست ہے، امام احمد اور ابن حماد فرماتے ہیں ”منکرات روایت کو تلمہ ہے، یہی کہی کا قول ہے“ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حدیث نہیں لکھی جاتی۔ ابن حماد، مسلم بن الحجاج، رازی اور دارقطنی نے اسے ”متروک“ قرار دیا ہے، ابو عبد اللہ حاکم بیان کرتے ہیں، ”ابو عصمہ نے فضائل قرآن کے باب میں طویل حدیث گھڑ لی ہے“ امام احمد کا ایک اور قول ہے ”لم یکن بهذا فی الحدیث وکان شدیداً علی الجہمیہ“ ابن عدی فرماتے ہیں، ”میں نے اس کی جو روایات وارد کی ہے عام طور پر ان کی متابعت نہیں ملتی، یہ وہ شخص ہے جس کے ضعف کے باوجود اس کی حدیث لکھی جاتی ہے“ امام بخاری نے اسے منکر الحدیث، اور علامہ ابن عراق الکفائی نے ”کذاب و ضاع“ قرار دیا ہے، امام بخاری بیان کرتے ہیں کہ ابن مبارک وکیع سے فرمایا: ہمارے نزدیک ایک شیخ ابو عصمہ نوح بن ابی مریم ہے، وہ حدیث گھڑتے ہیں جس طرح کہ معلی بن ہلال حدیث گھڑتا تھا، اور امام ابن حبان فرماتے ہیں: ”یہ ان لوگوں میں ایک ہے جو اسانید از خود بناتے ہیں، اور ثقات کی طرف سے ایسی حدیث روایت کرتے ہیں جو اثبات کی حدیثوں میں سے نہیں ہوتیں، اس کے ساتھ کسی بھی مال میں احتجاج درست نہیں ہے، نوح بن یزید کے تفصیلی ترجمہ کے حاشیہ ۱۱۱ میں مذکور کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔

ختم قرآن کے وقت کی دعا، کے متعلق یہ دوسری حدیث بھی سند میں ابو عصمہ کی موجودگی کے باعث ”موضوع“ ہے اس سلسلہ کی ایک تیسری حدیث حضرت عباس بن ساریہ سے مرفوعاً یوں مروی ہے: ”من صلی صلاۃ ندرینہ فلہ دعوة مستجابة ومن ختم القرآن فلہ دعوة مستجابة“

طہارکوفی ج ۳ ص ۲۰۷، مجمع الزوائد للہیثمی ج ۱ ص ۱۰۷، ۱۱۰، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷، ۱۴۱۸، ۱۴۱۹، ۱۴۲۰، ۱۴۲۱، ۱۴۲۲، ۱۴۲۳، ۱۴۲۴، ۱۴۲۵، ۱۴۲۶، ۱۴۲۷، ۱۴۲۸، ۱۴۲۹، ۱۴۳۰، ۱۴۳۱، ۱۴۳۲، ۱۴۳۳، ۱۴۳۴، ۱۴۳۵، ۱۴۳۶، ۱۴۳۷، ۱۴۳۸، ۱۴۳۹، ۱۴۴۰، ۱۴۴۱، ۱۴۴۲، ۱۴۴

اس حدیث کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اس کے متعلق علامہ سیوطیؒ "معجم الزوائد" میں منع الزوائد میں فرماتے ہیں، "اس کی سندیں عبد الحمید بن سلیمان ہے جو کہ ضعیف اوی ہے" ۱۴

عبد الحمید بن سلیمان الخزاعی الضریری جو فلیح کا بھائی ہے کے متعلق بھی فرماتے ہیں "ثقة نہیں ہے" ایک مرتبہ آپ نے فرمایا: "کچھ بھی نہیں ہے" آپ کا ایک اور قول ہے کہ: "اسکی حدیث نہیں لکھی جانی" علی بن مدینی، نسائی اور دارقطنی نے اسے "ضعیف الحدیث" اور ابو داؤد نے "غیر ثقہ" قرار دیا ہے، امام ابن حبان فرماتے ہیں "یہ ان لوگوں میں سے تھا جو خطا کرتے ہیں اور از خود اسانید بناتے ہیں، جب اس کی مریدیات میں ان چیزوں کی کثرت ہوئی تو اس کے ساتھ احتجاج باطل ہوا۔ الخ" امام ابن حجر عسقلانیؒ نے بھی اس کو "ضعیف" گردانا ہے، عبد الحمید کے تفصیلی ترجمہ کے لئے حاشیہ ۵۱۵ کے تحت درج کتب کی طرف رجوع فرمائیں نتیجہ یہ حدیث بھی "ضعیف" اور ناقابل احتجاج قرار پائی۔

جہاں تک دوسری تمام رسوم ختم قرآن کا تعلق ہے تو وہ سب کی سب غیر سنون، غیر ثابت بلکہ مخترع ہیں، جیسا کہ مضمون کے اوائل میں بیان کیا جا چکا ہے، اس بارے میں زیادہ سے زیادہ کوئی چیز ملتی ہے تو وہ مندرجہ ذیل ایک اثر ہے۔

"عن ثابت ابن أنس بن مالك
كان اذا ختم القرآن جمع أهله
وولده فندعاهم
حضرت ثابت سے مروی ہے کہ حضرت انس بن مالک
بوقت ختم قرآن اپنے اہل دعیال کو جمع کرتے
اور ان کے لئے دعا کرتے خیرا فرماتے۔

اس اثر کو امام طبرانی نے روایت کیا ہے، اور بقول علامہ سیوطیؒ "اس کے رجال ثقات ہیں" ۱۵ مگر اس اثر کو مردج رسوم ختم قرآن کے لئے کسی طرح بھی دلیل نہیں بنایا جاسکتا ہے،

۱۴ معجم الزوائد للہیثمی ج ۷، ص ۱۷۱۔

۱۵ سوالات محمد بن عثمان ص ۱۱، تاریخ اکبر الیوم ج ۳ ص ۱۷۱، تاریخ یحییٰ بن معین ج ۳ ص ۱۷۱، معرفۃ تاریخ للسیوطی ج ۳ ص ۱۷۱، میزان الاعتدال للذہبی ج ۲ ص ۱۷۱، تہذیب التہذیب لابن حجر ج ۴ ص ۱۷۱، تقریب التہذیب لابن حجر ج ۱ ص ۱۷۱، جرح والتعديل لابن ابی حاتم ج ۳ ص ۱۷۱، صنفاء اکبر للسیوطی ج ۳ ص ۱۷۱، صنفاء والمتروکون للدارقطنی ترجمہ ص ۱۷۱، صنفاء والمتروکون للنسائی ترجمہ ص ۱۷۱، کامل فی الصنفاء لابن عدی ج ۵ ص ۱۷۱، صنفاء والمتروکون لابن الجوزی ج ۲ ص ۱۷۱، بحرین لابن حبان ج ۲ ص ۱۷۱، تحفۃ الاثر للباکوری ج ۲ ص ۱۷۱، معجم الزوائد للہیثمی ج ۱ ص ۱۷۱، ج ۳ ص ۱۷۱۔

۱۶ معجم الزوائد للہیثمی ج ۷، ص ۱۷۱۔

تبلیغِ دین میں کُنابِ سنت کے علم کی اہمیت

علم و عمل کے مابین نسبت کو صحیح طور پر سمجھنے اور ہر ایک کو اس کے صحیح مقام پر رکھنے کے سلسلے میں اکثر لوگوں کو دھوکہ ہوتا ہے دعاۃ میں بھی ایسے افراد نظر آتے ہیں جو ان دونوں اوصاف کے مابین تلازم کو سمجھنے میں غلطی کرتے ہیں، اس غلطی سے بچنے کے لئے صحیح بخاری کی کتاب العلم کے دسویں باب اور اس کی شرح پر غور و فکر مفید ہوگا۔

امام بخاریؒ نے مذکورہ باب کا عنوان لکھا ہے: ”باب العلم قبل القول والعمل“۔ یعنی کہنے اور کرنے سے پہلے جاننا ضروری ہے۔ اس کے لئے آیت کریمہ، ”فَاعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“ میں کی ہے۔

حافظ ابن حجرؒ نے لکھا ہے کہ قول و عمل علم ہی سے مستبر ہو سکتا ہے، علم مقدم ہے۔ اس کے بعد عمل کا درجہ ہے۔ ابن امیرؒ کے حوالے آگے لکھا ہے کہ جن لوگوں نے کہا ہے کہ: ان العلم لا ينفع الا بالعمل (یعنی علم عمل کے بغیر نفع بخش نہیں) ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ علم کی شان اور اس کے مرتبہ کو کم کیا جائے، اور اس کے حصول میں تساہل کی حوصلہ افزائی کی جائے، بلکہ وہ دونوں صفوں میں تلازم کو ظاہر کرنا چاہتے ہیں، اور علم کے بعد عمل کی ضرورت کو واضح کرنا چاہتے ہیں۔

اسلام کے نام پر رنج و غلت جماعتیں اور تنظیمیں ملک میں اور ملک کے باہر کام کر رہی ہیں، ان تنظیموں کا مزاج اداکارانہ کے اغراض و مقاصد لوگوں کے سامنے ہیں، ان کی سرگرمیوں سے جو اثرات معاشرہ پر پڑ رہے ہیں، انہیں بھی ہم لوگ جانتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان تنظیموں کی روح و مزاج سے متعلق کچھ باتیں عام لوگوں کے ادراک و شعور سے باہر ہوتی ہیں۔ اسی لئے یہ لوگ ان تنظیموں کے شیخ و جوانوں کے دلوں میں مختلف نوعیت کے موافق و مخالف رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں، اور اس طرح نوجوان طبقہ

ایک طرح کی نفسیاتی کشمکش، شکوک و شبہات اور بے یقینی میں مبتلا ہوتا ہے، اور اس کی نگاہیں ادھر ادھر اٹھنے لگتی ہیں۔ جیسے سے دعاۃ کے لئے علم و تجربہ کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے، ہمیں جب تک دعوت کے اصول و مقاصد میں علم ہو گا ہم مذکورہ الجھن سے نجات نہیں پاسکتے، ہماری دعوت کسی مخصوص ماحول کی پیداوار نہیں، یہ قرن اول سے آج تک حالات کے مطابق اپنی ذمہ داری ادا کرتی آئی ہے، مختلف ادوار میں مختلف طبقوں کی طرف سے اس کی مخالفت بھی ہوئی، لیکن اس نے کسی بھی دور میں اپنے اصول سے تنازلی نہیں کیا، اور ہمیشہ مثبت طور پر لوگوں کو صحیح راہ پر لانے کی کوشش کی، ہمارے نوجوان اگر دعوت عمل بالکتاب والسنۃ کی طویل تاریخ اور اس دعوت کے خادمین کی کارکردگی اور ان کو پیش آنے والی مخالفتوں اور آزمائشوں کا صحیح طور پر مطالعہ کر لیں تو انہیں ^{مثبت} طور پر اطمینان اور اعتماد حاصل ہو جائے گا، برصغیر ہی میں جب اس دعوت نے منظم طور پر کام شروع کیا تو اس پر طرح طرح کے اعتراضات کئے گئے، سیاسی و دینی دونوں سطح پر دعوت کے مائلین کو مطعون کیا گیا، انہیں فہم و بند کی سزائیں دی گئیں، املاک و جائدادیں ضبط کی گئیں، خاندان کے خاندان تباہ و برباد کر دیئے گئے، پورا پورا حملہ مسمار کر دیا گیا، لیکن ان اللہ کے بندوں نے دعوت کے کسی بھی اصول یا مقصد سے دست برداری گواہی نہ دی، ایسا نہیں تھا کہ انہیں اپنی جان و مال عزیز نہ ہو، لیکن راہ حق کی پیروی کو انہوں نے ہر چیز پر ترجیح دی اور اس طرح صبر و استقامت اور شجاعت و عزیمت کی مثال دنیا کے سامنے پیش کی۔

آج بھی دعوت حق کے خلاف وہ تمام اعتراضات و الزامات کھلے یا دبے لفظوں میں دہرائے جاتے ہیں، اور جماعت اہل حدیث کے افراد ان الزامات سے شکستہ خاطر و مایوس ہوتے ہیں، اور بعض لوگوں کے اندر احساس کمتری پیدا ہو جاتا ہے اور وائیں بائیں نظر اٹھانے لگتے ہیں، لیکن یقین رکھئے اس بے اطمینانی و مایوسی سے بچنے کے لئے صحیح طریقہ یہ ہے کہ آپ اس دعوت کی حقیقت و اہمیت کو سمجھیں اور اس کی خدمت کرنے والوں کے حالات کا گہری نظر سے مطالعہ کریں تاکہ آپ کو اس دعوت کی اور خود اپنی قیمت کا اندازہ ہو سکے۔

(بقلم: مقتدی الحسن ازہری)

جود و سخا اور ایثار و قربانی کی ضرورت و

رہنمائی

اصغر علی امام اہدی السلفی
استاذ جامعہ سلفیہ بنارس

قوموں کے مرد و زوال، ترقی و تنزلی، رفعت و نکبت اور عزت و ذلت میں جود و سخا اور ایثار و قربانی بخل و حرص کا خاص دخل رہا ہے۔ جو قوم ایثار و قربانی کی صفت سے متصف ہوتی ہے فتح و کامرانی اس کا مقدر ہو کر رہتی ہے۔ اسی کے برعکس بخل اور بزدلی قوم ہمیشہ شکست و ہزیمت اور ذلت و نکبت سے دوچار ہوتی ہے۔ بلکہ انسانیت کے ذمے سے بہت دور ہوتی ہے۔ اخلاق و مردت جیسی خوبیوں سے عاری اور مجرم ہو کر رہتی ہے۔ اسی لیے انسان کو دین فطرت ہے اپنے متبعین کو جود و سخا اور ایثار و قربانی کا درس دیتا ہے اور بخل و شح جیسی قبیح افعال سے منع کرتا ہے۔ قرآن مجید اور حدیث پاک میں ایثار و قربانی کی مدح و تعریف اور بخل کی مذمت بکثرت کی گئی ہے۔

غور سے دیکھا جائے تو انسان کی انسانیت اسی میں ہے کہ وہ اپنے انسان بھائی کی مدد کرے، ضرورتمندوں کے کام آئے، حاجتمندوں کی حاجت برآ کرے، اور جو کچھ اس پر خرچ کرے احسان و اذیت رسانی کے ذریعے اسے دائیگاہ نہ کرے۔ بلکہ پورے اخلاص و لہبیت کے ساتھ اسلامی تعلیمات کے دائرے میں بذل و انفاق سے کام لے۔ انسان جتنا خرچ کرتا ہے رب کریم کی درگاہ سے اسے اتنا ہی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔

جو شخص بخل سے کام لیتا ہے تو پھر اسے معلوم ہونا چاہیے کہ حالات زندگی یکساں نہیں رہتے حالات بدلتے اور پلٹا کھاتے رہتے ہیں۔ اس دنیا کا کیا ٹھکانہ اگر یہ آج پیروں تلے مال و دولت اور خوشیاں نچھار کر رہی ہے تو مغرور نہ ہونا چاہیے کہ کل ہی دنیا صاحب و آلام کے پہاڑ بھی توڑ سکتی ہے۔

جب دنیا کی بے ثباتی کا یہ عالم ہے اور آخرت میں انسان کو مال و اعمال کا حساب و کتاب چکانا ہے تو پھر اسلامی تعلیم یہ ہے کہ انسان جو ہر ایثار و قربانی اور عطا و بخشش سے متصف ہو۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اسلام نے فضائل و ترفیہ سے بڑھ کر اتفاق مال فی سبیل اللہ کو فرض قرار دیا ہے۔ چنانچہ اسلام کے اہم ارکان خمسہ میں سے ایک اہم رکن زکوٰۃ ہے جو خالص مالی عبادت ہے۔ درحقیقت زکوٰۃ و خیرات اور صدقات کی تعلیم و ترفیہ بخل و حرص جیسے افعال قبیحہ کے استیصال کے لیے ہے۔ اور ایسے بھی کہ بذل و اتفاق کے ذریعے معاشرے میں اسلامی کاز کو فروغ دیا جاسکے، ایک دوسرے سے تعلق بہمدردی اور ربط و ضبط کا سلسلہ قائم رہے، آپسی میل جول اور محبت و الفت پروان چڑھے، انسانوں کے درمیان مال کی بنیاد پر اونچ دینچ کا جو بھید و بھاؤ ہے اور افراط زر اور فقر و فاقہ کے درمیان جو فاصلہ ہے وہ مٹ جائے۔ ایسی رس کشی، حسد و بغض اور کینہ و عداوت اور نفرت کی جو عظیم طبع مال و دولت کی کثرت و قلت کی بنیاد پر حائل ہے اسے پانا جاسکے۔ فقر اور مساکین و معذورین کی دہلوی اشک شونی، حاجت براری اور قوام زندگی کا انتظام ہو۔ اور صاحب مال کیلئے انکے دل میں کسی قسم کی تجش، بغض و عناد کے بجائے محبت اور ہمدردی ہو۔ اور خود دینے والے کا نفس فیاض و سخی بن جائے اور حرص و طمع اور بخل و شح جیسی قبیح صفات سے پاک ہو جائے۔ دوسروں کے ساتھ ہمدردی و تعاون جیسے خصائل حمیدہ پروان چڑھیں، اور دوسروں کے درد و غم کو سمجھنے اور اس کے ازالے کا جذبہ پیدا ہو۔

دین اسلام چونکہ خاتم الادیان ہے وہ اپنے متبعین کو جسد واحد قرار دیتا ہے، ایک احساس، ایک ہی شعور و وجدان سب کا ہے۔ سب کی آرزوئیں، تمنائیں اور مقاصد ایک ہی ہیں، اور سب ایک ہی شعور و وجدان کے تحت جینے کے مکلف ہیں تو پھر اسلامی معاشرے میں مال و دولت اور فقر و فاقہ کے درمیان کوئی قطع حائل نہیں ہونی چاہئے۔ اسلامی معاشرے میں موجودہ دور کے افراط و تفریط زر کی گنجائش اصلاً نہیں ہے۔ بلکہ یہاں روزی وئی کی تقسیم میں جو فرق نظر آتا ہے اس کی حکمت عیاں ہو جاتی ہے۔ اور اسکی افادیت دو چند۔

ان تمام حکمتوں اور فلسفوں کے ساتھ ساتھ یہ بات مسلم ہے کہ حق و باطل کے درمیان کشمکش قدیم اور فطری امر ہے۔ تو حق کی سر فرزدی اور باطل کی سرکوبی کے لیے اہل حق کو ہمہ وقت اپنے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار رہنا چاہئے۔ تاکہ وہ اپنے قوی ترین عقیدہ و عمل کے ذریعے حق و صداقت کی روشنی پھیلاتے رہیں اور باطل کی تیرگی مٹا سکیں۔ اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب اہل حق اپنے ایثار و قربانی اور جو د و سخا کا فیض جاری کریں۔

تاکہ وہ حکم امرو پائے تکمیل تک پہنچ جائیں جس سے اسلامی معاشرے کو امن و استقرار حاصل ہو جائے۔ دینی درسگاہیں علمی معابد، ثقافتی ادارے قائم ہوں، علم کا دور دورہ ہو، ممالک اور محکم معاشرہ وجود میں آئے۔ اور مسلمان اپنے ہمعصرین میں باعزت زندگی گزار سکے۔ اسلامی لشکر تیار ہو کہ وہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کر سکے۔ اپنے دین و عقیدہ، مال و جاہ عزت و آبرو، وطن اور اپنے مقدسات کی دفاع کر سکے کہ

کوئی ملت جہاں میں سر بلندی پانہیں سبکتی

نہ لے جب تک ثبوت جذباتی اشار و قربانی

یہ تمام امور فرد و جماعت کے لیے بے ادقات و فرائض و واجبات کے قبیل سے ہیں۔ اور عام حالات میں افراد کے لیے جو دوسرا اور صدقات و خیرات نوافل اور تطوعات کے قبیل سے ہیں۔

مگر جہاں تک ایثار و قربانی کا تعلق ہے وہ ایک بہت بڑا درجہ فضیلت ہے کیونکہ ایثار کہتے ہی ہیں خود باوجود سخت ضرورت مند ہونے کے دوسروں پر خرچ کرنا اور ان کو اپنے آپ پر ترجیح دینے کو (بذل الشئ للغير مع حاجتہ الشئ ید الیہ)۔ گویا صفت ایثار انسان کے اندر اپنی فضیلت و برتری اور رفعت شان میں جوتی سے تعبیر ہے جس کا شاندار نمونہ بے نظیر قدوہ اور بہترین اسوہ وہ مردان خدا تھے جس کے واسطے سے دور اول میں اسلام کی نشر و اشاعت اور حق کا بول بالا ہوا، شعائر و احکام دین کی بالادستی ہوئی۔ اور اسلام کا پرچم بلند ہوا۔ جنہوں نے اپنے پاک لہو سے انسانی تاریخ کے سب سے بہترین اور قیمتی صفحات رقم کئے کہ تاریخ عالم اسی مثال پیش کرنے سے قاصر و عاجز ہے۔ راہ خدا میں اپنی جانیں بچاؤ رکھتے ہوئے بھی، ان کا تاثر یہ تھا۔ کہ عہ

جان دی دی ہوئی اسی کی تھی

رضی اللہ عنہم

حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو

جہاں تک مال کا معاملہ ہے تو اس کا مصرف لگنے یہاں اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ انسان کی غنوازی اور اس سے ربط و تعلق اور اس کی حاجت براری کا ذریعہ اور اعلا و کلمۃ اللہ کا وسیلہ تھا جو رب کریم کی محبت اور اس کی رضا جوئی کا آئینہ دار تھا۔ یہ انصاف میں جگے یہاں ان کے مہاجرین بھائی بے سرو سامانی کے عالم میں دنیا کی تمام نعمتوں پر اپنے دین و عقیدہ کو ترجیح دیتے ہوئے دین پرستی سے گھر بار کو ہمیشہ کے لیے ترک دیا ہے مال و دولت لٹا چکے ہیں۔ آل و اولاد اور ماں باپ کی محبتیں اور شفقتیں رضائے الہی کے نذر کر چکے ہیں۔ سب کا سودا مکمل کر چکے ہیں۔ اور ایک مومن کی ہے بھی کوئی بی و صفہ

اس سے زیادہ کامیاب، سودمند، نفع بخش ہرگز نہیں۔ پیارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت مہیب رومی کے ایمان کے بدلے ہر چیز چھین جانے پر فرمایا تھا۔ اے مہیب! (انسوس کا زمانہ نہیں کہ) یہ بیع بہت ہی سودمند اور باعثِ درج و نفع ہے۔ بلکہ اس صفقہ مبارکہ کی تکمیل ہے جس کے بارے میں ارشادِ ربانی ہے:-

وَاللّٰهُ اشْتَرٰی مِنَ الْمُؤْمِنِیْنَ اَنْفُسَهُمْ
وَاَعْطٰهُمْ بِانْ لِّسَمِ الْجَنَّةِ
مال کو خرید لیا ہے۔

کیا ہی عظیم مشتری ہے کتنے خوش نصیب بالغ ہیں اور کیا ہی مبارک اور سودمند بیع ہے۔

ہاں تو انصارِ مدینہ اپنے مہاجرین بھائیوں کا استقبال عام انسانی دہم و خیال سے بڑھ کر کرتے ہیں، انسان جو کسی کی خیر مقدم کے لیے اچھا سے اچھا تصور کر سکتا ہے اس سے چند قدم آگے بڑھ کر ان کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ اپنے مال و دولت زر و زمین میں اور گھر بار میں ان کو برابر کا شریک کر لیتے ہیں۔ یہ سعد بن ریح ہیں جو اپنے مہاجر بھائی عبدالرحمان بن عوف سے فرماتے ہیں کہ میرے پاس دو چھتی بویاں ہیں ایک کو طلاق دیکر دست کشن ہوتا ہوں، آپ ان سے عقد فرمائیں۔ مال بھی برابر برابر تقسیم کرتا ہوں اسے قبول فرمائیں۔ ان کا یہی ایثار و قربانی ہے جس سے میدانِ جنگ میں اپنے مسلمان بھائی کے بچاؤ کے لیے اپنی جان جو کھم میں ڈال دیتے ہیں، اور خود قطرہ قطرہ کا محتاج ہوتے ہوئے دوسروں کے لیے آپ حیاتِ نچھاور کر دیتے تھے درحقیقت ان کا ایثار و محبت ہے جس کی تعریف باری تعالیٰ نے یوں بیان فرمایا ہے:

"اور وہ لوگ جنہوں نے (ان مہاجرین کے) پہنچنے سے پہلے (مدینہ شریف میں) دارالایمان بنایا، جو لوگ ان کی طرف ہجرت کر کے آئے ہیں، وہ لوگ ان سے دلی محبت کرتے ہیں۔ اور جو کچھ ان کو خدا کی طرف سے (مال اسباب) ملا ہے (بمقابلہ ضروریات مہاجرین کے) اپنے دلوں میں اس (مال) کی حاجت نہیں پاتے، اور ان کی ضروریات کو اپنی ضروریات پر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ ان کو سخت حاجت ہو، اور جو لوگ اپنے نفس کے کھل سے بچ جائیں وہی لوگ نجات یاب ہوں گے۔"

(سورۃ حشر آیت ۱۸۔ تفسیر ثنائی)

انصار کا یہ ایثار و قربانی باعثِ تعجب نہیں یہ تو ایمان قوی، اخلاص نیت اور عزمِ صادق اور صحیح اور کامل عقیدے کے مظاہر اور ثمرات ہیں۔ اہل ایمان کی زندگیاں خود دوسنا اور ایثار و قربانی سے تعبیر ہیں۔ نہایت ہی تنگ دستی کا عالم ہے "عیش العسرۃ" کی تجہیز کا حکم نبوی صادر ہوتا ہے، قسط سالی کا سماں ہے، گرمی اپنی شباب پر ہے حضرت ابو بکر اپنے تمام

لیا چھوڑا ہے ؟ عرض کرتے ہیں کہ ان کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑے آیا ہوں۔

یہی قوطی کہ قبر سامانیاں ہیں اور غلے کے احتیاجات کا موسم ہے حضرت عثمان غنی کا تجارتی قافلہ وارد مدینہ ہوتا ہے۔ بازار کا بھاؤ بڑھا ہوا ہے۔ مال خریدنے والے تاجروں کی بھیڑ مٹتی ہے۔ ہر شخص بڑھ چڑھ کر بولی بولنے اور سودہ کرے پرتا رہا ہے۔ گاہک ایک سے بڑھ کر ایک بولی بولتے ہیں۔ یہاں تک کہ نفع پانچ گنا ہو جاتا ہے۔ آپ تاجروں سے مخاطب ہو کر فرماتے ہیں کہ مجھے پانچ گنا سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے۔ پھر اسی سے سودہ کیوں نہ کروں ؟ مدینے کے تمام موجود تجارت بیک زبان کہتے ہیں کہ ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں۔ پھر حضرت عثمان غنی کی آواز بلند ہوتی ہے کہ نہیں سودہ کسی اور سے ہو چکا ہے میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ میں نے یہ تمام مال "جیش العسرة" کے لیے راہ خدا میں تبرع اور صدقہ کر دیا ہے۔ اور اس سے بڑھ کر کون دے سکتا ہے کہ (من جاء بالحسنة فله عشرة امثالها)۔

یہ ایشاد و قربانی اور یہ مثال فیاضی اس مرد غنی کی زندگی کا اول اور آخر کار نامہ نہیں ہے بلکہ اس کی زندگی ایسی قربانیوں سے معمور و تعمیر ہے۔ اور یہی نہیں کہ تاریخ اسلام میں یہی چند مثالیں ہیں بلکہ تاریخ اسلامی ایسے کارناموں سے بھری پڑی ہے۔

ایشاد و قربانی اور جود و سخاوت صفات حمیدہ ہیں جو معاشرہ، ملک اور وطن کو امن و استقرار کا گہوارہ بنا دیتے ہیں۔ نفس انسانی کا تزکیہ و تطہیر کر کے بخل و حرص اور حقد و حسد اور خیانت و رشوت اور چوری و دہشت گردی جیسے واردات اور افعال قبیحہ سے پاک کر دیتے ہیں۔

اسلام اپنے مانتے والوں سے جن فضائل و محاسن کا طالب ہے، اور جن خوبیوں اور اخلاق و کردار کا متمنی ہے وہ دراصل وعدہ ربانی کی تکمیل کا ذریعہ اور وسیلہ ہے۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم ویشبہت اقتدا امکم چنانچہ جب صحابہ کرام اور خیر القرون و ما بعد کے مسلمان ان خوبیوں اور فضائل حمیدہ سے ملے ہو کر نکلے تو بڑی بڑی سلطنتیں ان کے زیر نگیں آ گئیں۔ اور دنیا کے زبردست طاغوتی قویں زیر فرمان ہو گئیں۔ باطل کے بڑے بڑے ٹڈی دل لشکر ہزیمت آگسٹ و ریخت سے دو چار ہوئے۔ اور اس طرح ان نفوس قدسیہ نے اپنی ایمانی قوت و غیرت اور ایشاد و قربانی کے ذریعے چار دانگ عالم میں حق و انصاف کو عام کر دیا۔ بڑے بڑے جابر دشمن ڈرنے اور دہلنے لگے۔

لوٹ چھپے کی طرف اے گردش ایام تو۔ لیکن جب یہی اسلام کا نام لینے والی عظیم بھرپور ایشاد و قربانی کے جذبے سے ایمانی غیرت سے

شکدہ دس اور عدل و انصاف کے راستوں سے دور ہو گئی۔ اختلاف و تعلق کا شکار ہو کر ٹولیوں میں بٹ گئی۔ اور ایک دوسرے کو نگل جانے کی روش اختیار کی تو پھر ذلت سے دوچار ہوئی۔ دشمن ان کی طرف للچائی نظروں سے دیکھنے لگا اور ان کے مقدمات اور اوطان اور اموال پر ٹوٹ پڑا۔ ان پر اپنا گھیر اتنگ کر دیا اور ہر جہاں بجانب سے انہیں نوچ کھانے کے لیے نت نئی تدبیریں نکالنے لگا۔ مسلمان یاس و قنوط کے شکار ہو گئے۔ رحمت خداوندی اور نفرت باری ان سے روٹھ گئی۔ اے کاش کہ مسلمان اپنی حالت پر غور کرتا اور اس کے اندر انقلاب لاتا۔

ان الله لم يك مغير انعمه انعمها على قوم حتى يعيروا ما بانفسهم -

قارئین محدث کی خدمت میں

ماہنامہ محدث ہر ماہ پابندی سے آپ کے نام ارسال

کیا جاتا ہے۔ اسلئے آپ سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ اگر

آپ کے ذمہ ماہنامہ خریداری کی رقم باقی ہے تو براہ کرم

پہلی فرصت میں بھیجنے کی رحمت فرمائیں۔

ادارہ

مسلمان۔ ماضی و حال کے آئینے میں

تحریر: شیخ محمد علی عبدالرحیم ترجمہ: امتیاز احمد سلفی

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اسلام کی روشنی سے منور فرمایا، چنانچہ وہ ایمان کی شیرینی سے لذت اندوز ہوئے، درحقیقت یہی اللہ تعالیٰ کے دلی ہیں۔

إِنَّ الَّذِينَ كَانُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (احقاف: ۱۳)
جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا پروردگار خدا ہے، پھر وہ اس پر قائم رہے تو ان کو نہ کچھ خوف ہوگا اور نہ وہ غمناک ہوں گے۔
ان کے عقیدے پاکیزہ، اعمال نیک اور اخلاق عمدہ تھے۔ انھوں نے ایمان کی صحت اور حسن سلوک سے استقامت کو حاصل کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، خود بھی مشکلات میں صبر کیا اور دوسروں کو بھی صبر کی تلقین کی۔ انھیں نہ کمزوری لاحق ہوئی نہ ہی مغلوب ہوئے اور نہ ہی ذلیل و خوار ہوئے بلکہ صبر و ثبات قدمی پر ڈٹے رہے۔ اپنے دشمنوں کا مقابلہ شہادت کے جذبہ سے سرشار ہو کر انتہائی بے باکی اور دلیری سے کیا اور عوام اناس پر سر بلند و فائق رہے۔ ارشاد باری ہے:

وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا
وَأَنَّا لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ
جن لوگوں نے ہمارے لیے کوشش کی ہم ان کو منور اپنے رستے دکھا دیں گے اور خدا تو نیکو کاروں کے ساتھ

ہے۔ (عنکبوت: ۶۹)

ان کے نزدیک کوئی خود ساختہ اصول و ضابطہ نہیں تھا، جو شریعت الہی سے مزاحم ہوتا بلکہ قرآن پاک ہی ان کی اصل شریعت تھی، اسی کی سلاطین و حرام کردہ چیز کو حلال و حرام سمجھے، اس کے علاوہ کوئی ایسا قانون و شریعت نہیں تھی جس سے وہ استغناء چاہتے، نتیجہ یہ ہوا کہ حق و انصاف کا علم بلند ہوا اور خویش و اقارب و بنی تعلق سے بالا ہو کر

تمام لوگ ان کے زبردگیں رہے۔

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ (حجرات: ۱۱۳)

اور خدا کے نزدیک تم میں زیادہ عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔
اگر کسی معاملہ میں نزاع بھی ہوتی تو کتاب و سنت کو وہ سر پر پنج تسلیم کرتے تاکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی

نہ ہو۔

فَلَا دِرْبَكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يَحْكُمُوا
فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ
عَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيَسْأَلُوكَ تَسْلِيمًا
(نساء: ۶۵)

تمہارے پروردگار کی قسم یہ لوگ جتنک اپنے تنازعات
میں تمہیں منعقد نہ بنائیں اور جو فیصلہ تم کرو اس سے
اپنے دل میں تنگ نہ ہوں بلکہ اس کو خوشی سے مان لیں
تہ تک مومن نہیں ہوں گے۔

اور یہ فرمان ۱۔

فَإِنْ شَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ
وَإِلَى الرَّسُولِ (نساء: ۵۹)

اور کسی بات میں تم میں اختلاف واقع ہو تو خدا اور اس
کے رسول (کے حکم) کی طرف رجوع کرو

ان بزرگوں نے ہوا پرستی اور بدعت کو راہ نہیں دی ان کا دین ہر قسم کی بدعتی آلودگی سے پاک و صاف تھا۔
معاذ ہوں یا عبادات و سلوک، سب کچھ اسلام کے صافی پختے سے منسلک تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے
اخلاق کی بابت ایک سائل نے حضرت عائشہؓ سے دریافت کیا تو آپؓ نے اس سے کہا، کیا تم قرآن کی تلاوت نہیں
کرتے؟ رسول پاکؐ کا اخلاق سرا پا قرآن تھا۔ کان خلقہ القرآن (مسند احمد)
اللہ تعالیٰ نے جو دین عین مسلمانوں کو عطا فرمایا، اسے انھوں نے مقبولی سے قبول رکھا اور اللہ سے ان کی محبت بھی
اور عامل بھی۔

وَالَّذِينَ آمَنُوا أَتَدْرِبُونَ (بقرہ: ۱۶۵)

لیکن جو ایمان والے ہیں وہ تو خدا ہی کے سب سے زیادہ دوست واد ہیں۔

یہی محبت ان کی توحید اور تقویٰ میں بھی کار فرما تھی اور یہی جذبہ آنحضرتؐ کے تمام امور و معاملات کی ابتداء میں
کام کر رہا تھا۔

انہیں خوبوں کی وجہ سے اس وقت کے اسلامی معاشرے میں اسلام کی روح جاگزیں تھی اور ان کی زندگی کا ربط دین
دو دنیا ہر ایک سے خشک تھا۔ حدیث شریف میں وارد ہے

المومن القوی خیر من المؤمن الضعیف و فی کل خیر (مسلم، ابن ماجہ) مومن سے بہتر ہے۔

شب کو وہ لوگ دین سے قطع تعلق ہو کر یاد الہی میں مشغول ہوتے، دن میں میدان کارزار کے سپاہی رہتے، نیکی
نہایت سے کاموں میں باہم متادین ہوتے، بڑا چھوٹوں پر رحم ہوتا، مالدار فقیروں پر مہربان ہوتا۔ تمام اوقات مسجد نمازیوں
میں آباد رہتے، بھلائیوں ان میں قابل طور پر موجود تھیں، برائیاں قریب نہیں پہنچتی تھیں۔ اپنے نفس سے برسرِ بیکار رہے
اور محاسن کا اسے عادی بنایا اور متعدد اسباب ذل کی وجہ سے سزا پا کر شرم و حیا تھے۔

۱۔ فرمان الہی کی بجا آوری، اس کی وحید و تہدید سے باز رہتے، ظاہری و باطنی اعضا کی حفاظت، مصیبت اور موت کی یاد۔

۲۔ ایثار ساقی سے دور رہتے اور بر ملا دین کی مخالفت سے اجتناب کرتے۔

۳۔ اللہ سے، اپنے آپ سے اور لوگوں سے شرم کرتے۔

ان بنیادوں پر وہ اصحاب فضل کے نام سے معروف ہوئے اور اخلاقِ کریمہ کے ذریعہ ان کا ذکر خیر ہوتا، ان کی مسجدیں
قبیلہ ہستی سے پاک تھیں اور اس پاک سرزمین میں ہر وہ چیز حرام سمجھی جاتی جس کو رسولِ خدا نے حرام قرار دیا تھا، اگر کسی قبر
و غیر کو قبر نہیں سمجھتی تھیں تاکہ مسجد کی جگہ سے وحدانیت کی اشاعت اور شرک و بت پرستی کا ادا لہ ہو۔

ان کے بعد ایسے اخلاف پیدا ہوئے، جنہوں نے نماز ترک کر دی، خواہشات کے تابع رہے، قریب ہے کہ
یہ لوگ ہلاک و گمراہ ہو جائیں، اور غفرات سے دوچار ہوں، ان کے ذریعہ محرمات کی بے حرمتی ہوئی اور محاسن مذموم
ہو گئے۔

نوجوانوں کی نشو و نما غیر اسلامی طور پر ہوئی اور موحودہ ذرائع ابلاغ، ویڈیو، ٹیلی ویژن کی برائیاں بے حیائی
ناچ گانے اور عریاں تصویروں سے معاشرے میں برائیاں پھیل گئیں اور پورا سماج برائیوں کا گہوارہ بن گیا ہے۔
نصوص ان ممالک میں جہاں زن و شو کے مابین مساوات قائم کی گئی، ان کے باہم اختلاط نے نئی خرابیوں کو
جسم دیا اور ہر میدان میں عورتوں کو مردوں کے بالمقابل لاکھ لاکھ گنا برتری حاصل ہوئی اور یہی آئینی تہذیب بن گئی۔
اختلاط برائے ختم کیا اور یہی آئینی تہذیب بن گئی۔

اسی اختلاف سے عورتوں کا معاملہ شدت اختیار کر گیا، بے پردہ اور عریاں، جاذب نظر شکل و شباہت اپنا کر برسرِ عام پانکوں، بازاروں کی زینت بنے رہنا اور کھلے بندوں عورات کا مذاق اڑاتے پھرنا، حتیٰ کہ نوجوان طبقہ دین سے بیزار ہو گیا اور اسلامی حیثیت کو کھو بیٹھا اور اس فتنہ میں مبتلا ہو کر گمراہ و بے دین ہو گیا۔ اور محاسن و خوبیاں برائیوں کے اڈوں میں مدفون ہونا شروع ہو گئیں۔ جہاں نہ کوئی نصیحت کرنے والا ہے اور نہ کوئی سخت گیر ہے جو ان غلط کاموں کو منکر کرے۔

غور طلب امر یہ ہے کہ اس الحاد و دہریت کے کیا اسباب ہیں جو اکثر اسلامی ممالک میں اپنا جال پھیلے ہوئے ہے۔ اور مسلمان اس سے دوچار ہیں۔

ان کے اسباب یہ ہیں کہ ہم نے نیکی اور حق بات کی تذکیر ترک کر دی اور موعوت و منکر کے فرائض تبلیغ سے سبکدوش ہو گئے، دینی تعلیم سے غفلت، اور گھر اسلامی تربیت سے خالی، نتیجہ یہ ہوا کہ تربیت پائے والی نسل سولے اپنے نام کے دینِ واسلام سے نادانگہ ہے۔ مومن و صلوات کی کوئی پرواہ نہیں، نہ ہی اسلامی اخلاق سے کوئی واسطہ، لطف یہ ہے کہ مٹھوں کی تائید میں اس قسم کے کاموں کو حریت پسندی کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔

آج پورے سوادِ اعظم میں مسلمانوں کا یہی حال ہے، خصوصاً ان لوگوں کا جنہیں اللہ تعالیٰ نے مال و اسباب سے نوازا ہے، وہ اپنے مال کو خواہشاتِ نفسانی کی تکمیل و آسودگی میں خرچ کرتے ہیں، جس کا انجام یہ ہوا کہ اکثر و بیشتر نئی نسل بد اخلاق، بد خو ہو گئی اور مطہرِ ظہر ظلم بنی، گائے، ڈالے جیسی فاسد اخلاق چیزوں میں معروف کار ہو گیا۔ تاکہ ان خرابیوں نے انہیں فتنوں کے اڈوں پر لاکھڑا کیا اور ان کاموں میں اتنی مصروفیت برہی کہ ان کی عیشت بھی متاثر ہوئی اور فقر و تنگدستی نے آدب و چارہ۔

آج مسلمان اکثر ملکوں میں برسرِ عام نیکی و نیرن، ویڈیو کی فتنہ پرداز می کا جو مشاہدہ کر رہے ہیں، اس بات کی دلیل ہے کہ لوگ بھلائی کے کاموں سے دور ہو گئے، بلکہ برائی کا بیج لوگوں نے لگایا تاکہ جدید نسل اس فتنہ پر دور ماحول میں نشوونما پائے اور گلے ڈالنے کا مدد پیش کرے والی تقویٰ بردوں کو دیکھ کر مزید فتنہ کا سامان مہیا کرے۔ موجودہ دور میں مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا ہتھیار دین، مین، شریعتِ الہی اور قرآنِ پاک ہے۔ ہم بھی لوگوں کو خواہ حاکم ہوں یا محکوم، اسلام کی نشرو اشاعت میں کد و کاوش کرنی چاہیے اور آدابِ محمدیہ کو اپنائیں تاکہ محاسن کے ستون مضبوط ہوں اور اخلاقِ فاسدہ کی عمارت منہدم ہو اور ذرائعِ ابلاغ کے کاموں میں ایسے افراد کی تعین ہو مافیہ

مضرتیں منشیات کی

عبدالمصعب محمد ارون انصاری

منشیات کا بڑھتا ہوا بلاشبہ آج کا ایک سنگین ترین مسئلہ ہے جو کہ ہمیشہ مشرق سے لے کر مغرب تک کے تمام ملکوں میں زور پکڑتا جا رہا ہے، اس نازک مسئلے کے حل کے لئے اور اس پیچیدہ مسئلے کے سادہانہ کے واسطے ملکی، قومی اور بین الاقوامی طور پر مختلف تدبیریں اور کوششیں کی جا رہی ہیں مگر بقول میر تقی میر عہد الہی ہو گئی سب تدبیریں کچھ نہ دوانے کام کیا۔

منشیات کا سیلاب ہے جو امنڈنا ہی جا رہا ہے اور مرض ہے کہ بڑھتا جا رہا ہے، حالانکہ منشیات کی مضرتیں اور نقصانات قہرات اور مشاہدات کے ذریعہ عوام کو بتلائی جاتی ہیں مگر اس کا بھی کوئی غلط خواہ اثر نہیں، لہذا اب دیکھنا یہ ہے کہ آخر بنیادی کون سی وجہ ہے کہ جس مسئلہ کو حل کرنے کے لئے اتنی تدابیر کی جاتی ہیں پھر بھی اس کا مثبت اور مفید اثر مرتب نہیں ہوتا ہے، اس کی ایک بنیادی وجہ۔ منجملہ دیگر وجوہات کے۔ یہ ہے کہ یہ دو جہتیں ہیں ہم اور آپ سانس لے رہے ہیں، بائیں، اضطراب اور جرائم اور روحانی سکون و اطمینان سے عاری دور ہے۔ اور منشیات ان چیزوں کا بہترین مصاحب ہے۔

آج ایک آدمی جن کے پاس دنیا کی تمام تر مادی سہولتیں اور آسائشیں مہیا ہیں، مگر جب وہ دن بھر کی تھکان کے بعد جب گھر واپس لٹتا ہے تو اضطراب اور روحانی سکون سے خالی اپنے آپ کو محسوس کرتا ہے، اس لئے غم غلط کرنے اور دن بھر کی تھکاوٹ کو بھلا دینے کے لئے شاید ان کے پاس منشیات ہی دوا ہوتا ہے، اس کے علاوہ جرائم تو آج کی گھٹی میں شاید یہ اس نے منشیات کو اور منشیات نے جرائم کو فریاد دینے میں لازم کر دیا ہے، بنا بریں تمام ترکوششوں کے باوجود منشیات کا جادو سرچڑھ کر بول رہا اور تمام تر تدابیر کے باوجود منشیات کا نشہ ہے کہ روز افزوں رہ رہے۔

منشیات کی کتنی مضرتیں ہیں وہ اب ایک عام حقیقت بن چکی ہے تاہم ان کی چند مضرتوں پر سرسری طور پر نشانہ ہی کر رہا ہوں، منشیات سے متعلق کسی نے تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے اور خوب کہا ہے کہ جب ہم منشیات کا استعمال کرتے ہیں تو جسم میں فوسٹنی کی ایک لہر دوڑھاتی ہے، مگر یہ فوسٹنی خطرے کا پیش خیمہ ہوتی ہے، جیسے جب جو بہت سامان چرائیتا ہے تو اسے وقتی سکون ضرور حاصل ہوتا ہے مگر چوری کا ہنگام کتنا بڑا ہے

کتنا خطرناک ہے ہم سب جانتے ہیں، منشیات کی عادت ایک بہت بری عادت ہے، بالکل چور کی طرح، اب آپ اس مثال اور اقتباس سے حد تک موازنہ کر کے منشیات کی مضر قوت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔

منشیات مختلف اقسام کے ہیں مثلاً تمباکو، بھانگ، چرس، ہیروئن وغیرہ اور ان میں سے ہر ایک ایک سے بڑھ کر ایک مضر تر رساں ہے، مثلاً تمباکو میں ایسے ایسڈ اور زہر پائے جلتے ہیں جن کا ایک قطرہ بھی انسان کو ہلاک کرنے کے لئے کافی ہے، چند سال پیشتر امریکہ میں ایک سائنسدان نے جانوروں پر تمباکو کا اثر معلوم کرنے کے لئے تجربہ کیا اس نے ایک چھٹانک تمباکو ابالا اور کئے کو اس کا ٹیکہ لگایا، کتا چند منٹ تک ہوش میں رہا پھر مریا، اسی طرح مشہور ہے کہ قدیم زمانے میں چین میں یہ دستور تھا کہ جس چینی کو دوسرے سے انتقام لینا ہوتا تھا وہ بیکڑ کر تمباکو کا پتہ اس کی چھاتی پر رکھ دیتا اس سے اس کی موت واقع ہو جاتی تھی، ایک سال قبل کی بات ہے روزنامہ قومی تنظیم (پنشن) کے حوالے سے مجھے مغربی ملک کی ایک عبرت آموز خبر پڑھنے کو ملا، ایک بچی بھرت اس لئے کینسر ہو گیا اور پھر وہ مرنے لگی کیونکہ وہ اپنے باپ کے ہمراہ ہر وقت رہا کرتی تھی اور اس کا باپ بہت سگریٹ نوشی کیا کرتا، گویا صرت اس ٹرکی کی ہلاکت کا باعث یہ ہوا کہ اس کا اپنے آبا کے ہمراہ رہنے پر سگریٹ کے دھوئیں ان کی سانسوں کے راہ سے پھیپھڑوں اور دل میں داخل ہو جایا کرتے اور پھر نتیجے میں وہ کینسر اور پھر موت کی شکار ہو گئی، تو یہ اس کا انجام ہوا، اب بھلا بتائیے جو سگریٹ پیتا ہو گا اس کا انجام کتنا اور کس قدر خطرناک ہو گا۔

منشیات کی یہ سرسری بیان کردہ مضر قوتیں ہیں جو صرت واقعات و تجربات پر مبنی ہیں ورنہ ان کے نقصانات ان سے بھی بہت زیادہ ہیں یہی وجہ ہے کہ اس کی روک تھام کرنے کے لئے ناکامیوں کے باوجود مختلف ممالک کے لوگ اور حکام ہمیشہ تدابیر اور کوششیں کرتے رہتے ہیں، مثلاً افریقی ممالک میں منشیات کے نقصانات کو عام کرنے کے لئے ڈاک ٹکٹ پر نقصانات سے متعلق تصویریں والے اشتہارات چھاپے جاتے ہیں اٹلی کے ڈاک ٹکٹ پر دل اور پھیپھڑے کی تصویر کے وسط میں جلتی سگریٹ دکھ کر لوگوں کو اس سے بچنے کا پیغام دیا گیا ہے، اسرائیلی کے ڈاک ٹکٹوں پر بھی منشیات مخالف نعرہ لکھا ہوتا ہے۔ اور خود ہمارے ملک ہندوستان میں سگریٹ کے ڈبوں پر لکھا ہوتا ہے۔

Cigarette Smoking is injurious To Health

(یعنی سگریٹ نوشی صحت کے لئے مضر ہے)

مدرسہ انوار العلوم رملو کا تقدس حسین اور خلیجی بحران پرایک اجتماع عام

آج مورخہ ۱۰ شہبان ۱۴۱۲ مطابق ۲۴ فروری ۱۹۹۱ء بروز منگل مدرسہ انوار العلوم رملو (مبارکپور) کے زیر اہتمام مولانا عبد الرحمن مبارکپوری حفظہ اللہ کی صدارت میں ایک عام اجتماع منعقد ہوا، صبح سے باد و باران کا سلسلہ رہنے کی وجہ جلسہ گاہ کے بجائے جامع مسجد اہلحدیث اطومیں اجلاس منعقد کیا گیا (اللہ تعالیٰ ہی اپنے مصالح سے واقف ہے) پھر بھی حاضرین کی تعداد اچھی خاصی رہی۔

جلسہ عشا کی نماز کے بعد شروع ہو کر پونے ایک بجے رات تک چلتا رہا اور حاضرین نے کامل الطینان اور مستعدی سے مقررین کی تقاریر سنیں۔

تلاوت کلام پاک مدرسہ انوار العلوم کے ایک طالب علم نے کی، مولانا قرة العین صاحب مبارکپوری نے تقاریر تقریر میں جلسہ کی غرض و غایت اور اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے یہاں مقررین کا تعارف کرایا۔

سب سے پہلے مولانا عبد الرحمن مبارکپوری نے اپنی صدارتی تقریر میں مختصر اعلیٰ فتنہ کے اسباب پر روشنی ڈالی۔

اس کے بعد مولانا عبد الوہاب حجازی استاذ جامعہ سلفیہ بنارس نے فکرو انگیز خطاب فرمایا، موصوف نے اس خاص حادثہ فاجعہ سے عبرت و موعظت کے پہلو کو اجاگر کر کے بتایا کہ اس طرح کے حادثات سے ہم کس طرح استفادہ کر سکتے ہیں۔ اور ہر آدمی کس طرح سے ان امور سے اپنی سیرت کی تعمیر میں ملے سکتا ہے۔

نیز آپ نے اس جنگ سے پیدا ہونے والی تباہیوں اور اس کے اسباب پر تفصیلی روشنی ڈالی، اور کتاب سنت کی روشنی میں یہ واضح کیا کہ اس وقت ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اپنی ہمہ جہتی اصلاح کریں، عقائد سے لیکر اخلاق و مائ

تک میں امت جس پستی و نزولوں حالی کا شکار ہے یہ جنگ اور اس طرح کا بحران ایک تازیانہ عجزت ہے، اگر ہم نے اس پہلو سے ان حادثات سے فائدہ اٹھایا، اور صبر و شکر کے دامن کو پکڑے رکھا تو یقیناً یہ چیز ہمارے لیے دنیا و آخرت دونوں جگہ سعادت کا مرآئی کا ذریعہ ہوگی، ان شاء اللہ العزیز۔

دوسرے مہمان مقرر جناب ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالجبار الفزولی استاذ جامعہ سیلفینے اپنے پر مغز اور مدلل خطاب میں نجد کی وہابی تحریک اور ہندوستان کی تحریک شہیدین اور تحریک اہلحدیث کی نشوونما کے وقت سے اب تک ان حقیقی اسلامی تحریکوں کے خلاف اٹھنے والی تحریکوں کا تاریخ و جائزہ لیکر ان اسباب و عوامل سے پردہ اٹھایا جو ان دونوں صدیوں میں برابر فتنوں اور مصائب کا سامان فراہم کر رہے ہیں۔

موصوف نے بتایا کہ زار روس (جو کہ عیسائی تھے) کی صدیوں سے یہ کوشش تھی کہ کس طرح عالم اسلام میں لقب لگائی جائے، لیکن ان کو یہ موقع نہیں مل سکا۔ لیکن جب ۱۹۱۸ء میں اشتراکی انقلاب رونما ہوا اور ۲۴ اسلامی ریاستوں پر قبضہ۔ اور وہاں کے کروڑوں مسلمانوں کو تہ تیغ کر دینے کے بعد عالم اسلام پر یلغار کا سلسلہ شروع ہوا۔ تو ترکی اور افغانستان میں کامیابی کے بعد جمال عبدالناصر کے عہد سے مصر پھر دمشق و عراق، اردن اور فلسطین یمن، لیبیا الجزائر، مغرب اور تونس وغیرہ میں کمیونزم کے ہر کاہوں نے بر فریب نعروں، جوڑ توڑ۔ اور سیاست کے جھوٹا لہجہ کی تم ریزی کر لی تو پورا مسلم علاقہ مصائب اور ابتلاات کی آماجگاہ بن گیا، اور اہل اسلام پر زمین تنگ کر دی گئی، مصر سے لیکر عراق تک (جو بے لوث پادری کی قیادت میں ہے) مختلف سہارے نعروں کے ذریعہ جو آواز بلند کی گئی، دراصل وہ اسلامیت، وعربیت کے ہر نشان کو ختم کر کے الحاد و زندگی سیادت و حکمرانی کا دوسرا نام تھا۔

موصوف نے کہا کہ مذہبیت اور لاندہبیت کی اس ہمہ گیر لڑائی میں ان شاء اللہ یہ آخری لڑائی ہوگی جس میں کمیونزم و اشتراکیت چاروں شانے ہو گئے ہیں، اب آئندہ اسلام اور یہودیت و نصرانیت کے مابین مسرکہ آرائی ہوگی۔

اور چونکہ وہابی تحریک کو اہل باطل زیادہ طور پر سمجھتے ہیں اس لیے کویت اور سعودی عرب کے خلاف مسلح کارروائی کا مقصد یہ تھا کہ اس ابھرتی ہوئی اسلامی طاقت کو اس کے گہوارہ ہی میں زندہ دگر کر دیا جائے تاکہ

”نہ رہے بانس نہ بچے بانسری“

اس لیے کہ ساری دنیا میں جہاں بھی اسلامی تحریکیں کام کر رہی ہیں، اور جہاں بھی جہاد کی تحریکیں چل رہی ہیں،

جس بارہی اسلامی تعلیم و ثقافت اور عربی زبان کی نشر و اشاعت کا کام ہو رہا ہے سب کے پیچھے سعودی عرب کی حکومت، وہاں لے علماء اور غوام اور ان کے حامیوں کی شرکت و مسابقت نمایاں ہے افغانستان اولیٹیریا (جیشہ) اور فلپائن وغیرہ کی جہادی تحریکیں ان کی زندہ مثالیں ہیں۔ نیز فلسطینی کارکون ۱۹۴۸ء سے اب تک تقویت دینے والا یہی گروہ ہے۔

آخر میں موصوف نے جماعت اہلحدیث اور علماء اہل حدیث کے واضح موقف اور اسلامیان عرب و عجم کی تائید کی توجیہ کرتے ہوئے بتایا کہ احقاق حق کے لیے ہم یہ حمایت کر رہے ہیں، ورنہ ہمیں یہ خوب معلوم ہے کہ سلفی تحریکوں کے ساتھ دنیا میں کیا کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔

موصوف نے یہ بھی واضح کیا کہ آج بعض اسلامی تحریکیں جو خطی تعاون کے بل پر اندر اور باہر اپنی بساط جانے ہوئی تھیں، ایران عراق جنگ میں اپنے فاسد عقائد و نظریات کی بنا پر شیعوں اور رافضیوں کی تائید کر رہی تھیں، اور اب دوسری مرتبہ صدام کی حمایت پر کمر بستہ ہیں، اس سے انھوں نے اپنی ایمانی قوت، مومنانہ فراست، سیاسی بعیرت، جذبہ احسان سب کا پول کھول دیا ہے، پچھلے جنگ اور آزمائشیں کھڑے کھوٹے کے امتیاز کیلئے ہوتی ہیں، رہ گئے اہلحدیث تو انھوں نے شاہ عبدالعزیز آل سعود کی اوائل صدی ۱۲۳۶ھ میں اس وقت حمایت کی تھی جب وہاں پڑول کی دولت نہیں تھی، لیکن پڑول کی دولت سے مستفید ہونے والوں میں ان کا نام سب سے پیچھے ۱۲۳۶ھ کے مشہور اخبارات و جرائد میں اس مؤمنانہ دفاع کی تفصیلات موجود ہیں، بعض دستاویزات جامعہ سلفیہ نے شائع کر دی ہیں، اس وقت بھی ہمارا مجموعی موقف کتاب مسنت کے تابع ہے، اور آئندہ بھی ہم دعا کرتے ہیں کہ کتاب وسنت کی روشنی میں ہمارا قافلہ سخت جان محفوظ رہے۔ وماذا لك على الله بعزیز۔

آخر میں آپ نے مسلمانوں کی ذمہ داریوں اور بالخصوص اہلحدیث علماء کی ذمہ داریوں کو یاد دلایا۔ اس کے قرار داد و تجاویز پڑھ کر سنائی گئیں، اور مولانا سعید سالم صاحب نے اجلاس کے اختتام کا اعلان کیا۔

محمد سعید سالم ناظم اعلیٰ مدرسہ انوار العلم امرو۔

رپورٹ اجلاس حرمت حرمین خلیجی بحران مُنقذہ زیر اہتمام دارالعوہ لال گوپال گنج

ضلع الہ آباد، یوپی،

آج مورخہ ۲۹ رجب مطابق ۱۵ فروری بروز جمعہ دارالعوہ کی جامع مسجد واقع لال گوپال گنج (ترابا) میں ایک اجتماع منعقد ہوا، جس میں دعوت الاسلام (یونیورسٹی اسکول) کے اساتذہ و طلبہ اور لال گوپال گنج و پریوارائٹن پور، نیز قرب و جوار کے لوگوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔

جامع مسجد میں جمعہ کا خطبہ مولانا عبدالوہاب مجازی استاذ جامعہ سلفیہ بنارس (ریدیٹر محدث) نے دیا جو کہ اس دن کے اجتماع کا موضوع خلیجی بحران تھا، اس لیے موصوف نے خطبہ جمعہ میں عام مسلمانوں کو بڑے مؤثر انداز میں یہ بتایا کہ اہل ایمان ہمیشہ کسی نہ کسی مسئلہ میں گھرے رہیں گے، اس لیے کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے، اور یہ دنیا اہل ایمان کے لیے قید خانہ، اور اہل کفر کے لیے جنت ہے، اور مومن خوشی و غمی ہر حال میں کتاب و سنت کی تعلیمات کا پابند ہے۔ اہل ایمان کو اس طرح کے حوادث کے موقع پر اپنا محاسبہ کرنا چاہئے کہ کون سی کوتاہی کے واقع ہونے سے مصائب و مسائل کا تھیں سامنا ہے۔

جمعہ کی نماز کے بعد ڈاکٹر عبدالرحمن عبدالجبار الفریوائی کی صدارت میں باقاعدہ جلسہ جناب مولانا عبدالکدیم عمری کی تلاوت کلام پاک سے شروع ہوا۔

صدر جلسہ نے اپنی صدارتی تقریر میں مختصر اس اجتماع کی اہمیت اور غرض و غایت پر روشنی ڈالی۔ پھر مولانا اصغر علی مدنی نے خطاب عام کیا، واضح رہے کہ پریوارائٹن پور کی جامع مسجد میں آپ نے خلیجی بحران کے موضوع پر خطبہ دیا تھا، اس جلسہ میں موصوف نے اس امر پر زور دیا کہ ہر مسئلہ میں حق و باطل کی پہچان کے

کچھ آداب و اصول اور مضامین، اکثریت اور بعید کے نظریات و خیالات سے حق نہیں پہچانا جاتا، بلکہ حق کے لیے معیار کتاب و سنت ہے، اس لیے غلطی فتنہ میں حق و ناحق کا مقررہ معیار ہی قابل قبول ہو گا، اس ضمن میں ملک کے اکثریتی طبقہ کی زور زبر کرسی اور دھاندلیوں کی مثالی دیتے ہوئے موصوف نے کہا ہے کہ بابری مسجد کے بارے میں ہندوؤں کے ظالمانہ موقف سے اپنے مسئلہ کا تقابل کر کے دیکھئے 'تواقلیت و اکثریت کے پہانے سے حق و ناحق کے جانچنے کا پیمانہ چکنا چور ہو جائیگا، غلطی ممالک کے خلاف پھیلانے لگے ہمو پیگنڈہ کی بھی آپ نے پر زور تردید کی، اور واقعات سے اس کو واضح کیا۔

پھر مولانا عبدالوہاب حجازی نے حرمتِ حرمین اور تقدسِ حرمین کے موضوع پر تقریر کرتے ہوئے مسلمانوں کے مقدس شہر مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے تقدس کو پامال کرنے اور حرمین اور اہل حرمین کو رسوا کرنے، اور وہاں کے امن و امان کو غارت کرنے کی نارا و اکوششوں اور سازشوں کو واقعات و حقائق کی روشنی میں بیان کیا، اور اُنہو اخبارات و جرائد کی ابن الوقتی، اور دین بے جہل، حالات و واقعات سے غفلت کی طرف اشارہ فرمایا۔

آخر میں ڈاکٹر عبدالرحمن الفروانی نے غلطی فتنہ اور جنگ کے اسباب پر روشنی ڈالی، اور اس سے ہونے والے ہمہ گیر نقصانات اور تباہیوں کی تفصیل بتائی، اور عالم اسلام میں دعوت و تبلیغ، تحریک جہاد، اسلامی تہذیب و تمدن، اتحاد و اتوات اور تعلیم و ثقافت اور اقتصادیات و معیشت پر جو اثرات مرتب ہوئے ہیں ان کو مفصل اور مدلل طور پر بیان کیا۔

اس کے قرائد و تجاویز پڑھ کر سنا فی گئیں۔

وصلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ و سلم۔

محمد حسن سکنی

مدیر دارالدعوة، لال گوپال گنج۔ الہ آباد

وایم جمعہ اہل حدیث۔ پریوا۔

ماہنامہ فکاش بنارس

شمارہ یک جولائی ۱۹۹۱ء ذی الحجہ ۱۴۱۱ھ جلد ۱

اس شمارہ میں

- ۱۔ ضعیف اور موضوع احادیث • احمد مجتبیٰ اسلمی ۲
- ۲۔ کیا عصا موسیٰ کی علامت اور انبیاء کی سنت ہے • قازی عزیز ۱۱
- ۳۔ محمد بن سلام انجی اور طبقات فنون الشعراء • ڈاکٹر محمد اقبال حسین ندوی ۱۸
- ۴۔ مسئلہ تصویر • محمد خالد شیل، بمبئی ۲۶
- ۵۔ علم و عقل عطیہ الہی ہے • امیر علی ایام مہدی اسلمی ۳۰
- ۶۔ اردو میں دہائی ادب • ثوبان سید انصاری ۳۴
- ۷۔ اسلام میں گمروں کی نفاق کے آداب • امتیاز احمد سلطنی ۳۹
- ۸۔ وفات ماسٹر شتار احمد انصاری مٹو • ۴۵
- ۹۔ ہمساری نظر میں • امتیاز احمد سلطنی ۴۷

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی اے اے جی ریڈی تالاب انسی ۲۲۱۰۱۰

بدلی اشتراک

سالانہ ۲۵ روپے، فی پرچہ ۳ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ

اُنہی کے متفرق پتوں پر بھیجی ہے •

احمد محتبی سلمیٰ

ضعیف اور موضوع احادیث

• مردہ کی طرف سے قرآنی •

من حش قال : رأيت عليًا - رضي الله عنه - يضحى بكبشين ، فقلت : ما هذا ؟ فقال : رسول الله صلى الله عليه أضحى عنه ، فأنا أضحى عنه -

حش کہتے ہیں : میں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا کہ وہ دو مینڈھے قربانی کیا کرتے ہیں ، میں نے ان سے فرمایا کیا ، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں ؟ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت فرمائی تھی کہ میں ان کی طرف سے قربانی کیا کروں ، سو میں ان کی طرف سے قربانی کیا کرتا ہوں ۔

یہ حدیث صددرجہ ضعیف ہے (۱)

اس کو امام ابوداؤد (۲)، امام ترمذی (۳)، بطریق : شریک القاضی ، من ابی الحسناء ، من الحكم بن عتيبة ، عن حش " روایت کیا ہے ۔

اس سند کے تین راویوں پر کلام ہے ۔ شریک القاضی کے متعلق حافظ ابن حجر ائمہ جرح و تعدیل کے کلام کا خلاصہ یوں نقل فرماتے ہیں :

صدوق يخطئ كثيرا ، يعني صدوق تو ہیں مگر بہت زیادہ غلطیاں
تغير حفظه منذ ولي القضاء (۴)

کرجاتے ہیں ۔ نیز جب سے قاضی ہوئے ان کی قوتِ حافظہ میں تغیر واقع ہو گیا ۔

وا، دیکھئے ، مستمرائی دائرۃ المندرج (ج ۴ ص ۹۵) ، وحفۃ الاحوزی (ج ۲ ص ۳۵۴) و مرقاة المفاتیح (ج ۵ ص ۵۹۱) و کتب الرجال لترجمۃ ، شریک القاضی ، و ابی الحسناء ، و حش بن المعتمر (۲) کتاب النعمایا ، باب الاضعیۃ عن المیت - (۳) کتاب الاضعیۃ ، باب ما جاء فی الاضعیۃ عن المیت - (۴) تقریب التہذیب : ترجمہ شریک بن عبد اللہ القاضی ۔

اور یہ یقین سے کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ان کی یہ روایت قاضی ہونے سے پہلے کی ہے یا بعد کی؟ نیز اگر پہلے کی ہے تو کیا یہ ضمانت دی جاسکتی ہے کہ اس روایت میں غلطی کے شکار نہ ہوئے ہوں؟ اگر صحیحین کی روایت ہوتی تو دونوں احتمالات نہ ہوتے۔

دوسرے راوی "ابو الحسنار" کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں کہ میں نے علی بن المدینی سے پوچھا، ان کا نام کیا ہے؟ تو ان کو اس بارے میں کوئی علم ہی نہیں تھا۔ البتہ امام مسلم نے فرمایا: ان کا نام "حسن" ہے، بعض نے کہا "حسین" ہے۔ امام دہبی، امام ہیشی اور حافظ ابن حجر فرماتے ہیں کہ یہ ایک مجہول آدمی ہیں، اور مجہول آدمی کی روایت کے بارے میں کسی کا بھی اختلاف نہیں کہ اس کی روایت مقبول نہیں ہوتی۔

تیسرے راوی "حنش" کے بارے میں امام بخاری فرماتے ہیں یتکلمون فی حدیثہ^(۴) یعنی محدثین کو ان کی روایتوں پر کلام ہے۔ اور امام ابوالحاتم فرماتے ہیں:

لَمْ أَرَهُمْ يَحْتَجُّونَ بِحَدِيثِهِ^(۵) یعنی میں نے محدثین کو ان کی حدیثوں سے حجت پکڑنے نہیں دیکھا۔

امام ابن حبان فرماتے ہیں:

كَانَ كَثِيرًا لَوْحَمٍ فِي الْأَحْبَابِ رِيفَرٍ
عَنْ عَلِيٍّ بِأَشْيَاءَ لَا تَشْبِهُ
حَدِيثِ الثَّقَاتِ حَتَّى مَا
مَنْ لَا يَحْتَجُّ بِهِ^(۶)
روایتوں میں بہت ہی زیادہ وہم کے شکار ہوتے تھے
حضرت علی سے ایسی روایتوں میں منفرد ہیں جو ثقہ
رواہ کی روایات کے مثل نہیں، اسی لئے ان کا شمار ان
رواہ میں ہونے لگا جن سے حجت نہیں پکڑی جاتی۔

امام مالک کہتے ہیں۔ متین دمعبط راوی نہیں ہیں، اور امام ابن حزم فرماتے ہیں "ساقط مطروح" یعنی گمے پڑے راوی ہیں۔ امام عقیلی^(۷) ساجی، اور ابوالعرب العقیلی نے ان کا ذکر اپنی اپنی "منعفاء" میں کیا ہے^(۸)۔

(۱) سنن الترمذی بحوالہ محمد کور۔ (۲) میزان الامتدال، توجہ ابی الحساء، مجمع الزوائد (۲۳/۳)

(۳) تقریب التہذیب۔ (۴) التالیف الکبیر (۹۹/۳)

(۵) الجرح والتعديل (۲۹۱/۳) (۶) المجروحین (۲۶۷/۱)

(۷) الضعفاء الکبیر (۲۸۸/۱) (۸) مرعاة المعانیج (۹۳/۵)

اگر شخص کے بارے میں امام ابو داؤد اور جلی کی توثیق ہی کو لیا جائے تب بھی ابو الحسنار کی جہالت حدیث کی صحت میں مانع رہے گی۔

یہاں پر یہ نہ کہا جائے کہ حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو روایت کرنے کے بعد کہا ہے کہ یہ حدیث صحیح الاسناد ہے، اور یہ کہ ابو الحسنار کا نام "الحسن بن الحكم الغضنی" ہے، اور امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے، کیونکہ اولاً تو حاکم تصحیح احادیث میں مشہور واقع ہوئے ہیں جب کہ علم حدیث سے تعلق رکھنے والا ہر فرد جانتا ہے۔ ثانیاً امام منزی نے تحفۃ الاسرائف میں اس حدیث کی سند میں ابو الحسنار۔ ہی لکھا ہے، اور تہذیب الکمال میں ابو الحسنار ہی کے ترجمہ میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، بلکہ اپنی سند سے روایت بھی کی ہے نیز حافظ ابن حجر نے بھی تہذیب التہذیب میں ابو الحسنار ہی کے ترجمہ میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے نہ کہ الحسن بن الحكم الغضنی کے ترجمہ میں اور خود امام ذہبی نے میزان الاعتدال میں ابو الحسنار کے ترجمہ میں اس کا ذکر کیا ہے نہ کہ الحسن بن الحكم کے ترجمہ میں۔ اس سے ثابت ہوا کہ اس کا رادی ابو الحسنار ہے نہ کہ الحسن بن الحكم ابو الحسن، نیز حافظ نے تہذیب التہذیب میں ابن الحكم کی تصحیح کنیت "ابو الحكم" ثابت کیا ہے۔

امام حاکم کو یہاں دہم ہو گیا ہے، اور ذہبی روادری حاکم پر اعتماد کرتے ہوئے ان کی موافقت کر گئے ہیں، اس کی دلیل اس حدیث کو ابو الحسنار کے ترجمہ میں ذکر کرنا ہے۔ یا یہ کہا جائے کہ حاکم تساہل کے شکار ہوئے ہیں، اور ذہبی روادری کے۔

امام ترمذی اس حدیث کے بارے میں اپنا حکم یوں صادر فرماتے ہیں: "هذا حديث غريب، لا نعرفه الا من حديث شريك"۔

اور یہ اہل علم سے پوشیدہ نہیں کہ امام ترمذی کا کسی حدیث پر صرف "غریب" کا حکم اس کے منفع کی طرف اشارہ ہوتا ہے امام ترمذی اس حدیث پر ساکت نہیں رہے، بلکہ فرمایا: "تکلم فیہ غیر واحد"؟ یعنی شخص پر بہت سے لوگوں کا کلام ہے۔ اور انہی نے مجمع الزوائد میں اس حدیث کا ذکر کرنے کے بعد کہا ہے:

فیہ أبو الحسناء
ولا يعرف - یعنی اس حدیث کی سند میں ابو الحسنار ہیں اور یہ مجهول آدمی ہیں۔

۱، ج ۴، ص ۲۲۹-۲۳۰ - (۲) ج ۷، ص ۳۶۹ - (۳) اعدا الفیل (ج ۴، ص ۳۵۶) والدیاسات فی

المجروح والتعديل للکتور ضیاء الأعلمی (ص ۲۷۵) - (۴) مختصر ابن ابی داؤد المندزی (ج ۴، ص ۹۵) -

(۵) ج ۷، ص ۲۳ -

صاحب تحفۃ الاموی فرماتے ہیں :

قلت ، ابو الحسناء شیخ
عبد اللہ^(۱) مجہول فالحدیث
ضعیف^(۲) میں کہتا ہوں شریک بن عبد اللہ کے اساذ
ابو الحسناء مجہول ہیں ، اس لئے یہ حدیث
ضعیف ہے ۔

نیز فرماتے ہیں ،

قلت : لم أجده في التوضیة
عن المیت منفردا حدیثا مرئوما
صحیحا ، وأما حدیث علی المذکور
في هذا الباب فضعیف كما عرفت^(۳) میں کہتا ہوں ، میت کی طرف سے علاحدہ
طور پر قربانی کے بارے میں کوئی حدیث صحیح مرفوع
مجھے نہیں ملی ، رہی حضرت علی کی مذکورہ حدیث تو
وہ تو ضعیف ہے جیسا کہ آپ نے دیکھا ۔

علامہ عبید اللہ رحمانی مبارکپوری اس حدیث کے رواۃ پر وثیق و تجرید کے اقوال نقل کرنے کے بعد اپنا حکم یوں صادر فرماتے ہیں :

قلت : کون هذا الحدیث صحیحا
سندی نظرتوی ۔ وهذا لا یحیی
علی من تأمل فی مترجمة
شریک ، وابی الحسناء ، وحسن^(۴) میں کہتا ہوں : میرے نزدیک اس حدیث کے صحیح
ہونے میں سخت تاؤل ہے اور یہ امر کسی صاحب نظر پر
خفی نہیں جس کی شریک القاضی ابو الحسناء اور حسن
کے ترجمہ پر نظر ہو ۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مذکورہ حدیث کے مرتبے پر علماء کے اقوال کے ہمیش نظر اس سے میت کی طرف سے قربانی کرنے پر استدلال
کرنا سلفی علماء کے لئے کسی طرح جائز نہیں ، حجت حدیث کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ کسی حدیث کے مرتبے سے قطع نظر کر کے اس سے
استدلال کیا جائے ، سلفی علماء کا یہ شیوہ پہلے کہ وہ پہلے حدیث کے صحت و منفع کا پتہ چلاتے ہیں ، پھر استدلال کرتے ہیں ۔

اب ذلذا اس حدیث کے معنی پر بھی ایک نظر ڈال لی جائے ،

اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہ معاف تھے ، آپ کے زندگی کی عبادت صرف ،

أفلا أكون عبداً مشکوراً ؟ کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں ؟

کے لئے تھی ، اور جب آپ انتقال فرمائے تو عبادت کی کیا ضرورت رہ گئی ؟ اسی لئے احادیث و آثار کے مجموعے میں یہ کہیں نہیں ملتا

۱۔ مستخرج من مباحثہ سہیل ، ص ۲۶۲ (۲) تحفۃ الاموی ص ۲۶۲ (۳) ۲۶۲ (۴) ۲۶۲ (۵) ۲۶۲

کہ آپ نے درود سلام، دعاء، وسیلہ اور عام دعاء خیر کے سوا اپنے لئے کسی عبادت کا حکم امت کو دیا ہو۔
شرعی اصول کے مطابق وفات کے بعد نیکیوں میں اضافہ کی ضرورت نیکیوں کے نتائج بندوں کو ہوتی ہے (وہ بھی صرف دعائے خیر اور مالی عبادات کے ذریعہ) اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چونکہ انگریزوں کے تمام گناہ معاف تھے، اس لئے آپ کو اس کی کیا ضرورت تھی؟
کہ آپ وصیت فرماتے کہ میری طرف سے بھی قربانی کیا کرو۔

بنابرین ہماری سمجھ سے اس حدیث کا متن بھی اس کے ضعف پر دال ہے۔
یہاں پر اس حدیث سے استدلال کرنے والے سلفی علماء سے ایک سوال یہ ہے کہ بدعتی معاشرہ میں جو عام رواج ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبدالقادر جیلانی یا کسی بھی بزرگ اور ولی کے نام سے قربانی کرتے ہیں تو اہل حدیث علماء اس رواج پر نیکیرنامہ بدعت کیوں کرتے ہیں؟

نوٹ :- بعض علماء نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی مندرجہ ذیل حدیث سے میت کی طرف سے قربانی پر استدلال کیا ہے جس کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔

أَخَذَ الْكَبْشَ فَأَضْلَجَهُ	اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مینڈھے کو لیا
ثُمَّ ذَبَحَهُ، ثُمَّ قَالَ ::	اس کو ذبح کیا، پھر یہ کہا، اللہ کے نام ہے،
بِاسْمِ اللَّهِ، اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ،	اے اللہ! اس کو تو محمد کی طرف سے، آل محمد کی
وآلِ مُحَمَّدٍ، وَمِنْ أُمَّةٍ مُحَمَّدٍ (۲)	طرف سے اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔

نیز دیگر صحابہ کرام سے بھی اس معنیوں کی روایتیں آئی ہیں، علامہ البانی نے ان سب کو اکٹھا کر کے ان کی تصحیح کی ہے ۱۳۱ آخر میں آپ فرماتے ہیں،

وَمَلْجَاءُ فِي هَذِهِ الْأَحَادِيثِ	ان احادیث میں مجویہ آیا ہے کہ آپ صلی اللہ
مِنْ تَقْنِیَةِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ	علیہ وسلم نے امت کے ایسے افراد کی طرف سے

(۱) مرعاة المفاتیح (ج ۵ ص ۹۵) -

(۲) کتاب الأضاحی باب استحباب الضحیة وذبحها مباشرة بلا توكيل -

(۳) إنباء الغلیل ج ۴ ص ۳۲۹ - ۳۵۴ -

عن من لم یضج من أمتہ ہومن
 خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم
 كما ذكرہ العافظ فی الفتوح دا،
 عن أهل العلم وعلیہ فلا
 یجوز لأحد أن یقتدی بہ
 صلی اللہ علیہ وسلم فی
 التصنیعۃ عن الأمة ۔

قربانی کی جو قربانی نہیں کر سکے تھے تو یہ آپ
 کی خصوصیات میں سے ہے جیسا کہ حافظ ابن
 حجر نے اہل علم سے نقل کیا ہے ۔ بنابرین
 کسی امتی کے لئے یہ جائز نہیں
 کہ اس بارے میں آپ کی اقتداء کرے ۔

اگر اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت نہ بھی مانیں تو یہی معنی کیوں لیا جائے کہ ”عن أمتہ“
 یا ”عن امتی“ میں زندہ اور مردہ سب شامل ہیں، صرف زندہ افراد کیوں نہ مراد لئے جائیں؟ کیونکہ قربانی، نماز، روزہ
 کی طرح زندہ افراد کی وقتی عبادت کے قبیل سے زیادہ مشابہت رکھتی ہے، اس آپ کی امت کی طرف سے قربانی سے یہ کیوں نہ
 مراد لیا جائے کہ آپ نے ان زندہ افراد کی طرف سے قربانی کی جن کو قربانی میسر نہ ہو سکی تھی، بلکہ یہی معنی راجع ہے، فوائے کلام
 سے اس معنی کی تعیین ہوتی ہے نیز محدثین کے مشہور اصول :

الأحادیث یفسر بعضها بعضا ۔۔ بعض احادیث بعض احادیث کی تشریح کر دیتی ہیں ۔

کے مطابق جب ہم حضرت عائشہ کی حدیث اور اس کے ہم معنی دیگر صحابہ کی احادیث کے الفاظ کا تتبع کرتے ہیں تو حضرت ابو ہریرہؓ
 کی حدیث کے الفاظ پورے ملتے ہیں :

منحی رسول اللہ صلی اللہ علیہ
 وسلم بکلبین
 أحدہما عنہ وعن أهل بیتہ
 والأخوہ منہ وعن من لم یضج
 عن أمتہ ۔ (۲)

آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مینڈھے
 کی قربانی کی، ایک
 اپنی اور اپنے اہل بیت کی طرف سے، اور دوسرا
 اپنی اور اپنی امت کے ان افراد کی طرف سے
 جنہوں نے قربانی نہیں کی۔

(۱) کتاب العقیقۃ : باب إمطۃ الأذى المعنی فی العقیقۃ (۹/۵۹۵)

(۲) الطبرانی فی الأوسط والکبیر (مجمع الزوائد ج ۴/۲۲، وایضاً الغلیل (ج ۴/۳۵۳)

(۲) سنن الترمذی . حوالہ مذکور۔

غلط اثرات :- اب دیکھئے اس ضعیف سے، یا اس زبردستی کے مفہوم سے استدلال کر کے میت کی طرف سے مستلاقربانی کو جائز قرار دینے کے اثرات۔ یہ تو کہیں دیکھنے میں نہیں آتا کہ ایک جانور کی قربانی میں تمام اہل خانہ (زندہ و مردہ) کے لئے ثواب کی نیت کی جاتی ہو جیسا کہ حضرت عائشہ وغیرہ کی احادیث کا مقتضی ہے، اس کی بجائے یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ زندہ افراد کو چھوڑ کر مردہ کی طرف سے ایک علامہ جانور کی قربانی کی جاتی ہے، فرض و واجب کو ترک کر کے اس ضعیف حدیث سے مستنبط ایک مستحب قربانی کی جاتی ہے، حالانکہ حضرت علی نے اس ضعیف حدیث کے مطابق پہلے اپنی طرف سے قربانی کی، پھر دوسرے جانور کی آپ کی طرف سے قربانی کی، نیز اسی ضعیف حدیث کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اولیاء کرام کی طرف سے قربانی کا بدعتی رواج چل پڑا ہے۔

جاں میت کی طرف سے قربانی جائز ہو سکتی ہے۔

مردہ کی طرف سے علامہ طور پر قربانی صرف مالی ایصالِ ثواب کے مسئلہ پر قیاس کر کے جائز ہو سکتی ہے (حضرت علی کی ضعیف حدیث اور دیگر صحابہ کی احادیث سے زبردستی کے استدلال سے نہیں)۔

مگر اس سلسلے میں ہر سلفی عالم کو یہ خیال رکھنا چاہئے کہ کسی چیز کی رخصت اور چیز ہے، اور باقاعدہ اہتمام کے ساتھ اس کو ایک مستقل سنت جاریہ بنادینا اور بات، کیا اس قیاس سے رخصت کے سوا اور بھی کچھ ثابت ہو رہا ہے؟ میرے خیال میں اس جواز کو ویسا ہی جواز سمجھنا چاہئے جو ہر رکعت میں کسی سورہ کے بعد سورہ اخلاص (قل هو اللہ احد) پڑھنے کا ہے، بتقریر نبوت جائز ہونے کے باوجود امت کا تعامل اس پر نہیں ہوا، اِکادکا اگر کسی نے اس پر عمل کیا تو بتقریر نبوت جائز ہونے کی وجہ سے امت نے تو کا بھی نہیں۔ نیز یہ کہ میت کی طرف سے قربانی اس کی موت کے بعد والی ایک دو عید قربان ہی میں کیوں کی جائے؟ کیا اس کے بعد میت کو ثواب کی ضرورت نہیں رہتی؟

اور یہ کہ کیا قربانی کے سوا اور کوئی ثواب کا کام ایسا نہیں جس کے ذریعہ میت کو ثواب پہنچایا جائے؟ جب کہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ جائز نہیں، تو کیا اس سلسلے میں احتیاط کا پہلو اختیار کرنا ہی بہتر نہیں ہے؟

اگر کوئی مردہ کو ثواب بذریعہ قربانی ہی پہنچانے کا عزم کئے ہوئے ہے تو چونکہ ”مدقہ پر قیاس کر کے ہی اس کے جواز کی صورت نکلتی ہے“ اس لئے اس قربانی کا پورا گوشت فقراء و مسکین میں تقسیم کرنے ہی میں احتیاط ہے، جیسا کہ عبداللہ بن المبارک کا فتویٰ ہے، نیز صاحب تحفۃ الاحوذی بھی اس کو رائج قرار دیتے ہیں۔

امام ترمذی حضرت ابن المبارک کے الفاظ میں نقل کرتے ہیں۔

اُحِبُّ اِلٰی اَنْ یَتَصَدَّقَ میرے نزدیک زیادہ اچھا یہی ہے کہ مشرودہ

فَلَا يَصْحِي عَنْهُ ، وَانْ صَنَعِي
فَلَا يَأْكُلُ مِنْهُ شَيْئًا وَ
يَتَصَدَّقُ بِهَا كُلَّهَا ۔
صاحب تحفۃ الاحوذی کے الفاظ ہیں :

فَاِذَا صَنَعِيَ الرَّجُلُ عَنِ الْمَيْتِ
مَنْفَرْدًا فَلَا احتیاط اَنْ يَتَصَدَّقَ
بِهَا كُلَّهَا ۔
اگر کوئی آدمی میت کی طرف سے علامہ
طود پر قربانی کرے تو احتیاط یہی ہے کہ سارا
گوشت صدقہ کر دے ۔

اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کی صحیح سمجھ عطا کرے ، اور اپنے صراطِ مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق دے ،
(آمین)

کِتَابُ الْکِبَارِ

امام ذہبی کی کتاب ”الکبائر“ کا اردو ترجمہ
یہ کتاب کچھ کبیرہ گناہ ، حرام اور ممنوع افعال کے ذکر پر مشتمل ہے
ترجمہ : _____ مولانا عبدالوہاب حجازی
تقدیم و مراجعہ : _____ ڈاکٹر مقتدی احسن ازہری
قیمت : _____ ۳۵ روپے علاوہ محمول ڈاک

پیتھ

مکتبہ سلفیہ ریوٹری تالاب دارالشی

کیا عصا۔

مومن کی علامت اور انبیاء کی سنت ہے؟

بتقیق: غازی عزیز، ص ب ۸۷، ۲۰۰، الخیر۔ ۳۱۹۵۳، (المملکة العربية السعودية)

بعض خطباء اور واعظین اکثر بیان کرتے ہیں کہ عصا لینا مومن کی علامت اور انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے، بعض مولوی حضرات قواس کے استعمال میں اس قدر شدت کرتے ہیں کہ خطبہ جمعہ، نماز عیدین، یا دینی درسگا ہوں اور مساجد کی جانب جاتے ہوئے ہاتھ میں عصا لینا کبھی نہیں بھولتے خواہ ان کی عمر اس کی متقاضی نہ ہو، ایسا عادیہ نہیں تطوع اور سنت سمجھتے ہوئے حصول اجر کی غرض سے کیا جاتا ہے، اس بارے میں دلیلی نے "مسند الفردوس" میں بطریق یحییٰ بن ہاشم الغسانی عن قتادة عن انس مرفوعاً روایت کی ہے کہ:

حاصل العصا علامة المؤمن
عصا کالینا مومن کی نشانی اور انبیاء علیہم السلام
کی سنت ہے۔
وسنة الانبياء

علامہ جلال الدین سیوطی نے اس حدیث کو اپنی مشہور کتاب "جامع الصغیر" میں وارد کر کے لکھا کہ اس کی صحت کیلئے اٹھا دیا ہے نیز اُس رحمہ اللہ نے اپنے فتاویٰ میں بھی اس کو ذکر کرنے کے بعد اس پر سکوت اختیار کیا ہے۔ علامہ بلوخی نے "کشف الخفاء و مزیل الالباب" میں ابن حجر عسقلانی کی کماطویل قول نقل کرتے ہوئے اس حدیث کو بطور استشہاد بحوالہ دلیلی درج کیا ہے اور خود اس پر کوئی کلام نہیں کیا البتہ "جامع الصغیر" للسیوطی کے شارح علامہ منادی نے تعقلاً فرماتے ہیں:

"اس کی سند میں موجود غسانی کے متعلق علامہ ذہبی کتاب الضعفاء میں فرماتے ہیں: بیان کیا گیا ہے کہ وہ حدیث کفر تھا۔"

اس یحییٰ بن ہاشم السمری ابو ذر الیاسی کو امام نسائی دالام بیہقی نے "مترکب الحدیث" اور یحییٰ نے "اس امت کا دجال" بیان

کیا ہے۔ ابن عدیٰ فرماتے ہیں: "بغداد میں تھا حدیث گھڑا تھا اور ان کا ستر کرتا تھا۔" صالح جزیرہ کا قول ہے: "میں نے یحییٰ بن ہاشم کو دیکھا ہے وہ حدیث میں کذب بیان کرتا تھا۔" امام ذہبی فرماتے ہیں کہ "ابن عیینہ نے اس کی تکذیب ہے۔" ابو علی الحافظ کا قول ہے "مجھوت ہوتا تھا۔" محمد بن عبد الرحیم فرماتے ہیں: حدیث گھڑا تھا۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں: "اس کی حدیث نہیں لکھی جاتی۔" ابن حبان بیان کرتے ہیں: "یہ ان لوگوں میں سے تھا جو ثقافت کی طرف سے حدیث گھڑتے، اور اثبات کی طرف سے معضلات روایت کرتے ہیں، اس کی حدیث کا لکھنا جائز نہیں ہے الا یہ کہ اہل الصناعتہ کے لئے علیٰ جہت التعیب ہو اور اس سے کسی بھی حالت میں روایت حدیث جائز نہیں ہے۔"

یحییٰ بن ہاشم کے تفصیلی حالات کے لئے حاشیہ صفحہ میں مذکور کتب ملاحظہ فرمائیں۔
پس یہ حدیث "موضوع" یعنی من گھڑت قرار پائی۔ محدث شام علامہ شیخ محمد ناصر الدین الالبانی حفظہ اللہ نے بھی اس حدیث کو "ضعیف جامع الضعیف" اور "سلسلۃ الامادیت الضعیفہ والموضوعہ" میں وارد کر کے اس پر "موضوع" ہونے کا حکم صادر فرمایا ہے۔
حمل عصا کے بجائے بعض دوسری روایتوں میں "عصا پر ٹیک لگانے کو" انبیاء علیہم السلام کی سنت بیان کیا گیا ہے، مثلاً:
اَلتَّوَكُّؤُ عَلَى الْعَصَا مِنْ سُنَّةِ الْاَنْبِیَا ء۔
عصا پر ٹیک لگانا انبیاء علیہم السلام کی سنت ہے۔
ملا علی القاری الحنفی فرماتے ہیں:

"کلام تو صحیح ہے لیکن اس کے لئے کوئی مرجع اصل موجود نہیں ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کے اس قول سے اخذ کیا جا سکتا ہے: وَهَاتِلْكَ بِعِمْلِكَ يَا مَرْسِيٍّ یعنی اے موسیٰ تیرے داہنے ہاتھ پر کیا ہے، اور بعض اوقات میں عصا لینا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی ثابت ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے ایک رسالہ میں بیان کیا ہے۔" کہ

صفحہ ۲۰۳ - کشف المشیت عن ربی بوضع الحدیث للعلیمی ص ۳۹۱، قانون الضعفاء للفتنی ص ۳۱۲، ضعفاء والمتروکین لابن الجوزی ج ۳ ص ۲۰۳،
ضعفاء والمتروکون لمنہائی ترجمہ ص ۶۳۸، ضعفاء الکبیر للعلیمی ج ۲ ص ۳۱۲، ضعفاء الدرافعین ترجمہ ص ۵۳۳، کامل فی الضعفاء لابن عدیٰ ج ۱ ص ۲۴۰،
مجموعین لابن حبان ج ۳ ص ۱۲۵، جرح والتعديل لابن ابی حاتم ج ۳ ص ۱۹۵، میزان الاعتدال للذہبی ج ۳ ص ۴۱۲، تنزیہ الشریع لابن
عراق ج ۱ ص ۱۲۸، نصب الراية للذهبي ج ۱ ص ۱۰۶، سنن الکبریٰ للبیہقی ج ۱ ص ۲۳۴ - ۵۵ سلسلۃ الامادیت الضعیفہ والموضوعہ للالبانی
ج ۲ ص ۱۹ - ۲۰ - ۱۵ - ۱۶ - ۱۷ - ۱۸ - ۱۹ - ۲۰ - ۲۱ - ۲۲ - ۲۳ - ۲۴ - ۲۵ - ۲۶ - ۲۷ - ۲۸ - ۲۹ - ۳۰ - ۳۱ - ۳۲ - ۳۳ - ۳۴ - ۳۵ - ۳۶ - ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ - ۴۰ - ۴۱ - ۴۲ - ۴۳ - ۴۴ - ۴۵ - ۴۶ - ۴۷ - ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ - ۵۱ - ۵۲ - ۵۳ - ۵۴ - ۵۵ - ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ - ۶۰ - ۶۱ - ۶۲ - ۶۳ - ۶۴ - ۶۵ - ۶۶ - ۶۷ - ۶۸ - ۶۹ - ۷۰ - ۷۱ - ۷۲ - ۷۳ - ۷۴ - ۷۵ - ۷۶ - ۷۷ - ۷۸ - ۷۹ - ۸۰ - ۸۱ - ۸۲ - ۸۳ - ۸۴ - ۸۵ - ۸۶ - ۸۷ - ۸۸ - ۸۹ - ۹۰ - ۹۱ - ۹۲ - ۹۳ - ۹۴ - ۹۵ - ۹۶ - ۹۷ - ۹۸ - ۹۹ - ۱۰۰

علامہ اسماعیل جہلمی نے اس حدیث کے متعلق لما علی نقاری کا مذکورہ کلام نقل کرنے کے بعد اس حدیث کے ہم معنی شواہد پر مبنی جہرہ شیخی مکی کا طویل تر اقتباس "کشف الخفاء ومنزل الالباس" میں نقل کیا ہے لیکن اس پر کوئی کلام نہیں کیا شیخ
علامہ محمد درویش موت البیروتیؒ نے "اسنی المطالب" میں "سنۃ الانبیاء" کے بجائے "سنن الانبیاء" لکھا ہے، اور فرماتے
"کلام صحیح ہے لیکن یہ حدیث نہیں ہے" ۹

عصا پر ٹیک لگانے سے متعلق بعض دوسری روایات میں مروی ہے،

التَّوَكُّؤُ عَلَى مَصَاصِ مِنْ اخْلَاقِ الْأَنْبِيَاءِ
كَانَ لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
عَصَا يَتَوَكَّأُ عَلَيْهَا وَيَأْمُرُنَا بِالتَّوَكُّؤِ
عَلَيْهَا
عصا پر ٹیک لگانا انبیاء علیہم السلام کے اخلاق میں
سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی
ایک عصا (مبارک) تھا کہ جس پر آپ ٹیک فرماتے تھے
آپ نے ہمیں بھی اس پر ٹیک لگانے کا حکم فرمایا ہے۔

اس حدیث کو امام ابن عدی نے "کامل فی الضعاف" میں اور ابوالشیخ نے "اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم" میں بطریق
بن عبد الرحمن عن المعلى بن ہلال عن لمیث عن مجاہد عن ابن عباس رضی اللہ عنہما انا قال بہ روایت کیا ہے، امام ذہبی نے اس
شکوہ "میزان الاعتدال" میں معلى بن ہلال کے ترجمہ کے تحت وارد کیا ہے ۱۰

علامہ جہلمی نے کشف الخفاء میں ابن جہرہ شیخی مکی کے حوالہ سے اس حدیث کو بطور استشہاد نقل کیا ہے، ابن جہرہ شیخی کی بیان
ہ روایت کے الفاظ اس طرح ہیں: "التوکل علی العصا من اخلاق الانبیاء وكان صلی اللہ علیہ وسلم
وکأ علیہا" ۱۱ مگر اس حدیث کی اسناد پر غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں دو مجرد راوی موجود ہیں۔

۱۔ معلى بن ہلال بن سويد ابو عبد اللہ الطحان الکوفی، ابن مبارک ادو علی بن مدی فرماتے ہیں: "حدیث گھڑتا تھا" سعدی کا
ا ہے: "معلى کذاب ہے" علی بن جنید فرماتے ہیں: "اس کو کذب کے لئے متہم کیا گیا ہے" امام بخاری کا قول ہے: "ترک وہ" ابن
یٰی کا ایک قول ہے، "غیر ثقہ تھا" امام علی فرماتے ہیں: "کذاب تھا" ابن عدی کا قول ہے: "وہ ان متعدد لوگوں میں ہے جو حدیث

۹۔ کشف الخفاء للعلوی ج ۱ ص ۳۸۳ - ۱۰۔ اسنی المطالب لموت البیروتی ص ۱۱۸۔

۱۱۔ کامل فی الضعاف لابن عدی ج ۲ ص ۲۳۶۹ - ۱۲۔ اخلاق النبی صلی اللہ علیہ وسلم لابو الشیخ ص ۲۵۹۔

۱۳۔ کشف الخفاء للعلوی ج ۱ ص ۱۵۳ - ۱۴۔ میزان الاعتدال للذہبی ج ۳ ص ۱۵۳۔

گھڑتے ہیں۔ امام نسائیؒ اسے "متروک الحدیث" بتاتے ہیں۔ امام احمد کا قول ہے: "متروک الحدیث ہے، اس کی حدیث موضوع اور کذب ہوتی ہیں۔ امام داؤقنی اور ازدیؒ نے بھی اسے "متروک" قرار دیا ہے۔ ابن مدنی نے امام بخاری، امام نسائی، امام احمد، اور سعدی رحمہم اللہ سے نقل کیا ہے کہ انہوں نے اسے کذاب و ضاع بتایا ہے۔" بخا فرماتے ہیں کہ وہ وضع حدیث اور کذب بیانی کے لئے معروف روایت میں سے ہیں۔ امام ابن حجر مقلانی فرماتے ہیں: "نقاد اس کی تکذیب پر متفق ہیں۔" امام ابن حبانؒ فرماتے ہیں: "وہ اقوام ثقافت کی جانب سے موضوعات روایت کرتا تھا لکھا پڑھا شخص نہ تھا، تشیع میں غلو کرتا اور رسول اللہ صلی علیہ وسلم کے اصحاب پر سب و شتم کرتا تھا، اس سے حدیث کی روایت کرنا کسی بھی حال میں جائز نہیں ہے اور نہ ہی اس کی حدیث کا لکھنا والا یہ عملی جہۃ التعجب ہو۔" مسلم بن ہلال کے تفصیلی ترجمہ کے لئے حاشیہ ۱۴ کے تحت درج شدہ کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔

۲۔ عثمان بن عبد الرحمن بن مسلم الحمرانی الطرابلسی القرشي: ابن نمیر کا قول ہے: "کذاب ہے۔" ازدیؒ فرماتے ہیں "متروک ہے۔" ابو عمروؒ بیان کرتے ہیں: "اس کے پاس عجائب ہیں، جمہولین سے روایت کرتا ہے، وہ جزیرین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ شامیین بنا بقیہ ہے کیونکہ بقیہ بھی جمہولین سے روایت کرتا ہے اور اس کے پاس بھی عجائب ہیں۔"

امام بخاری نے اسے اپنی کتاب الضعفاء میں داخل کیا ہے، مگر امام ابو حاتم نے اس کا انکار کیا ہے، اور فرماتے ہیں: "وہ صدوق ہے۔" امام ابن حجر مقلانی فرماتے ہیں "صدوق ہے مگر ضعف و دجاہیل سے روایت کرتا ہے پس اس باعث اس کی تضعیف کی گئی ہے یہاں تک کہ ابن نمیر نے اس کی نسبت کذب کی جانب کی ہے، لیکن ابن مین نے اس کی توثیق کی ہے۔"

امام ابن حجر نے اسے اپنی دوسری کتاب "تقریب اہل التقویٰ بمراتب المومنین بالتدلیس" میں بھی داخل کیا ہے۔ امام ابن حبان نے بھی اس کی نسبت تدلیس کی جانب کی ہے، چنانچہ فرماتے ہیں "معلم تھا، صفات کی اقوام سے روایت کرنے میں ثقافت سے تدلیس کرتا تھا۔ حتیٰ کہ سننے والا اگر سننا تو اسے اس کے وضع کرنے کا شک تک نہ ہو پاتا تھا۔ پس میرے نزدیک اس کی تمام روایتوں سے کسی بھی حال میں احتیاج کرنا جائز نہیں ہے، جبکہ اس پر مشابہ سے منکرات اور ثقافت سے موضوعات روایت کرنے کا غلبہ رہتا ہو۔" مگر امام

۱۔ ضعفاء والمترکون للداؤقنی ترجمہ ۵۵، ضعفاء والمترکون للنسائی ترجمہ ۵۶، قانون الضعفاء للفتحی ۲۹۹، ضعفاء والمترکون لابن الجزری ج ۳ ص ۱۳۲، ضعفاء الکبیر للعلیمی ج ۳ ص ۲۱۴، کامل فی الضعفاء لابن عدی ج ۴ ص ۲۳۶، مجرد من لابن حبان ج ۳ ص ۱۱، جرح و تعدیل لابن ابی حاتم ج ۳ ص ۳۳۱، سوالات الی کم ۲۵۴، سوالات محمد بن عثمان ۱۶۹، ملل لابن خلیل ج ۱ ص ۱۴۸، معرفۃ ثقافت للعلیمی ج ۲ ص ۱۹۰، کشف الحیث عن روی موضع الحدیث للعلیمی ۳۲۶، تہذیب التہذیب لابن حجر ج ۱ ص ۲۴۲، تقریب التہذیب لابن حجر ج ۲ ص ۲۶۶، میزان الاعتدال للذہبی ج ۳ ص ۱۵۲، معرفۃ التاریخ للبسوی ج ۳ ص ۳۴، تاریخ الکبیر لبخاری ج ۳ ص ۲۹۶، تلمیح فی تصنیف البیہار

ذہبی فرماتے ہیں: ”حراں کے علمائے حدیث میں سے تھا۔ ابن معین نے اسے صدوق اور ابو عروہ نے مقبلاً باس کہا ہے۔ قوم بھولیں گے منکرات کی روایت کرتا ہے، ابن عدی اور عقیلی فرماتے ہیں: فی نفسه اس میں کوئی حرج نہیں ہے، میں کہتا ہوں امام بخاری نے اس کے بارے میں جو کہا ہے وہ قوم صغاف سے بکثرت روایت کر لیا ہے، اور ابن حبان نے اپنی عادات کے مطابق اس پر شدید جرح کی ہے لیکن اس رحمہ اللہ نے اس کے ترجمہ میں کسی ایسی چیز کی روایت نہیں کی ہے، اگر ان کے نزدیک اس کی کوئی موضوع خبر ہوتی تو اس کو پیش کرنے میں وہ بہت سرعت سے کام لیتے، اور مجھے علم نہیں ہے کہ کسی شخص نے بھی عثمان بن عبد الرحمن کے بارے میں یہ بات کہی ہو، نیز محمد بن عبد اللہ بن نمیر نے اس کے بارے میں اسراں کام لینے ہوئے کذاب کہا ہے۔“

عثمان بن عبد الرحمن الطرافی کے ترجمہ کے لئے حاشیہ ۱۱۱ میں مذکور کتب کی طرف رجوع فرمائیں۔

اس روایت کی سندیں صرف معلیٰ بن ہلال کی موجودگی ہی اسے ”موضوع“ قرار دینے کے لئے کافی ہے۔ چنانچہ مشہور محدث علامہ محمد ناصر الدین الالبانی حفظہ اللہ نے ”سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ“ میں اسے ”موضوع“ قرار دیا ہے۔
عصا کی فضیلت کے بیان میں علامہ غلوی الجرجانی نے ابن حجر عسقلانی کے حوالے سے دو مزید حدیثیں بطور استنباط نقل کی ہیں جو اس طرح ہیں:

وَالْكَانَتْ لِلْأَنْبِيَاءِ كُلِّهِمْ وَخُصُّوهُ يَتَخَصَّرُونَ بِهَا قَوَاعِدُ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ :

اس حدیث کو دہلی نے بطریق و شیخ بن موسیٰ عن سلم بن الفضل عن محمد بن اسحاق عن الزہری عن سعید بن المسیب عن ابن عباس صرف عبادت روایت کیا ہے، علامہ جلال الدین سیوطی نے اپنے ”فتاویٰ“ میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے، مگر اس کی صحت پر کوئی کلام

ج ۲ ص ۱۶۹، تاریخ بخاری بن معین ج ۳ ص ۳۶۸، ج ۳ ص ۱۲۹، تنزیہ الشریعہ لابن عراق ج ۱ ص ۱۱۹، سنن دارقطنی ج ۳ ص ۸۸، نصب الراية للذهبي ج ۲ ص ۲۹۱، ج ۳ ص ۳۵۳، مجمع الزوائد للبيهقي ج ۴ ص ۲۶۲۔

۱۵۔ تقریب التہذیب للامام ابن حجر العسقلانی ج ۲ ص ۱۲۰، تقریب اہل التقویٰ بمراتب المؤمنین بالذلیل لابن حجر عسقلانی ص ۱۲۱، تاریخ الکبیر للامام بخاری ج ۴ ص ۲۳۸، مجرد صین لابن حبان ج ۲ ص ۹۶، ضغائر الکبیر للقیلی ج ۳ ص ۲۰۵، میزان الاعتدال فی نقد الرجال للذہبی ج ۳ ص ۲۵۵، ضغائر المترجمین لابن الجوزی ج ۲ ص ۱۹۶، قانون الضغائر للفتنی ص ۲۰۶، جرح والتعديل لابن أبي حاتم ج ۳ ص ۱۵۱، تہذیب لابن جریر عسقلانی ج ۲ ص ۱۲۱، تنزیہ الشریعہ لابن عراق الکفانی ج ۱ ص ۱۱۹، نصب الراية للذهبي ج ۳ ص ۱۹۸، مجمع الزوائد للبيهقي ج ۲ ص ۲۵۵، سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموضوعہ للالبانی ج ۲ ص ۳۶۶، ۳۱۷، ۳۱۸، فتاویٰ للسیوطی ج ۲ ص ۲۰۱۔

نہیں کیا، حالانکہ اس طرح ایک مجروح راوی دشید بن موسیٰ البصری موجود ہے جس کے متعلق ائمہ رجال فرماتے ہیں کہ "سلمہ بن الفضل سے موضوع احادیث روایت کرتا ہے" اور امام عقیلی بیان کرتے ہیں "صاحب اغالیط ہے۔۔۔ ذہری کی جو احادیث وہ بیان کرتا ہے ان کی کوئی اصل نہیں ہوتی۔" دشید کے ترجمہ کے لئے ماحشیہ ۱۸ کی طرف رجوع فرمائیں، علامہ محمد ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے اس حدیث کو "موضوع" قرار دیا ہے۔^۹

۱۸ "ان اتخذ العصاء فقد اتخذها ابي ابراهيم" اس حدیث کو بزاز و طبرانی نے معجم الکبیر میں حضرت معاذ بن جبل سے مرفوعاً تخریج کیا ہے، مگر اس کا مکمل حسب ذیل ہے، "ان اتخذ النبر فقد اتخذه ابي ابراهيم وان اتخذ العصا فقد اتخذها ابي ابراهيم صلى الله عليه وسلم" بزاز و طبرانی کی اس حدیث کے متعلق علامہ شبلی فرماتے ہیں: "اس کی اسناد میں ایک راوی موسیٰ بن محمد بن ابراہیم بن الحارث الیمی ہے جو کہ بہت زیادہ ضعیف ہے۔"^{۱۰}

اس موسیٰ بن محمد بن ابراہیم کے متعلق علامہ طحطاوی فرماتے ہیں: "امام بخاری، امام ابوحاتم اور امام ابوداؤد کے نزدیک وہ مضعف ہے۔" امام نسائی اور ابن حجر عسقلانی نے اسے "منکر الحدیث" قرار دیا ہے، یحییٰ فرماتے ہیں: "وہ کچھ بھی نہیں ہے، اس کی حدیث نہیں لکھی جاتی" ایک مرتبہ آں رحمہ اللہ نے فرمایا کہ "وہ ضعیف ہے" امام داؤد قطنی فرماتے ہیں "متروک ہے" امام بخاری کا قول ہے: "اس کے پاس مناکیر ہیں" امام عقیلی فرماتے ہیں: "اس کی حدیث غیر متابع ہوتی ہے" ابن الدینی کا قول ہے: "وہ ضعیف ہے، ضعیف ہے، ضعیف ہے" اور امام ابن حبان بیان کرتے ہیں "وہ ساقط الاحتماح ہے" تفصیلی ترجمہ کیلئے ماحشیہ ۱۸ کی طرف رجوع فرمائیں۔

۱۸ جرح و التعلیل لابن ابی حاتم ج ۴ ص ۲۴۵، منہاج الکبیر للعقیلی ج ۴ ص ۲۲۲، منہاج المتروکین لابن الجوزی ج ۳ ص ۱۸۲، قانون الضعفاء للعقیمی ص ۳، میزان الاعتدال للذہبی ج ۴ ص ۲۳۱، تنزیہ الشریعہ لابن عراق النکاتی ج ۱ ص ۱۲۱، ۱۹ سلسلہ الاما حیث الضعیفہ والمرؤفہ لابانی ج ۲ ص ۲۰۲، ۲۰ مجمع الزوائد للہیثمی ج ۲ ص ۱۸۱، ۲۱ منہاج المتروکین لابن الجوزی ج ۳ ص ۱۸۲، ۲۲ قانون الضعفاء للعقیمی ص ۱۹۹، منہاج الکبیر للعقیلی ج ۴ ص ۲۲۲، منہاج الضعفاء للبخاری ترجمہ ص ۱، منہاج المتروکین لسانی ترجمہ ص ۵۵۶، منہاج المتروکین للداؤد قطنی ترجمہ ص ۱۸، کامل الضعفاء لابن عدی ترجمہ ص ۲۳۲، ۲۳ مجروحین لابن حبان ج ۲ ص ۲۳۱، جرح و التعلیل لابن ابی حاتم ج ۴ ص ۱۵۲، ۲۴ سوالات محمد بن عثمان ص ۹۵، میزان الاعتدال للذہبی ج ۴ ص ۲۱۸، تقریب التہذیب لابن حجر ج ۲ ص ۲۸۴، تاریخ الکبیر للبخاری ج ۴ ص ۲۹۳، تاریخ الضعفاء للبخاری ج ۲ ص ۱۲۱، تاریخ محمد بن حصین ج ۳ ص ۱۸۲، فتح الباری لابن حجر ج ۱ ص ۶۶، تحفۃ الاحوذی للہباز کفوری ج ۳ ص ۱۸۲، مجمع الزوائد للہیثمی ج ۴ ص ۲۲۲، ۲۵ ج ۴ ص ۱۸۸۔

خود علامہ ابن حجر پیشی مکیؒ نے اس حدیث کے ”ضعف“ کی جانب ان الفاظ میں اشارہ فرمایا ہے: ”وخرج البزار والطبرانی بسند ضعيف“۔ پس یہ حدیث ناقابل استشہاد ہوئی۔

پھر ابن حجر پیشی مکیؒ نے عصا کے متعلق حضرت ابوامامہ سے مروی ایک حدیث اس طرح بیان کی ہے:

خرج البزار رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم بآس اسماں میں متوكلنا على عصاه ﷺ

تشریف لائے کہ آپؐ اپنی عصا پر سہارا لئے ہوئے تھے۔

عصا کی فضیلت کے باب میں دوا اور موضوع، امادیت عوام میں مشہور ہیں، جو حسب ذیل ہیں:

١) من بلغ الأربعين فلم يُمسك العصا فقد عصى:۔ یعنی جو چالیس (سال کی عمر کو) پہنچے اور عصا نہ لے وہ عاصی یعنی گنہگار ہے۔ ملا علی القاری الحنفیؒ نے اس حدیث کو ”اسرار الرفوع“ میں وارد کیا ہے، اور فرماتے ہیں: ”اس کی کوئی اصل نہیں ہے“۔ علامہ مجلسیؒ نے کشف الخفاء، میں اس حدیث کو قدرے مختلف الفاظ کے ساتھ اس طرح درج فرمایا ہے: ”من بلغ أربعين سنة عدله ذلك من الكبر“ اور بطور استعجاب فرماتے ہیں: ”ابن حجر مکی نے اپنے فتاویٰ میں علامہ سیوطیؒ سے نقل بیان کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے“۔

٢) من خرج في سفر معه عصا ورأى فيه الله بكل سبع صناد:۔

اس حدیث کو بھی علامہ مجلسیؒ نے ”کشف الخفاء“ میں وارد کیا ہے، اور حیرت کے ساتھ فرماتے ہیں: ”ابن حجر مکی نے اپنے فتاویٰ میں علامہ سیوطیؒ سے نقل بیان کیا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے“۔

نوٹ: (اختصار کے پیش نظر ان دونوں حدیثوں کی اسناد پر بحث نہیں کی گئی ہے، صرف چند مشاہیر کے اقوال پر اکتفا کیا گیا ہے)

خلاصہ کلام: اگرچہ بعض مواقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عصا لینا ثابت ہے مگر عصا کی فضیلت میں یقینی بھی امادیت بیان کی جاتی ہیں ان میں سے کوئی ایک روایت بھی ”صحیح“ اور قابل اعتماد نہیں ہے، عصا لینا ”سنن العبادت“ میں سے تو ہو سکتا ہے مگر ”سنن الہبات“ میں سے ہرگز نہیں ہے جیسا کہ محدث عمر علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی حفظہ اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔

۱۔ انوار ابن ماجہ۔ ۲۔ اسرار الرفوع للقاری ص ۹۹۔ ۳۔ کشف الخفاء ومنزل اللہ بآس طبع کوئی ج ۱ ص ۳۸۳۔ ۴۔ البیان۔ ۵۔ سلسلہ الاحادیث الضعیفہ والموضوۃ للبانی ج ۲ ص ۲۔

ادھر ڈاکٹر محمد اقبال حسین ندوی، شعبہ عربی سنٹرل انسٹی ٹیوٹ آف سائنس
اینڈ فالن لنگویز - حیدرآباد۔

محمد بن بکرام الجدحی

اور

”طبقات فحول الشعراء“

ان تمام مؤلفین میں جنہوں نے عربی شعری سرمایہ کے تحفظ کے لئے جدوجہد کی، اور انہوں نے عربی شعری سرمایہ کا حسین گلدستہ انتخاب کی شکل میں پیش کیا، اس انتخاب میں شعری ذوق کے ساتھ تنقیدی بصیرت اور تنقیدی صلاحیت کا بھی ثبوت دیا اور فنی اصول بھی وضع کئے ان میں محمد بن سلام الجہمی (متوفی ۲۳۱ھ) کی خدمات کو سبقت حاصل ہے، اس میدان میں اس کی کاوش اور اس کی تحقیق و تنقیدی اصول و مباحث بہت ممتاز ہے، اور خاص قدر و قیمت کے حامل ہے، واقعہ یہ ہے کہ تنقیدی اصول کی پہلی بیج اسی نے عربی زبان و ادب میں ڈالی ہے اور تنقیدی بحیثیت فنی اصول کے اسی کی تحریر میں سب سے پہلے پائی جاتی ہے، اس کی اس انفرادیت پر بحث کرتے ہوئے طہ احمد ابراہیم رقم طراز

۶۔

ہم ابن سلام پر بحث کے لئے جداگانہ باب قائم کرتے ہیں، اس لئے نہیں کہ اس نے ایسی چیز پیش کی جس کو اس سے پہلے تنقید میں یا معاصرین نے پیش نہیں کیا، اور ہم خاص طور پر بحث کرتے ہیں اس لئے نہیں کہ اس نے ان افکار و آراء کو زیر بحث لایا، جن کو ان کے علاوہ راویوں اور لغویوں نے نہیں چھیڑا تھا، بلکہ اس لئے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے ان افکار کو منظم طور پر بحث کی شکل میں پیش کیا، اور اس نے اس بات کو سمجھا کہ کس طرح ان کو پیش کیا جائے اور دلائل قائم کئے جائیں اور ان سے اپنی کتاب ”طبقات فحول الشعراء“ میں ادبی حقائق و اصول کا استنباط کر لئے۔

ابن سلام المصنف پہلا ناقد ہے جس نے اپنے معاصرین لغوی اور شعر کے روایت کرنے والوں کی فنی، ادبی اور تنقیدی مباحث کو خالص علمی رنگ دیا، اس سے قبل کسی ناقد نے تنقید کو علمی شکل میں پیش نہیں کیا، اس کی کتاب کا بغور مطالعہ کرنے سے یہ نتیجہ اخذ ہوتا ہے کہ اس نے شعرا کے سلسلہ میں جن تنقیدی آراء کو نقل کیا ہے، وہ محض نقل نہیں ہے، یا دوسرے معاصرین کی طرح محض ان آراء کی تجلیع نہیں کی ہے بلکہ ان میں خالص علمی رنگ پیدا کیا ہے، اور مباحث کو خاص علمی تناظر میں پیش کیا ہے، فنی اعتبار سے اس نے اس میں اصناف بھی کیا ہے اور ادب و تنقید کے سلسلہ میں اس وقت تک جو رائے پائی جاتی تھی اور جو افکار وجود میں آئے تھے ان میں اس نے نئی بہت تلاش کرنے کی کوشش کی ہے اور تنقید کے سلسلہ میں اس نے جن معلومات کو فراہم کیا ہے، اس سے قبل کی کسی کتاب میں ایسی معلومات فراہم نہیں کی گئی ہے۔

ابن سلام المصنف نے پہلی بار تنقید کے مفہوم اور اس کے ضروری عناصر پر منطقی اور علمی انداز پر بحث کی ہے، ادبی تنقید کے میدان میں یہ اس کا اہم کارنامہ ہے، اور اس کی وجہ سے ادبی تنقید کے میدان میں وسعت بھی پیدا ہوتی ہے، ڈاکٹر احسان عباس ان نکتہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتے ہیں :

”ابن سلام پہلا شخص ہے جس نے ادبی تنقید کو مستقل فن کا درجہ دیا اور ناقد کو ایک خاص مرحلہ میں داخل کر دیا۔“ ۱

ڈاکٹر محمد مندور نے بڑے احتیاط سے ابن سلام المصنف کی کتاب پر اظہار رائے کیا ہے، اس کے بعض جملے یہ مترشح ہوتے ہیں کہ ابن سلام کا کارنامہ کوئی بڑا کارنامہ نہیں ہے، لیکن اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہے کہ ابن سلام نے نصوص کی تحقیق کے سلسلہ میں جو طریقہ اختیار کیا ہے، وہ درست ہے، اور ابن سلام نے تنقید کے سلسلہ میں جو رجحان اپنایا ہے، اور کلام کی تنقید میں تفسیر اور تعلیل کو جو جگہ دی ہے، یعنی کسی کلام کا تنقیدی جائزہ وضاحت کے ساتھ پیش کرنے کا جو رجحان اپنایا ہے وہ فنی اعتبار سے قابل تعریف ہے، محمد مندور رقم طراز ہے :

”ابن سلام نے فنی تنقید کو کچھ زیادہ آگے نہیں بڑھایا، اگرچہ اس نے نصوص کی تحقیق میں صحیح طریقہ کار اپنانے میں سبقت کیا ہے، اور اس نے تاریخ ادب عربی میں فنی احکام و فنی تنقیدی آراء کو مرتب طور پر پیش کرنے اور تفسیر و تعلیل کے لئے رجحان پیدا کرنے میں کامیاب، کوشش کی ہے۔“ ۲

۱۔ احسان عباس، تاریخ النقد الادبی عند العرب (دار الثقافة بیروت، لبنان ۱۹۸۴ء) ص ۷۸۔

۲۔ محمد مندور، النقد المصنفی عند العرب (دار منہجۃ مصر، القاہرہ) ص ۲۱۔

جہاں حال و باقوں کی وجہ سے ابن سلام بھی کی کتاب "طبقات فنون الشعراء" کو اہمیت حاصل ہے۔ اول یہ کہ اس نے پہلی مرتبہ اس کتاب میں فنی تنقید کو موضوع سخن بنایا ہے، دوسری بات کہ اس نے اعلیٰ طرز پر کلام کو مختلف پیرایہ میں جانچے پرکھنے اور اس کی تحلیل و توضیح کرنے میں پیش رفت کی اور تحقیق و تنقید دونوں کو لازم ملزوم قرار دیا۔

ابن سلام بھی نے پہلی بار شعر اور تنقید کو فن قرار دیا، دوسرے علوم و فنون کے مقابلہ میں شعرو نقد کی تفریق کے لئے فن کا لفظ تو استعمال نہیں کیا، لیکن اس مفہوم میں اس سے قریب تر لفظ "المصنعة" استعمال کیا، چونکہ فن کا مفہوم کسی بھی چیز میں کمال و مہارت پیدا کرنا ہے، چاہے زبان و ادب کی قابلیت و صلاحیت اور مہارت ہو یا آئندہ جوارح کی مہارت سے کسی چیز کو خوبصورت شکل میں پیش کرنا ہو، لیکن دونوں ہی میں فنکاری کی ضرورت ہوتی ہے، اور یہی عمل ہی "فن" ہے، دونوں صورتوں میں فنکار حسین و خوبصورت شئی کو وجود بخشتا ہے، اور اپنے فن سے اس میں ایک تاثیر اور کشش پیدا کرتا ہے، اور یہی اسی وقت ہوتا ہے جب فنکار کسی شئی کو حسین قالب میں ڈھالنے پر قدرت رکھتا ہے، عربی زبان و ادب میں اس عمل کو "صناعة" کہا گیا ہے، جس میں قدرت و مہارت کے ساتھ خیال میں جدت، فکر میں جمال اور اسلوب میں شگفتگی، اور فنکاری میں حسن پیدا کیا گیا ہے، اور یہی چیز فن ہے، ابن سلام نے تحریر کیا ہے:

"شعر ایک فن (صناعة) اور علم (ثقافت) ہے، اہل علم دوسرے اصناف علم اور فنون (صناعات) کی طرح اس سے بھی واقف ہوتے ہیں" لے

ابن سلام بھی نے فن شناس اور فن شناسی کے موضوع پر ایک ساتھ گفتگو کی، اور اس نے یہ نکتہ ابھارا کہ فن کا قدردان اور فن شناس ہی فن کی قدر و قیمت معلوم کر سکتا ہے، اور وہی کسی فن کے متعلق رائے قائم کر سکتا ہے اور بتا سکتا ہے کہ کسی فن کا مرتبہ اور اس کی قدر و قیمت کیا ہے، ہر ایک فن سے متعلق ماہرین ہی اس فن کے اعلیٰ یا ادنیٰ ہونے کا فیصلہ کر سکتے ہیں اور اس کی حیثیت متعین کر سکتے ہیں، ہر شخص ہر ایک فن کا ماہر نہیں ہو سکتا ہے اور نہ ہی کمتر شناس ہو سکتا ہے، اس لئے شعر و ادب جیسے فن کا ادانشاس وہی ہو سکتا ہے اور اس فن سے واقفیت اسی کو ہو سکتی ہے، جن کا شعر و ادب سے گہرا ربط ہو اور اس فن پر اس کا خود عملی مشق ہو، اس کا سطرالعکس نہ سے کرتا ہو، اور شعر و ادب اس کی زندگی پر حاوی ہو، گویا شعر و ادب ہی اس کا مشب و روز ہو، اگر شعر و ادب سے اسے شغف نہیں ہے، کثرت مطالعہ نہیں ہے تو اسے اس کے حسن و قبح کے مابین فیصلہ کا ادراک نہیں ہو سکتا ہے، تنقیدی بصیرت اور ملکہ بھی پیدا نہیں ہو سکتا ہے۔ غرض کہ نقاد کے لئے ضروری ہے کہ شعر و ادب کے مختلف اوصاف و سخن اور مختلف احوال کے کلام پر گہری نظر رکھے ورنہ ناقذ کی تنقید کا

معیار بلند اور فیصلہ صحیح نہیں ہوگا، تنقید اور ناقد کے اس اہم نقطہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اصولی طور پر محمد بن سلام الحمی نے یہ بات کہی :

” یقیناً کثرت مطالعہ علم میں اضافہ کرتی ہے ۔“

حسن و قبح کی تمیز کو صاحب طبقات فحول الشعراء نے نقد کا نام دیا اور حسن و قبح اور کھرے کھوٹے کی تمیز کرنے والے اور ان کے مابین فرق کرنے والے کو ” ناقد “ کہا،

محمد بن سلام الحمی پہلا ناقد ہے جس نے ” ناقد “ کا لفظ اس کے لغوی اور اصطلاحی مفہوم میں بیک وقت استعمال کیا ہے، اور ادبی تنقید کو بھی درہم و دینار کے پر کھنے کی طرح ایک عمل قرار دیا ہے، چونکہ دونوں میں جانچنے اور پرکھنے اور حسن و قبح کے مابین تفریق و تمیز کرنے کا عمل پایا جاتا ہے، اس لئے اس عمل کے انجام دینے والے کے لئے ناقد کی اصطلاح وضع کیا ہے اور اس بات کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ ہر ایک شے کے حسن و قبح کا معیار مختلف ہوتا ہے، اور چونکہ ہر ایک شے کے صفات مختلف ہوتے ہیں اور ان کے عمدہ صفات کی بنیاد پر ناقد کی شے کی جودت اس کے اچھا ہونے یا حسین ہونے کا فیصلہ کرتا ہے یا اس کے عیوب کی بنیاد پر اس کے معیار سے کمتر ہونے یا کھوٹا ہونے یا کم قیمت ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔

محمد بن سلام الحمی نے مثالوں سے اس کی وضاحت کی ہے اور تحریر کیا ہے کہ جیسے ” لؤلؤ درمق “ اور ” یاقوت مخص “ اوصاف یا وزن سے نہیں پہچانا جاتا ہے، بلکہ اس کے اوصاف کا معیار ضروری ہے، اور پرکھنے والے ہی اس کو پرکھ سکتے ہیں، اس طرح دینار و درہم کا پرکھنے والا ان کے اچھا ہونے کو مخص رنگ سے، چھوٹے سے، مشکل سے اور کسی قسم سے نہیں پہچان سکتا ہے بلکہ ناقد غور و دیکھ کر ہی اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اس کے کھر ا کھوٹا اس کے وزن اور ہلکا ہونے کو معلوم کر سکتا ہے۔

اسی طرح اور مثالیں دیتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی کنیز یا دوشیزہ کی قدر و قیمت اس کے اوصاف کے اعتبار سے لگائی جاتی ہے جیسے کوئی دوشیزہ جس کا رنگ گورا صاف شفاف، قد نکلتا ہو الہی شیریں ذہن، شیریں لب، سفید چمکتے ہوئے دانت خوبصورت آنکھ، ستواں ابرو ہونی ناک، چھٹا منہ اور بال لمبے ہوں، ان خوبیوں کی حامل کوئی سو دینار کی کوئی دو سو دینار کی ہوگی اور کوئی ہزار دینار کی ہوگی، اور اس سے بھی زیادہ کی ہو سکتی ہے جبکہ اس کے حسن کی کوئی مثال نہ ہو بلکہ (لا یجد دوا صفتھا مزید اعلیٰ هذه الصفة) محمد بن سلام الحمی نے یہ بھی اصول وضع کیا کہ کثرت مطالعہ، تنقیدی بصیرت، محاسن و معائب سے واقفیت کے علاوہ ناقد کے لئے

مختلف تہذیب و ثقافت کا مطالعہ بھی ضروری ہے، تہذیب و ثقافت پر گہری نظر اس لئے ضروری ہے کہ شاعر اپنی تہذیب و ثقافت کا نمائندہ فرد ہوتا ہے، اس کی شاعری پر اس کے معاشرہ و سماج کی تہذیب کا اثر ہوتا ہے اس لئے کہ شاعر اسی ماحول اور زندگی سے متاثر ہوتا ہے جس سماجی زندگی میں شب و روز گزارتا ہے، اور اس کی تہذیبی اثرات کی نشاندہی سے شاعر کے شعر کی تحقیق و تنقید آسان ہو جاتی ہے، اس کے فکر و خیال کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے۔ زبان و اسلوب کے معیار تین گونے میں تقاعد ملتا ہے، اگر ناقد کے پاس مختلف تہذیب و ثقافت کا مطالعہ نہیں ہے اور سماجی شعور نہیں رکھتا ہے تو مختلف اقدار یا تہذیب کے شعراء کے کلام میں جو تہذیبی اثرات ہوتے ہیں اس کے لئے اس کو سمجھنے بغیر شعر کی حقیقت اور فکر و خیال کو سمجھنا اور شعر کی نسبت فیصلہ کرنا ایک دشوار امر ہے، اصل یہ کہ شخصیت ماحول اور تخلیق یا فن تینوں میں باہمی ربط ہوتا ہے، ماحول و تہذیب کا اثر شخصیت پر اور شخصیت کا اثر فن یا تخلیق پر ہوتا ہے، جب بھی کسی فن پارہ یا تخلیق کی تحقیق و تنقید کی جائے گی، اس میں شخصیت کے اثرات کی تلاش ضروری ہے، اور ان اثرات پر جو نیک عہد و ماحول کا عکس ہوتا ہے، اس لئے اس عہد و ماحول کے تہذیبی و ثقافتی علامات سے واقفیت لازمی ہے، اور ان ہی باتوں کی وجہ سے ایک تہذیب و ماحول کے شاعر کی شخصیت اور فن دوسری تہذیب و ماحول کے شاعر کی شخصیت اور فن سے مختلف و منفرد ہوتا ہے، ابن سلام اجمی کے نزدیک تہذیبی نقطہ کی تلاش تنقید کے لئے ضروری ہے۔

ابن سلام نے تنقید کیلئے ایک شرط یہ بھی رکھی کہ کسی بھی شعر کا تنقیدی جائزہ لینے سے قبل اس کے لفظ کی تحقیق ضروری ہے، ناقد کا اولین فریضہ یہ ہے کہ وہ شعر کی صحت، اور شاعر کی طرف اس کی نسبت کی چھان بین کرے اگر شعری عبارت میں تحریف ہے یا دوسرے شاعر کی لفظ منسوب کیا گیا ہے، اور اس بات کی تحقیق کے بغیر ناقد تنقید کرتا ہے تو اس کی تنقید کی بنیاد صحیح نہیں ہوگی، اور اس شعر پر تبصرہ یا تنقید کی بنیاد ہی غلط ہوگی، اور وہ تنقید بے معنی بھی ہوگی، اس لئے کہ شاعر کی شخصیت اور اس کی ثقافت کے اثرات جو شعر پر مرتب ہوئے ہیں، شعر کا جو پس منظر ہے کلام کا جو معیار ہے اس پر تبصرہ و تنقید محض ایک انداز پر مبنی ہوگی، ایسے تنقیدی فیصلہ کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی۔

محمد بن سلام اجمی نے ناقد یا ناقد کے لئے اس لئے یہ اصول وضع کیا کہ اس نے جب اشعار کے انتخاب کا ارادہ کیا تو اس کے سامنے کسی شعر کی حقیقت و صحت معلوم کرنے کے لئے یہ مسائل درپیش آئے اس لئے کہ اس کے عہد میں عہد جاہلی یا عہد اسلامی کے جو اشعار پائے جاتے تھے، ایک غامض رائے تھی کہ ان میں انتحال یا تحریف کیا گیا ہے۔

راویوں نے اشعار کی تعداد میں حذف و اضافے کئے ہیں، اور اشعار ان کی طرف منسوب کئے گئے ہیں جن کا عربی زبان یا شعر سے کوئی تعلق نہیں تھا، ان اسباب پر محمد بن سلام اجمی نے خود روشنی ڈالتے ہوئے تحریر کیا ہے :

”جب عربوں نے شعر کو روایت کرنے، اپنی تاریخ بیان کرنے، اور کارناموں کو بیان کرنے کا ارادہ کیا تو بعض قبائل نے شعراء کے اشعار پر ہی اکتفا کیا، ان کے تاریخی حالات بیان کرنے سے گریز کیا، وہ جماعت یا قوم جن کے تاریخی کارنامے اور اشعار کم تھے، انہوں نے چاہا کہ جن کے پاس تاریخی کارنامے بھی تھے اور اشعار بھی ان کی ہمسری کرے اس فرض کے لئے کہ انہوں نے شعر کی زبان میں اشعار کہے، اس کے بعد راویوں نے اس میں مزید اضافے کر دیئے۔“ لہ

ابن سلام اجمعی نے نعصر کی تحقیق کے متعلق اصولی بحث کے ساتھ تنقید کا نمونہ بھی پیش کیا ہے، ان راویوں نے جنہوں نے کذب بیانی سے کام لیا ہے اور شعر کی نسبت تحقیق و تدقیق سے کام نہیں لیا ہے، ان میں محمد بن اسحاق کو بھی شمار کیا ہے، اور اس کے متعلق تحریر کیا ہے کہ اس نے قوم عاد و ثمود کی طرف بعض اشعار کو منسوب کیا ہے جو تاریخی حیثیت سے صحیح نہیں ہے، ابن سلام نے نص کی تحقیق کرتے ہوئے منطقی استدلال اس طرح پیش کیا ہے۔

پہلی دلیل قرآن کریم کی آیات سے دی ہے، اور ثابت کیا ہے کہ قوم عاد و ثمود کا کس قسم کا ادبی سرمایہ عذاب الہی اور ان قوموں کی ہلاکت کے بعد باقی نہیں بچا تھا۔

قرآن کریم کی آیت قوم ثمود کی ہلاکت سے متعلق ہے،

أَنَّهُ أَهْلَكَ عَادَ الْأُولَىٰ وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَىٰ .

اور عاد کے متعلق یہ آیت ہے :

فَهَلْ تَرَىٰ لَهُم مِّن بَاقِيَةٍ ؟ -

دوسری دلیل یہ ہے کہ قوم عاد کے عہد میں عربی زبان کا کوئی وجود ہی نہیں تھا۔ جس زبان کا وجود نہیں تھا اس زبان کے اشعار کا وجود کیسے ممکن ہے، سب سے پہلے شخص اسماعیل علیہ الصلوٰۃ والسلام ہیں جنہوں نے عربی زبان میں گفتگو کی ہے اور ان کا زمانہ قوم عاد کے بعد کا ہے۔

تیسری دلیل تاریخی و ثقافتی بنیاد پر دی ہے، یہ کہ قوم عاد کا مسکن یمن تھا، اور اہل یمن کی عربی، اہل حجاز و نجد کی عربی سے اس عہد میں بالکل مختلف تھی، جب عربی زبان نے یمن میں رواج پائی ہے۔

چوتھی دلیل یہ دی ہے کہ عربی شاعری میں قصیدہ کا وجود عہد اسلام سے قبل قریب تر عہد میں ہوا ہے، محمد بن سلام اجمعی نے خالص علی

انڈیا میں شعر کے شعری کی تحقیق کی مثال پیش کی ہے، اور اس کے نزدیک ناقد کا یہ بنیادی عمل ہے۔

اس اعتبار سے ابن سلام الجہمی کی کتاب کی اہمیت بڑھ جاتی ہے کہ وہ پہلا شخص ہے جس نے شعر کے منہول اور موضوع ہونے پر مدلل بحث کی ہے، اور تنقیدی نقطہ نظر سے شعر کے لغویں کا جائزہ لے کر اس کو تنقید کا موضوع بنایا ہے۔

غرض کہ محدث بن سلام الجہمی نے نقد اور تنقید کا مفہوم پہلی بار پیش کیا، اور اس نے تنقید کے لئے بعض بنیادی اصول بھی مرتب کیا، اگرچہ ان اصولوں کی حیثیت تنقید کے ابتدائی معلومات کی حیثیت رکھتے ہیں پھر بھی اس لحاظ اہم ہیں کہ اس نے اپنے انتخاب کلام اور شعر کے متعلق تنقیدی اقوال کی تحقیق، تدقیق اور تنقید شروع کیا تو اس نے بعض فنی باتوں کو محسوس کیا۔ اپنی ذہانت اور معلومات کی بنیاد پر ان باتوں کو تنقیدی اصول کی حیثیت سے بیان کیا۔۔۔۔۔ اس نے ناقد کے لئے وسعت معلومات مختلف تہذیب و ثقافت سے واقفیت، حسن و قبح کے مابین فرق کرنے کی صلاحیت بنیادی اصول قرار دیا، اور تنقید کے لئے نص کی تحقیق لازمی قرار دیا، یہ باتیں ابن سلام کے تنقیدی اصول کی روح ہیں۔

عملی تنقید کے نقطہ نظر سے یہ بات بھی اہم ہے کہ محدث بن سلام الجہمی نے شعر کی تقسیم احوال مقامات اور کچھ کی بنیاد پر کیا، یہ پہلا شخص ہے جس نے محسوس کیا کہ شاعر کی شخصیت اور اس کی شاعری پر تہذیبی، ثقافتی، جغرافیائی، سماجی و سیاسی اثرات مرتب ہوتے ہیں اور کسی بھی شاعر کے کلام کا جائزہ اسی تناظر میں لینا چاہئے، شاعر کا مرتبہ متعین کرنے وقت ان باتوں کا لحاظ کرنا ضروری اور شعر کے کلام کا موازنہ کرتے وقت بھی ان باتوں پر نظر رکھنا لازمی ہے، ادبی تنقید کا یہ تاریخی نقطہ نظر 'HISTORICAL METHOD' ادبی تنقید کی تاریخ میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔

ابن سلام نے جاہلی شعراء کو دو طبقات میں تقسیم کیا ہے، اور ہر ایک طبقہ میں چار شعراء کو شامل کیا ہے، اس کے علاوہ مراثی، ہجو، بدوی اور یہودی شعراء کے تین مزید طبقے قائم کیا ہے، اہم نے شعراء کی تقسیم فحول اور غیر فحول کے دو میان کیا ہے لیکن ابن سلام نے اس پر اکتفا نہیں کیا ہے، بلکہ طبقات کی تقسیم میں فحول الشعراء کے مابین بھی امتیاز اور موازنہ کرنے کی غرض سے تہذیب و ثقافت، متمدن و غیر متمدن، دیہات و مشہر، کلام کے قلت و کثرت اور دوسری باتوں کو بھی پیش نظر رکھ کر مزید تقسیم کیا ہے، جو شاعر کے کلام کا تنقیدی جائزہ لینے کے لئے ضروری ہے۔

اس موضوع پر باقاعدہ تالیف کی حیثیت سے محدث بن سلام الجہمی کی اس کتاب کو نقش اول کی حیثیت حاصل ہے، اس لئے غامبول کا جو نام بھی فطری بات ہے، اس نے شعراء اور ان کے کلام کے متعلق مختلف آراء کو نقل کیا ہے، خود سے کلام کی تحلیل اس طرح نہیں کیا ہے کہ اس کا حسن و جمال واضح ہو کر سامنے آجائے، اس لئے تنقیدی احکام کی تحلیل و وضاحت اور تفصیل نہ ہونے کی وجہ سے تنقید کا جو حق ہے

وہ ادا نہیں ہوا ہے۔

اس کے باوجود عربی تنقید کی وہ پہلی کڑی ہے جس سے آئندہ کی کڑیاں جڑتی ہیں، نقوش ادل ہونے کی حیثیت سے اس کی اہمیت اپنی جگہ ہے، ڈاکٹر محمد طاہر درویش نے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے تحریر کیا ہے:

”اس کی کتاب اس طویل سفر میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتی ہے۔“ لے

ڈاکٹر ابراہیم رقم طراز ہے:

”ابن سلام کی یہ کتاب عربی ادبی تنقید کی کتابوں میں اہم ماخذ کی حیثیت رکھتی ہے، ذہنی سلاست رومی، قوت فکر، بصیرت اور بات کو بسیط انداز میں کہنے کی وجہ سے ابن سلام کا شمار بڑے ناقدوں میں ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس نے بات کو دلائل سے زیادہ واضح کر کے کہا ہے، اور اسباب و علل کو وضاحت کے ساتھ پیش کیا ہے، اُدبار اور لغوی میں سے جو کچھ اس نے حاصل کیا ہے اس کو حسین انداز میں اخذ کیا ہے، اور اس میں قابل قدر امتداد کیا ہے۔“ لے

مُحَمَّد خَالِد پٹیل، بیہیوندی

مسئلہ تصویر

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دین کے ساتھ بھیجا ہے جو قیامت باقی رہنے والا ہے اور جس میں ہر بات کی مکمل رہنمائی موجود ہے، اس دین میں اللہ تعالیٰ نے تصویر کے متعلق واضح احکام نازل فرمائے ہیں جن کی بنا پر یہ بات بذریعہ شک و شبہ کے کہی جاسکتی ہے کہ جاندار چیزوں کی تصویریں حرام اور بے جان چیزوں کی تصویریں جائز ہیں، یہ تصویریں خواہ کاغذ پر بنائی جائیں یا کپڑے پر، دیوار پر بنائی جائیں یا سلوانڈا پر، سب حرام ہیں، اسی طرح مٹی، لکڑی، پتھر، رچ، شیشے، پلاسٹک اور کسی بھی دھات کی تراشی یا ڈھالی ہوئی صورتیں اور جیسے سب حرمت میں برابر ہیں، علاوہ ازیں جس طرح ہاتھ سے بنائی ہوئی تصویریں حرام ہیں، اسی طرح کیمہ کھینچی ہوئی، سینائی، ریڈیائی، ویڈیائی، ٹیلی ویژن، الیکٹرونک، برقی، جوہری اور قیامت تک ایجاد ہونے والے دیگر طریقوں سے بنائی گئی تصویریں بھی حرام ہیں۔

تصویر بنانے کی ممانعت | رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف تصویر بنانے سے منع فرمایا ہے بلکہ اسے گھر میں رکھنے سے بھی منع فرمایا ہے، حضرت جابر فرماتے ہیں:

نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں تصویر رکھنے
عن الصورة فی البیت، ونہی عن ان یصنع
ذلك۔ (ترمذی، کتاب اللباس)

یہ حکم عام ہے اور اس میں مذکورہ بالا تمام قسم کی تصویریں شامل ہیں، خواہ بنانے والے انہیں شوقیہ بنایا ہو، یا اظہارِ فنی کے لئے، بیچنے کی غرض سے بنایا ہو یا اور کسی مقصد سے، آپ نے حضرت علیؓ کو اس جہم پر روانہ کیا تھا کہ جو مجسمہ نظر آئے اسے توڑ دیں، جو اونچی ترنظر آئے اسے زمین کے برابر کر دیں اور جو تصویر نظر آئے اسے شادیں۔

لا تدع تمثالاً الاطمسته ولا تقبرا مشرفا
کس مجسمہ کو توڑے بغیر، کسی اونچی قبر کو ہموار کئے بغیر
الاستویته ولا صودۃ الاطمستها۔ (مسلم)
اور کسی تصویر کو مثانے بغیر نہ چھوڑنا۔

غور فرمائیے یہاں ”تمثالا“ اور ”صورة“ دونوں الفاظ عام ہیں، اور ان میں ہر جہدہ اور ہر تصویر شامل ہے خواہ حقیقی ہو یا فرضی، اور خواہ اسے کسی فنکار نے بنایا ہو یا کسی انماڑی شخص نے۔

حدیث میں آئے ہیں کہ جو کوئی تصویر بنائے گا اسے قیامت کے روز اس بات کا مکلف بنایا جائیگا کہ اس میں روح پھونکے مگر وہ روح نہیں پھونک سکے گا چنانچہ اللہ تعالیٰ اسے عذاب دے گا۔ آپ نے فرمایا:

من صور صورة في الدنيا كلف يوم
القيامة أن ينفخ فيها الروح وليس
بنافع - (بخاری، کتاب البیاس)

جو شخص دنیا میں کوئی تصویر بنائے گا قیامت کے روز
اسے اس بات کا مکلف بنایا جائے گا کہ اس میں روح
پھونکے، اور وہ روح نہیں پھونک سکے گا۔

اس حدیث میں لفظ ”صورة“ نکرہ ہے، اور اس میں ہر جاندار کی تصویر شامل ہے، خواہ انسان کی ہو، جانور کی ہو، پرندے کی ہو، درخت کی ہو، کھڑے کھڑے کی ہو یا پھلی اور مگر کچھ وغیرہ کی ہو، اس طرح حدیث ذیل میں بھی لفظ ”صورة“ عام اور اس میں بھی جاندار کی ہر تصویر شامل ہے۔

لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة
تأثيل - (بخاری، کتاب بدر الخلق)

فرشتے اس گھر میں داخل نہیں ہوتے جس
میں کتا یا تصویر ہو۔

حدیث میں وارد شدہ اس عام مانعیت کے باوجود ”محدث“ بنارس (اکتوبر ۶۰ء) میں انشیخ عبدالرحمن عبداللہ الحیاتی کا مضمون ”اسلام اور فوٹو گرافی“ پڑھ کر افسوس ہوا کیونکہ موصوف نے آلائی تصاویر کو حرمت سے مستثنیٰ قرار دیا ہے، وہ لکھتے ہیں:

”تصویر سے منع کرنے والی احادیث کا اطلاق آلائی تصاویر پر نہیں ہوتا ہے، کیونکہ فوٹو مشین اللہ کی خلقت کو بعینہ نقل کر لیتا ہے اور ہر اس کو کاغذ یا کسی دوسری سطح پر منتقل کر دیتا ہے، اور کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ فلاں فنکار کی بنائی ہوئی تصویر ہے، کیونکہ مشین فوٹو ایک چھوٹا بچہ بھی لے سکتا ہے جو اپنا نام بھی لکھنا نہ جانتا ہو، چہ جائیکہ تصویر بنانا“ (ص ۵۷)

موصوف کا یہ استدلال بالکل باطل ہے، کیونکہ اگر فوٹو مشین اللہ کی خلقت کو بعینہ نقل کر لیتا ہے تو بہت سے موصوف بھی ایسے ہمارے ہوتے ہیں جو کس انسان یا جاندار کی ایسی تصویر بناتے ہیں جو اس کی جوہر نقل ہوتی ہے، لہذا کوئی وجہ نہیں کہ کامل مشابہت رکھنے والی ایک تصویر کو حرام کہا جائے اور دوسری تصویر کو جائز! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا کہ جو تصویر کسی جاندار سے کامل مشابہت رکھتی ہو وہ حرمت سے مستثنیٰ ہے، بلکہ آپ نے ہر تصویر کو حرام قرار دیا ہے، جیسا کہ ہماری پیش کردہ احادیث سے ثابت ہوتا ہے،

خواہ اس میں سو فہم و مشابہت ہو یا کچھ کسر باقی ہو۔

دوسرے یہ کہ اگر مذکورہ استدلال کو درست تسلیم کر لیا گیا تو ٹیپ ریکارڈ مشین پر موسیقی اور گانے بجانے کے پردہ گرام سننا بھی جائز ہوگا، کیونکہ ٹیپ ریکارڈ مشین ٹیپ شدہ آواز کو بغیر آلات موسیقی کے استعمال کے دہراتی ہے، اور مشین کو ایک چھوٹا بچہ بھی جو گانے بھلنے کے فن سے بالکل ناواقف ہو، چلا سکتا ہے، پس یہاں نہ گانے والی عورت کا وجود ہے نہ آلات موسیقی کا، لہذا اسے بھی حرمت سے مستثنیٰ ہونا چاہئے۔

ذرا غور کیجئے کہ اگر اس قسم کی باطل تادیلوں سے شریعت کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کر لیا گیا تو اللہ کا دین کھیل ہو کر رہ جائے گا۔

شیخ نے ٹیلی ویژن کی تصویر کو آئینہ میں نظر آنے والے عکس کی مانند قرار دیا ہے جبکہ دونوں میں نمایاں فرق ہے۔

آئینہ کا عکس و ٹیلی ویژن کی تصویر

۱۔ آئینہ دیکھنا شرعاً جائز ہے اور اس میں پڑنے والے عکس پر نہ شرعاً تصویر کا اطلاق ہوتا ہے نہ آئینہ دیکھنے کو "تصویر بنانا" یا "تصویر کھینچنا" کہتے ہیں، اس کے برخلاف ٹیلی ویژن پر نظر آنے والی شکلیں برقی یا مشینی آلات کے ذریعہ ٹیلی ویژن کے پردہ پر مستقل کی ہوئی تصویریں ہوتی ہیں، جن پر شرعاً عرفاً لفظ "تصویر" کا اطلاق ہوتا ہے۔

۲۔ آئینہ کا استعمال اپنی صورت دیکھنے کے لئے کیا جاتا ہے جبکہ ٹیلی ویژن پر دوسروں کی تصویریں دیکھی جاتی ہیں۔

۳۔ آئینہ میں صورت منکوس نظر آتی ہے یعنی داہنا ہاتھ بائیں طرف اور بائیں ہاتھ داہنی طرف، اس کے برخلاف ٹیلی ویژن کی تصویر اصلی حالت میں ہوتی ہے۔

۴۔ آئینہ میں عکس کبھی بھی آئینہ کی سطح پر نظر نہیں آتا بلکہ ہمیشہ فاصلہ پر نظر آتا ہے، یعنی جتنے فاصلے پر صورت دیکھنے والا کھڑا ہوگا اتنے فاصلہ پر اس کا عکس نظر آئیگا، جبکہ ٹیلی ویژن کی تصویریں اس کے پردہ کی سطح پر نمایاں ہوتی ہیں۔

۵۔ آئینہ میں قریب موجود انسان کا عکس نظر آتا ہے ٹیلی ویژن پر میلوں دور انسانوں کی تصویریں نظر آتی ہیں۔

۶۔ چہاں اور آخری فرق جو سب سے اہم ہے یہ ہے کہ گھر میں آئینہ رکھنا اور اس میں اپنی صورت دیکھنا نہ صرف شرعاً جائز ہے بلکہ سنت بھی ہے حضرت علیؓ سے روایت ہے کہ

کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آئینہ میں اپنا چہرہ دیکھتے، تو فرماتے: سب تعریفیں اللہ کے لئے ہے، اے اللہ! جس طرح تو نے مجھے خلیفہ عطا فرمایا ہے مجھے اس خلاق بھی عطا فرما !۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نظروہ فی المرآة قال: الحمد لله، اللہم کما صحت خلقی فحسن خلقتی۔ (رد المحتار، صفحہ ۱۱۱۰ واللیلة)

اس کے برخلاف ٹیلیوژن تصویر میں ظاہر کرنے اور بنانے والی مشین ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں ایسی کوئی چیز نہیں چھوڑتے تھے جس میں تصویریں ہوتی تھیں۔

ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم لکم یتروی فی بیتہ
شیئا منہ نصالیب الا نقتضہ (بخاری، کتاب لباس)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز بغیر
توڑے بغیر نہیں چھوڑتے تھے جس میں تصویریں ہوں۔

پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل سے بھی گھر میں ٹیلی ویژن رکھنے کی حرمت ہی ثابت ہوتی ہے اور جس شخص کی پیروی کا ہم دیالگیا ہے کہ اپنی یا اور کسی کی رائے پر چلے گا۔

موصوف ٹیلیوژن کے استعمال کی حمایت کرتے ہوئے رقم طراز ہیں، ”معتبرا اخبار کی تاثیر دلوں کے اندر بہت زیادہ ہوتی ہے،
ہاں رسول ہے لیس المخبیر کا معاین۔ شہیدہ کے بودا مندریدہ۔ گویا صورت کا دیکھنا اصل کا دیکھنا ہے۔“

جواباً عرض ہے کہ اس بات کو ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ صورت کا دیکھنا اصل کا دیکھنا ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ نے مسلمان
دوں کو غیر محرم عورتوں کے دیکھنے اور مسلمان عورتوں کو غیر محرم مردوں کے دیکھنے سے منع فرمایا ہے تو ہمارے لئے یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ہم
ادی پران کی تصویریں دیکھیں؟ سورہ نور میں یہ فرمان الہی

قل للمؤمنین یغضضون أبصارهم وقیل
للمؤمنات ینغضضن من أبصارهن -
مومن مردوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں، اور
مومن عورتوں سے کہو کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں۔

ماتے ہے تاکہ مومن مرد اور عورتیں آنکھوں کے زنا سے محفوظ رہ سکیں، تو کیا فی دی دیکھنے کے لئے اس فرمان الہی کو پس پشت ڈال دیا جائے؟
اعوامی حکم کو۔ مذکورہ بالا احزابوں کے علاوہ ٹیلی ویژن کا دیکھنا صحت کے لئے بھی سخت مضرب ہے، اس سے آنکھیں کمزور ہوتی
ہیں، ان کی ششائیں مارضہ قلب پیدا کرتی ہیں نیز اس سے کینسر کا مرض بھی لاحق ہوتا ہے۔

آخر میں ہم علما کرام سے گزارش کرینگے کہ شریعت کے حرام کردہ کسی کام کو باطل تاویلوں کے ذریعہ حلال کرنے کی کوشش نہ کریں، قیامت
سب سے زیادہ عذاب جہنم بنانے والوں کو ہوگا اسی طرح ان علما کو بھی ہوگا جنہوں نے اپنے علم سے کوئی فائدہ حاصل نہیں کیا۔

من عبد اللہ ابن عباس قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم یقول: أشد الناس عذاباً یوم القیامۃ من قبل
بیئہ اؤتکہ منی اؤقتل بعد الدیہ والمصرون وعالم
لینتفع بعلہ (بیہقی، مشکوٰۃ)
حضرت عبداللہ ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ
علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے روز سب سے زیادہ عذاب
اس شخص کو ہوگا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو یا جس نے کسی نبی کو قتل کیا ہو
یا جس نے ماں باپ یا کسی کسی کو قتل کیا ہو، اور تصویر بنانے والوں کو اور ان
عالم کو جسے اس کے علم سے کچھ فائدہ نہ ہوا۔

امین علی امام مہدی السلفی

علم و عقل عطیہ الہی ہے

علم و عقل اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص عطیہ ہے، رحمت الہی ہے، عقلیہ امانت ہے، انسان کو یہ امانت رب العزت نے اس کی فکر کرنے کے لیے عطا کی ہے انسان کو ان دونوں چیزوں سے مزین کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان اس کی روشنی سے فیضیاب ہو کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بن جائے، اس کی اطاعت و بندگی اس کے بتائے ہوئے راستے اور طریقے کے مطابق کرے۔

کتاب سنت میں علم و عقل کی فعلیت آئی ہے، اور اہل علم و فکر کو خاص طور پر ان کے شعور و آگہی کے حوالے سے مخاطب کیا گیا ہے، آیات قرآنی کے اخیر میں ”لعلکم تعقلون“ اور ”لعلکم تستعبدون“ کے ذریعہ انسان کے علم و عقل کو خاص طور پر کام میں لانے کا حکم اور ترغیب دی گئی ہے، ساتھ ہی ان دونوں سے مستفید نہ ہونے والوں کے لئے وعید شدید آئی ہے ”لہم قلوب لا یفقهون بہا ولہم اعین لا یبصرون بہا ولہم اذان لا یسمعون بہا“ ان کے دل تو ہیں لیکن ان سے سمجھتے بوجھتے نہیں، ان کی آنکھیں ہیں لیکن ان سے دیکھتے نہیں، ان کے کان بھی ہیں لیکن سن گن اس میں نہیں ہے۔

اس ارشاد باری میں اس حقیقت کی طرف توجہ دلائی گئی ہے کہ انسان اپنے علم و عقل کو کام میں نہیں لاتا، بلکہ بے سوچے سمجھے جس راہ پر نکل گیا ہے اسی کو اول و آخر جان کر پیہم چلتا رہتا ہے، حالانکہ وہ اپنے منزل سے قریب ہونے کے بجائے اس سے دور ہوتا چلا جاتا ہے

ترسم نہ رسی بلعبسہ اے اعرا بی

کیں رہ تومی رومی بہ ترکستان ست

اس سلسلے میں انسان اس وقت خاص طور پر کوتاہی اور گمراہی کا شکار ہوتا ہے جبکہ اس کے سامنے آہا، فاجہ اور اس کے نزدیک کاہر و عمل اور اصول سامنے ہوتا ہے، اس وقت ان کی پیروی میں اپنے عقل و علم کو پس پشت ڈال دیتا ہے، اور علم و عقل کے تمام دیکھے اپنے اوپر بند کر کے اندھی تقلید کرنے لگ جاتا ہے، تو گویا شیطان انسان کو گمراہ کرنے کے لئے تقلیداً بامواہد اور بندہ بنگلہ کے آداب

وخیالات کا پابند کر کے بندوں کو عقل اور علم کا راستہ اختیار کرنے اور اس پر غور و فکر کرنے سے کوسوں دور کر دیتا ہے، امام ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ ابلیس کے اس تلبیس کے سلسلے میں رقم طراز ہیں :

ابلیس لعین نے اس امت کے عقائد کو نیست و نابود کرنے کے لئے دو چالیں چلی، پہلا حربہ جسے اس نے بنی نوع انسان کو گمراہ کرنے کے لئے اپنایا وہ آباء و اجداد اور بزرگوں کی تقلید کا ہے، اور دوسری کہتے ہیں شخص خاص کی تمام باتوں اور آراء و خیالات کو بلا دلیل و برہان مان لینے کو۔

دوسرا راستہ جس کے ذریعہ شیطان امت کے عقائد و اعمال کا ستیاناس کرتا ہے، وہ لائین اور بے مقصد اور ممنوعات کے اندر غیر معمولی غور و غوض کرنے کا وسوسہ دلاتا ہے کہ انسان اس کی حقیقت کو پاسکے اور نہ اس کی گہرائی کو پہنچ سکے، اور نتیجہ میں حیران و پریشان اور عاجز ہو کر تشکیک و شبہات کی ہلاکت خیزی میں مبتلا ہو جائے، جیسا کہ فلاسفہ اور متکلمین کا انجام رہا ہے تقلید کے واسطے جو مفاسد عقائد و اعمال میں واقع ہوتے ہیں اس کی صورت یہ ہوتی ہے کہ ابلیس لعین مقلدین کو یہ سمجھا دیتا ہے کہ دیکھو دلیل و برہان کی روشنی سے منور ہونا آسان نہیں بلکہ بسا اوقات اول و براہین مشتبہ اور غیر واضح ہوتے ہیں اور حق و صواب مخفی رہ جاتا ہے، اس لئے اس حجب الہی میں پڑا ہی کیوں جائے، تمہارا لئے انگلوں کی تقلید کا راستہ ہی اسلام اور مومن ہے، اس میں کسی دلیل و برہان کی ضرورت نہیں پڑتی اور نہ ہی اول و براہین کے مشتبہ ہونے کا خدشہ ہی رہتا ہے، اور حق و صواب کے پوشیدہ رہنے کا اندیشہ بھی نہیں، بس کیا ہے انسان کے سامنے عقل کی تمام راہیں مسدود ہو جاتی ہیں اور وہ اندھی طور پر گھسکارتا رہتا ہے، شیطان کا یہ حربہ اتنا کارگر اور کامیاب ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے وہ خلق کثیر کو ملامت و گمراہی کے عمیق غاریں ڈھکیل دیتا ہے، اور عوام الناس حتیٰ علماء کی ہلاکت کا سبب بنتا ہے، یہی حربہ شیطان نے یہود و نصاریٰ کی تعظیم اور گمراہی کے لئے بھی اپنایا تھا اور وہ اس میں صد فیصد کامیاب رہا، یہاں تک کہ حق و باطل کی تمیز ختم ہو گئی، دین موسوی اور دین مسیح کے اصل تعلیمات مٹ گئے، انہوں نے آباء و اجداد اور علماء و مشائخ کی تقلید کرنے کی دوشاخ اختیار کی اور گمراہ ہو گئے، اور یہی حال اہل جاہلیت کا تھا۔

حالانکہ ان مقلدین کو جاننا چاہئے اور غور کرنا چاہئے کہ جس کی وجہ سے وہ تقلید کی مدح خوانی کرتے ہیں، اور اس پر چلنے کی وجہ بتاتے ہیں وہ حقیقت وہی علت تقلید کی مذمت کے لئے ہے، وہ اس طرح کہ ان کے بقول اول و براہین مشتبہ اور غیر واضح ہیں اور حق و صواب مخفی ہے، تو ایسی صورت میں تقلید کا مجھڑ دینا زیادہ بہتر اور مزید سی ہے، تاکہ حق کے پوشیدہ ہونے اور ان کی نظروں سے اوجھل ہونے کے بعد تقلید کے راستے گمراہی کے شکار نہ ہو جائیں، لیکن کیا کہتے تقلید میں ہر بات الٹی نظر آتی ہے۔

اور خود ذات باری تعالیٰ نے آباء و اجداد اور علماء کے تقلید کی مذمت بیان فرمائی ہے، اور اس پر اڑنے والوں کو سخت لعید

سنائی ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے ”بل قالوا انا عبادنا آباءنا علی امتہ وانا علی آثارہم مقتدون قل اولسو جئتکم یا ہدیٰ مما وجدتم علیہ آباءکم“۔ بلکہ وہ (علم و عقل کا راستہ پھانے کے بجائے) کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایک راستے پر پایا ہے، اور ہم انہیں کے نقش قدم کی پیروی کرتے ہیں، تو آپ فرمادیجئے کیا تم اس کے باوجود (ان کی تقلید کرو گے) جب کہ میں تمہارے پاس اس سے زیادہ رشد و ہدایت کا راستہ لے کر آیا ہوں جس سے تم نے اپنے باپ داداؤں کو پایا ہے۔

دوسری جگہ ارشاد باری ہے، ”انہم اٰلہموا آباءہم منالین فہم علی آثارہم یہرعون“۔ ”انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو گمراہ پایا اور وہ انہیں کے نقش قدم پر پرواں دواں ہیں۔“

امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ معلوم ہونا چاہئے کہ مقلد اپنی تقلید کی راہ میں کبھی مامون نہیں ہے، بلکہ تقلید ایسی ضرر رساں، نقصان دہ شے ہے کہ اس راہ میں عقل کی منفعت رائیگاں اور بے سود ہو جاتی ہے، تقلید کی روکش اختیار کرنے میں گویا عقل و شعور کے منافع اور فوائد کا ابطال لازم آتا ہے، کیونکہ انسان کو عقل حیثیت سے اس لئے بہرہ ور کیا گیا ہے کہ وہ اسے غور و فکر اور تدبیر سے کام میں لا کر فائدہ اٹھائے۔ کیونکہ یہ تو بہت ہی بری اور قبیح بات ہوگی کہ کسی شخص کو روشنی حاصل کرنے کے لئے شمع دیدی جائے اور وہ اسے گل کرنے کے بعد تاریکی اور اندھیرے میں ٹانگ ٹونیاں مارتے پھرے، اور یہ بات بھی معلوم ہونی چاہئے کہ مذاہب و فرق کے عام مقلدین شخص معین کی علمت اپنے دل میں بٹھالیتے ہیں، اور اس کے علمت کی راگ الاپتے ہوئے اس کی ہر بات کی تقلید کرنے لگ جاتے ہیں۔^۱ ذرہ برابر بھی اس کے اقوال میں غور و فکر سے کام نہیں لیتے، کتاب و سنت کے نعروں اور اس کے ادلہ و براہین پر غور کرتا تو در کی بات ہے، سرے سے اس سلسلے میں کلام کرنا ہی تقلید سے خارج ہونے کے مرادف سمجھتے ہیں، اور وہ اس طرح خود اپنے پیشواؤں کے فرمان کی نافرمانی کے مرتکب ہوتے ہیں، چنانچہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے۔ حرام صلی من لم یعرف دلیلی ان یفتی بکلامی جس کو میرے قول کی دلیل کی معرفت نہ ہو اسے میرے کلام پر فتویٰ دینا حرام ہے۔

امام ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ منہ فرماتے ہیں: کہ شخصیت پرستی کا یہ طریقہ مین گمراہی ہے، کسی بھی قول کو چاہنا چاہئے کہ کس لائق

۱۔ اسی کو شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں۔ فان احدہم یتبع امامہ مع بعد

مذہبہ عن الاولیٰ مقلد الہ فیما قال کائنہ نبی ارسل وھذا نائی عن الحق وبعده عن

الصواب لایوفی بہ احد من اولی الالباب، (حجۃ اللہ ۳۲۳ ج ۱) ان مقلدین میں سے بعض کا حال تو یہ ہے کہ وہ اپنے امام کے

قول کے باوجود اولہ شرعیہ سے دور ہونے کے تقلید کرتے ہیں گویا کہ وہ نبی مصل ہے، اور یہ بات تو حق و صواب کے دور ہے کوئی بھی مقلد اس صحابی نہیں ہو سکتا۔

، قائل کے قد قیامت کو نہیں ناپنا چاہئے، کیونکہ بجا اپنے قول کی روشنی میں پہچانے جاتے ہیں، اتواں صاحبِ قول کی وجہ سے
رف و مقبول نہیں، چنانچہ حادث بن حوط نے جب حضرت علی سے حجت کرتے ہوئے کہا کہ آپ کا خیال ہے کہ ہم حضرت طلحہ و زبیر
الہ منہا کے موقت کو باطل قرار دیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم غلط بحث کا شکار ہو، حق رجال کے ذریعے نہیں پہچانا
، بلکہ پہلے حق کو پہچانو پھر اہل حق کو پہچان جاؤ گے۔ (تلمیخ من کتاب: تلمیخ الملیس لابن الجوزی ص ۸۱-۸۲)

یہاں پر یہ اعتراض ہو سکتا ہے کہ مای آدمی دلیل جانتا نہیں پھر اس کے لئے تقلید کے علاوہ چارہ کار کیا ہے، تو اس کا جواب یہ
ہے ایسا آدمی جو دلیل و برہان کے ذریعے مسائل کو حل نہیں کر سکتا اسے ان علماء کی طرف رجوع کرنا چاہیے جو کتاب و سنت کی روشنی میں
ام و مسائل کا حل بتاتے ہیں اور وہ اس سلسلے میں مختار ہے کہ جن علماء کے بارے میں وہ چھان چھٹک کر جان چکا ہے کہ وہ اللہ اور اس
رسول کی باتوں ہی کو بتاتے ہیں، ان میں سے کسی کی طرف رجوع کرے، اور ان سے اللہ و رسول کا حکم معلوم کرے، کسی شخص میں کی رائے
ہے، کیونکہ ہر بندہ اللہ و رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کا مکلف ہے۔ ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاد
رأعظمتا۔

مروجہ تعلیم اور اتباع رسول میں یہی واضح فرق ہے، اللہ تعالیٰ اپنے رسول کی اطاعت و اتباع کی توفیق عطا فرمائے
علم سے بہرہ ور فرما کر اس سے فائدہ اٹھانے اور عقل کو کام میں لانے کی توفیق دے۔ آمین !

اساس دین

تالیف : علامہ ابوبکر جابر الجزائری
تلمیخ و ترجمہ : عبدالمعید سلفی
قیمت : ۱۲ روپے (علاوہ وصول ڈاک)

پیت

مکتبہ سلفیہ ریوڑی تالاب والا انسی ۲۲۱۱۰

اردو میں وہابی دہک

ڈاکٹر سید انصاری رحیم اللہ علیہ دہلی۔

ذیل نظر مضمون پروفیسر خواجہ احمد فاروقی کے ایک
تصنیف "دہلی میں وہابی دہک" کے تلخیص ہے۔ طوالت کے
خوف سے صرف چند اشارے دیئے جاسکے ہیں :

انگریزوں کو ہندوستان سے بے دخل کرنے کے لئے انیسویں صدی میں مختلف سیاسی اور سماجی تحریکات پیدا ہو چکی تھیں، اسی
سلسلے کی ایک اہم کڑی تحریک مجاہدین ہے، جس کو عرف عام میں "دہلی تحریک" کہا جاتا ہے، لیکن جس کا سرچشمہ دراصل شاہ ولی اللہ
کے افکار و خیالات اور نظریات ہیں اسی لئے اسے "ولی اللہی تحریک" بھی کہا جاتا ہے۔

یہ تحریک ایک سیاسی، سماجی، اصلاحی، مذہبی اور ادبی تحریک تھی، جو پشاور سے لے کر بنگال تک اپنا اثر پھیلانے لگی ہوئی تھی
سر دست ہیں اس تحریک کا ادبی نقطہ نظر سے جائزہ لینا مقصود ہے تاہم مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کے سیاسی، سماجی اور مذہبی
خودغال کو بھی واضح کر دیا جائے تاکہ اس کی ہمہ گیری اور عام مقبولیت کا اندازہ لگایا جاسکے، کیونکہ ابھی تک اس موضوع پر کوئی ایسی
تحقیقی کتاب سامنے نہیں آئی ہے جو اس تحریک کا تنقیدی اور معروضی جائزہ پیش کر سکے، اس باب میں جو اکا دکا تصانیف ہیں وہ
افراط و تفریط کا شکار ہیں، یا تو ان کی ادبی حیثیت مشکوک ہے۔

ہندوستان ایک ایسا ملک ہے جہاں مختلف نظریات و خیالات اور مکاتب فکر کے تعلق رکھنے والے لوگ آباد ہیں، اس ملک
کی ایک بڑی تعداد ہندو اور مسلمانوں پر مشتمل ہے، جہاں تک ان دونوں مذاہب کے باہم ارتباط و آہنگ کا تعلق ہے تو ان کی درمیانی
خلیج وسیع ہی نہیں بلکہ مریخ تناد کی حامل ہے، چنانچہ اسلام میں اگر ایک خدا کی پرستش میں دین ہے تو ہندو مذہب میں مختلف دیوی
دیوتاؤں کے تقورات ملتے ہیں،

اسلام اگر سماجی صلح پر اخوت و مساوات پر زور دیتا ہے اور بتاتا ہے کہ خدا کی نظر میں تمام انسان بلا امتیاز رنگ و نسل برابر ہیں

ہیں ہندو مذہب سماج کو مختلف ذاتوں اور طبقات میں تقسیم کر کے اپنے مذہب کا تقدس ثابت کرنا چاہتا ہے، ہندوستان میں اسلام اور ہندو مذہب کا سابقہ تاریخ عالم کا عجیب و غریب واقعہ ہے، یہ دو متضاد نظریوں کا ٹکراؤ تھا، ظاہر ہے باہمی اختلافات اور تفرقات کی جتنی صورتیں ممکن ہو سکیں پیدا ہوئیں، تاہم جلد ہی ان دونوں نے باہمی مفاہمت پیدا کر کے اتحاد اور اختلاط کا عمل شروع کر دیا، چنانچہ ہندوؤں نے مسلمانوں سے اگر موسیقی، آرٹ، زبان و ادب کے عناصر حاصل کئے تو مسلمانوں نے بھی ہندوؤں کے اثرات قبول کئے، اور ان کی زندگی میں زبردست تغیرات رونما ہوئے، اس عمل میں حکومتوں نے بھی بزرور بازو اور بطریق حکمت عملی موثر کردار ادا کیا، نتیجتاً مسلمانوں کے اندر اپنے مذہب سے بے کاغذی اور بے عملی پیدا ہو گئی، شرک و بدعت نے ان کے عقائد کو گندلادیا اور ان کے افکار و خیالات زنگ آلود ہو گئے، اسی دوران بعض صوفیاء کرام نے اسلام اور ہندو مذہب کے درمیان ملحقیت پیدا کرنے کی کوشش کی، چنانچہ شفقہ فیض (مالہ حسین شاہ جنتی قادری) میں لکھا ہے کہ ”دین ہندو اور دین اسلام میں دراصل فرق نہیں ہے، کیونکہ کتاب کتاب کی تصدیق کرتی ہے اور خبر کو خبر تصدیق کرتی ہے۔“

یہ مقامی اثر بہار اور بنگال میں خاص طور سے نمایاں ہے اور یہی وہ علاقہ ہے جہاں دہلی تحریک سب سے زیادہ مقبول اور موثر ہوئی، اس کی مستند شہادت ہمیں بنگالی ادب میں ملتی ہے کہ مسلمان ادباء اور شعراء نے بالکل اسی طرز کی شاعری کی ہے، جس طرح ہندوؤں نے۔ ان کے استعارات و تشبیہات زیادہ تر ہندو معاشرت سے مستعار ہیں۔

معاشرتی حالات اس سے مختلف نہیں تھے، شاہ اسماعیل شہید کا بیان ہے کہ منور ناتھ کے مندر میں ہندو مسلمان دونوں سر جھکاتے تھے۔ ستیہ دھرم جو خالص ہندو عقائد پر مشتمل تھا، کے ملنے والے دونوں فرقوں کے لوگ تھے، اس کے علاوہ دیوتاؤں نے پیروں کی اور درگا پوجانے تعزیری داری کی شکل اختیار کر لی تھی۔ دوسرے چونکہ مسلمانوں کی تہذیب اور کلچر روبرو ال تھے، اور ہندو کلچر اور سنسکرتی بھی فرسودہ اور کہنہ ہو چلی تھی، اس لئے میں ممکن تھا کہ دونوں کسی باہمی نقطے پر مفاہمت کر لیں اور انھیں اپنا نصب العین بنالیں، مگر اسی راہ میں ہندو ذات پات کی بندش آڑے آگئی وگرنہ یہ اثرات ہندوستانی سنسکرتی کی لایا پلٹ دیتے، خالص اسلامی نقطہ نظر سے کہا جاسکتا ہے کہ اسلام نے تسخیر و فتح مندی کے لئے کمند تیار کی تھی، مگر وہ خود بستہ زنجیر ہو گیا۔

یہ تھے وہ حالات، جن کے زیر اثر مجاہدین تحریک شروع ہوئی تھی، اس کا سیاسی پس منظر اس نئے زیادہ عجیب ہے۔ اٹھارہویں صدی کے وسط سے ہماری خارجی زندگی میں زبردست انقلاب ہو رہا تھا، جنگ پلاسی کے بعد انگریزوں کا ہندوستان پر تسلط، شاہ عالم کی مظلومی، پنجاب اور سرحد کے علاقوں کا سکھوں کے زیر اثر آجانا، یہ تمام باتیں کسی بھی سیاسی تحریک کو ہوا دینے

کے لئے کافی تھیں، ظاہر ہے مہادیہ تحریک اس سے الگ کیسے رہ سکتی تھی؟

یہ تحریک اٹھارہویں صدی عیسوی شاہ ولی اللہ کے زیر اثر شروع ہوئی، گو یہ ایک مذہبی، سیاسی، معاشی اور ادبی تحریک تھی لیکن بنیادی طور سے یہ ایک مذہبی تحریک تھی جو اہام باطلہ کے خلاف صف آرا تھی مگر حالات کے پیش نظر بہت جلد سیاسی رنگ میں ڈھل گئی اور ہندوستان سے انگریزوں کو بے دخل کرنے، اقتصادی نظام میں تبدیلی لانے، مزدوروں اور کارکنوں کو ان کے صحیح حقوق دلوانے کے لئے جدوجہد اور نبرد آزمائی کرنے لگی۔

اس تحریک کی ادبی حیثیت بھی ہے (مگر انسوس کہ اس طرف مطلق توجہ نہیں کی گئی) شاہ صاحب نے قرآن شریف کا فارسی میں ترجمہ کیا، قرآن کی دعوت ایسا انقلابی اقدام تھا کہ اس سے حکومت کے ایوان میں زلزلہ اُگیا اور اسی کے اکسانے پر جاہل عوام اور ملاحضرات ننگی تلواریں لے کر شاہ صاحب پر ٹوٹ پڑے۔ بخت خان نے شاہ صاحب کے پہنچے اتروادیے تھے تا کہ کوئی مضمون یا کتاب نہ لکھ سکیں، اسی نے ان کے بیٹوں شاہ عبدالعزیز اور شاہ رفیع الدین کو اپنی قلمرو سے نکلوا دیا تھا لیکن ان سختیوں سے یہ تحریک دب نہ سکی، اور سن ۱۸۵۷ء میں شاہ رفیع الدین کا اردو ترجمہ قرآن بھی مکمل ہو گیا۔ یہ دہی زمانہ ہے جب کلکتہ میں فوج و ولیم کالج کے اندر اردو اور ہندی کے متعدد مصنفین آسان اور سہل زبان کے لئے بہتر متن معروف تھے

شاہ ولی اللہ کے بعد شاہ عبدالعزیز نے زبان و قلم کی مدد سے اس تحریک کو آگے بڑھایا، لیکن سید احمد بریلوی (۱۸۳۱ء) کے زمانے میں یہ تحریک اپنے نقطہ عروج پر پہنچ گئی۔ سید احمد بریلوی نے اس کو ایک عوامی متحرک اور جہادی تحریک میں بدل دیا، اس تحریک کی راسخ الاعتقادی شاہ اسماعیل شہید کی تصانیف سے ظاہر ہوتی ہے جو سید صاحب کے مشیر اور دست راست تھے۔ سید صاحب بنیادی طور سے اسلام میں ہندو عناصر کے مشمول کے خلاف تھے ان کی کوشش تھی کہ اسلام کو ہندو عناصر سے پاک کیا جائے، تاہم وہ ہندوؤں سے اتحاد کرنے اور امن سے تعاون لینے کے دل سے حامی تھے، انہوں نے مختلف راجاؤں (ہندو رائے)، بدھ سنگھ) کے نام جو خط لکھے ہیں ان سے موصوت کے مقاصد اور ارادوں پر کافی روشنی پڑتی ہے۔ لیکن رواداری ہی اُن کے ہندو مذہب کے ہر طبقہ کے لوگ اس تحریک کے ساتھ تھے، اگر انہیں ان کا تعاون نہ ملتا تو شاید یہ تحریک ہنگامی سے پشاد اور سرحد سے کنوئل تک نہ پہنچتی، اور اسی رواداری کے باعث دہاوی تحریک کی اشاعت اور اس کے فروغ میں مسلمانوں کے ساتھ ہندو بھی شریک ہیں مثلاً شاہ رفیع الدین کی مشہور کتاب ”تنبیہ الغافلین“ کا اردو ترجمہ فرائی نے کیا ہے، مزید برآں سید احمد بریلوی نے اپنے خیالات و رجحانات کی اشاعت کے لئے ہندی اور اردو دونوں رسم الخط سے فائدہ اٹھایا تھا۔

شاہ ولی اللہ کے خاندان نے قرآن کے ترجمے کئے، اور قرآن نہیں کی نئی روایات قائم کیں، اس سلسلے میں شاہ عبدالعزیز

غلت شاہ دلی شاہ کا اردو ترجمہ نہایت اہم ہے جو ۱۹۰۰ء میں مکمل ہوا، اس ترجمے کے مدد سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کے سامنے زبان کے وہ صحیح اصول اور تبلیغی تقاضے تھے جن کے بغیر کوئی عوامی تحریک کامیاب نہیں ہو سکتی، فرماتے ہیں:

” اس بندہ عاجز کو خیال آیا کہ جس طرح ہمارے بزرگوار شیخ دلی اللہ ابن عبد الرحیم محدث دہلوی فارسی ترجمہ کر گئے ہیں سہل و آسان۔ اب ہندی زبان میں قرآن شریف کو ترجمہ کرے، الحمد للہ کہ ۱۲۰۵ھ میں موقع میسر ہوا۔ اس کتاب کا نام موضح القرآن ہے اور یہی اس کی صفت ہے۔ آؤ اس کی تاریخ ہے، اس میں زبان ریختہ نہیں بولی بلکہ ہندی شعاردہ ہے تاکہ عوام کو بے تکلف دریافت ہو۔“

دہائی تحریک کو اس بات کا افسوس تھا کہ مذہب عرب چند بدعتوں کا نام رہ گیا ہے، اس لئے انہوں نے قرآن کو اردو کو لباس میں پیش کیا تاکہ اس کی تفہیم آسان ہو جائے، اور لوگ غیر اسلامی شعار کو ترک کر دیں، اس سلسلے میں ”ہدایۃ المسلمین“ بڑی اہم کتاب ہے، اس کے علاوہ ایک رسالہ ”نصیحتہ المسلمین“ کا ذکر بھی دلچسپی سے خالی نہیں، اس میں لکھا ہے کہ ”اس رسالہ کو ہندی میں آسان کر کے لکھا تاکہ جلد سمجھنے کے لئے آیت اور حدیث کا ترجمہ محاورے ہندی کے کیا کہ سب بے چارے ناواقفوں کو فائدہ ہو۔“ اس ضمن میں شاہ اسماعیل شہید کا نام خصوصیت کے ساتھ قابل ذکر ہے، انہوں نے ایک مثنوی بھی ”سلک نور“ کے نام سے تحریر کی ہے، اس کی زبان بھی سادہ، سہل اور عام فہم ہے۔

الہی تیرا نام کیا خوب ہے	کہ ہر جان کو وہی مطلوب ہے
زبان کس طرح حمد تیری کرے	کہ ہے تو قادر اک ہی سے پرے
ہمیں بس یہی تیرا دراک ہے	کہ ہے شک تو ہر عیب کے پاک ہے

اس دہائی لٹریچر میں (جس کا اجمالی ذکر ہم نے کیا) چنداں ادبی محاسن نہیں، تاہم اردو نثر کی تاریخ میں اس کی اہمیت سے انکار نہیں ہو سکتا۔

دہائی مصنفین اور اہل قلم نے اردو نثر کے پر تکلف اسلوب کو بدل دیا، اور نثر نہایت صاف سادہ اور تکلف سے معرا ہو گئی۔ اس کے لکھنے والے عوامی اور عمومی الفاظ کے قابل تھے، ان کا خطاب براہ راست عوام سے اور حقائق نفس الامری پر مبنی ہوتا تھا نتیجتاً ٹھاکر سے پشاور اور پونا سے چنہ تک ان کی آواز عوام تک پہنچ گئی، ان کی تصانیف سے طباعت و اشاعت میں بھی ترقی ہوئی جو اس صہ کے لئے ایک اہم اور نیک فال تھی۔ ”تقریۃ الایمان“ (شاہ اسماعیل شہید) بیسویں مرتبہ شائع ہوئی، اور یہ شرف

اردو میں کسی اور کتاب کو حاصل نہیں ہوا ۔

عام مضمون نے دہائی ادب پر بہت کم توجہ کی ہے ، حالانکہ اس وقت بھی ان کا اسلوب خاصا مقبول تھا ، اسی لئے ان کی سرحدیں مستقبل سے ملتی ہیں ، بعض لوگوں کا گمان ہے کہ عوام تک پہنچانے کے لئے سادہ و آسان طرز کی ابتدا سرسید نے کی ، تاریخی اعتبار سے صحیح نہیں ، دہائی ادب کو موجودہ اردو نثر کے ارتقاء میں ایک اہم مقام حاصل ہے ، اگر وہ نہ ہوتا تو دہلی کالج اور سرسید کی تصانیف کا رنگ شاید کچھ اور ہوتا ۔

اس میں شک نہیں کہ شاہ دلی اللہ سے شاہ اسماعیل تک کے علماء کی بدولت اردو نثر میں گرا نقہ راضا نے اور ترجمے ہوئے ، حالانکہ ان کی کتابیں مذہبی اور اصلاحی تھیں مگر عوامی ضرورت کے پیش نظر سہل اور آسان لکھی گئیں ، جس سے اردو نثر کو تقویت پہنچی اور اس طرح جدید نثر کے لئے راہ ہموار ہو گئی ۔

اس تحریک نے وہ آزادی جبرأت اور بے باکی پیدا کی جو اس سے قبل اردو میں ناپید تھی ، جس طرح شاہ اسماعیل نے مذہب اور معاشرے میں تقلید کے خلاف آواز بلند کی ، اسی آزادی سے مرزا غالب نے فن لغت اور فن شعر میں بڑے بڑے اساتذہ پر نکتہ چینی کی ، اور پرانے اصنام خیالی کو توڑ ڈالا ، مولانا مآلی نے بھی اعتراف کیا ہے کہ سرسید کے یہاں جو آزادی اور جبرأت گھٹا رہا ہے ، ان کا حریف بھی شاہ اسماعیل کی تحریریں اور تقریریں ہیں ، مومن کے یہاں بھی دہائی تحریک کے اثرات صاف نمایاں ہیں ۔

یہ صحیح ہے کہ ادبی اعتبار سے یہ کاشیں زیادہ دقیق نہیں اور نہ ہی اس میں وہ فنی خوبیاں ہیں جو اسے حلقہ شام و سحر کے نکال کر مادوں بنا دیں ، مگر ہمیں اس کا مطالعہ اس مقصد کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ایسے وقت میں جب اردو نثر تکلفات اور نقصانات سے گراں باز تھی ، اس نے صفائی ، سادگی اور صراحت کی ایک نئی بنیاد قائم کی ، ایک نیم سیاسی اور نیم ادبی تحریک کے لئے اس سے بڑی فضیلت اور کیا ہو سکتی ہے ؟ ۔

اسلام میں گھروں کی نظافت کے آداب

ترجمہ: امتیاز احمد سلفی

رہائش گاہ یا مکان انسان کو طبعی عوارض سے محفوظ رکھتا ہے اور اس کو اس کے اندر رہ کر معاشرے کی بہت سی قید بندیوں سے آزادی اور اپنے تشغیل کا احساس ہوتا ہے، جسم و روح کو تسکین اور فرحت حاصل ہوتی ہے۔ چنانچہ قرآن میں فرمایا:

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ بُيُوتِكُمْ سَكَنًا (النحل ۸۰) اور خدا ہی نے تمہارے لئے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کثادہ مکان پسند تھا، وہ اسے دنیاوی سعادتمندی کا ذریعہ تصور فرماتے تھے۔ آپ نے فرمایا: رُبَّعٍ مِنَ السَّعَادَةِ: الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ، وَالْمَسْكِنُ الْوَاسِعُ، وَالْجَارُ الصَّالِحُ وَالْمَوْلَى الْحَسَنُ۔ چار چیزوں میں سعادت اور بھلائی مغفرت ہے: نیک بیوی، کثادہ مکان، نیک پڑوسی اور آرام دہ سواری۔ اس طرح آپ پر دعا اکثر درود فرمایا کرتے تھے: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِيْ ذَنْبِيْ وَوَسِّعْ لِيْ دَارِيْ وَبَارِكْ لِيْ فِي رِزْقِيْ۔ ہر روز گار میری مغفرت فرما، کثادہ مکان عطا کر اور رزق میں برکت دے۔ آپ سے پوچھا گیا، اس دعا کے کثرتِ درود کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا، اس سے بھی جامع کوئی دعا ہو سکتی ہے۔

نبی نے گھر پر مکانات کی نظافت پر کافی زور دیا ہے، تاکہ پاکیزگی اسلام کا ایک شعار اور مسلم اور غیر مسلم میں مابہ الامتياز ہو جن لوگوں نے اسلام کے ساتھ یہ بدگمانی قائم کی کہ گندے اور میلے کپدے پہنا کر قرب الی اللہ کا ذریعہ ہے اس تصور نے ان کو مکانات کی صفائی ستمنازی سے لاپرواہ بنالیا، حالانکہ یہ نظریہ اسلامی تعلیم کے برعکس ہے۔

رسول اکرم نے فرمایا: اِنَّ اللّٰهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ، نَضِيفٌ يُحِبُّ النَّظَافَةَ، كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكَرَمَ جو اوجب الجود فقطعوا فينكم ولا يشتموا باليهود۔ اللہ پاکیزہ ہے پاکیزگی کو پسند فرماتا ہے، طاہر ہے اسے طہارت پسند ہے۔

شریعہ ہے، شرافت پسند ہے، کئی ہے، سخاوت میں اس کی رخصت ہو تو گو اپنے گھر کے اندر باہر ہر جگہ کو صاف ستھرا رکھو اور ہودیوں جیسے نہ بنو۔ معلوم ہوا کہ گھر کو خوبصورت بنانا، اسے رنگین کرنا اور حلال چیزوں سے مزین کرنا درست ہے۔ ارشاد الہی ہے :

قُلْ مِنْ حَرَمِ زِينَةِ اللَّهِ الَّتِي أُخْرِجَ
لِعِبَادِهِ وَالطَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْقِ -
(اعراف ۳۲)

ہو چھو تو کہ جو زینت و آرائش (اور کھلے دپینے) کی
پاکیزہ چیزیں خدا نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو
حرام کس نے کیا ہے ؟

بلشبہ مکان، لباس، جوتا اور اس قبیل کی دوسری چیزوں کے استعمال میں خوبصورتی کو پسند کرنا بہتر ہے،
بشرطیکہ ان کے استعمال سے تکبر کا شائبہ نہ پیدا ہو۔ آپ نے فرمایا :

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبِهِ
مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبَرٍ -

جس میں رائی برابر بھی تکبر ہو گا وہ جنت میں داخل نہیں
ہو گا۔ صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کیا،

صحابہ کرام میں سے ایک شخص نے عرض کیا، اللہ کے رسول! انسان لباس و جوتا وغیرہ کے استعمال میں فطرۃً بافاق
اور حسن پسند واقع ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا: ان الله جميلٌ يحبُّ الجمال " اللہ تعالیٰ کی ذات جمیل ہے
اور وہ جمال کو پسند کرتا ہے۔

ایک دوسری روایت میں یوں ہے کہ ایک اچھی شکل و صورت کا آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور
کہا حضور میں حسین و جمیل بنایا گیا ہوں اور اس کا کچھ حصہ مجھے عطا بھی کیا گیا ہے، مجھے اتنا گوارا نہیں کہ کوئی مجھ سے جوڑا
کے تسمہ برابر بھی غورقت رکھتا ہو تو کیا اس طرح کا خیال تکبر میں داخل ہے ؟ آپ نے فرمایا، نہیں بلکہ تکبر یہ ہے کہ آدمی
حق بات جسنے کے باوجود اسے قبول کرنے سے اعراض کرے اور بر مصداق ہم چوں دیکھے نیست " اپنے سامنے کسی کو خاطر
میں نہ لے، یعنی ذریعہ برقی لباس سے تم جگر نہیں شمار کیے جاؤ گے، بلکہ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں جس طرح خوبصورت پیدا
فرمایا ہے، اس طرح خوبصورت بھی بنائے۔

اسلام متدال پسند ہے، کسی چیز میں غلو اس کے نزدیک ناجائز ہے۔ مکان کی زیب و زینت میں حد سے زیادہ
اسراف کرنا اور آرام و آرائش میں راہ اعتدال سے تجاوز نہی الی کو سخت ناجائز کرنے والی ہے اور قرآن نے بھی
اس سے منع فرمایا ہے۔ نیز رہائش گاہ کو بت پرستی کے شمار سے پاک رکھنا چاہیے، کیونکہ اسلام نے بت پرستی کے نام و نشان

کو مٹا دینے کی ہر ممکن کوشش کی ہے۔ راوی ابدال سے متعلق تعلیم ربانی خاصہ ہو:
 وَلَا يَجْعَلْ يَدَاكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندھا ہوا (یعنی بہت تنگ)
 وَلَا تَسْبِطْهَا كُلَّ الْبَسِطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا کر لو اگر کسی کو کچھ دو ہی نہیں (اور نہ بالکل کھول دو کہ بھی کچھ
 محسوس را۔ دے ڈالو، اور انجام یہ ہو کہ علامت زدہ اور مانہ ہو کر
 بیٹھ جاؤ۔

یعنی حد سے زیادہ بخل سے کام لینا خود کو ہلاک کرنا ہے اور مال لوگوں کے نزدیک بھی یہ چیز موجب طعن و تشنیع اور برائی کا ذریعہ ہے، اور اپنے اہل و عیال کے اخراجات میں اسراف اور نوع بہ نوع سامانِ تعیش میں بجا خرچ سے انسان کے اندر نفع و نقصان کی تیز مہم جو جاتی ہے اور ہر قسم کی خواہشات کی تکمیل، بلند و بالا عملات کی تعمیر اور سیم و زر میں پانی کی طرح روپیہ بہا تا ہے۔ بالآخر فقر و فاقہ اور غفلت تک نوبت آجاتی ہے اور ہائے افسوس کا درد درگزرے پر انسان عبور ہو جاتا ہے۔ مگر حسرت و افسوس کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ ہر دو صورت میں خواہ انسان حد سے زیادہ بخل سے کام لے، یا بے پناہ اسراف و تبذیر کو اپنائے، نفس کو ہلاکت میں مبتلا کرنا ہے۔

اسی وجہ سے اسلام نے سونا چاندی کا برتن، اور ایک مسلمان کے گھر میں خالص ریشمی بستر کا استعمال حرام قرار دیا، اور اس کے استعمال کرنے والے کو سخت و عید سے ڈرایا دھمکا یا ہے۔

مسلم شریف میں بروایت اُم سلمہ مروی ہے، رسول خدا نے فرمایا: اِنَّ الذِّیْ یَا کُلُّ ویشرب فی اُنیۃ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ اَنَّا یُخْرِجُ فِی بَطْنِهِ نَارَ جَهَنَّمَ۔ سونے اور چاندی کے برتن میں کھانا پینا ایسا ہے، جیسے کوئی اپنا شکم جہنم کی آگ سے بھر لے۔

بخاری میں حضرت حذیفہؓ سے ایک دوسری روایت میں یوں بیان کیا گیا: نَهَانَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ اَنْ نَّشْرَبَ فِی اُنیۃ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَاَنْ نَّأْكُلَ فِیْهَا وَاَنْ نَّלْبَسَ الْحَرِیرَ وَالدِّبَاجَ وَاَنْ نَجْلِسَ عَلَیْہِ رِثَاقًا: ہوں تم کو دنیا و ثانی الاخریٰ رسول اللہؐ سے ہمیں سونے چاندی کے برتن میں کھانے پینے اور ریشمی لباس استعمال کرنے اور اس پر ریشمے بیٹھنے، سونے سے منع فرمایا اور کہا، ان سب کا استعمال دنیا میں کافروں کے لیے ہے اور مسلمانوں کے لیے جنت میں۔

اس طرح اسلام نے مکانات میں تصاویر، مجسمے اور نوڈ کا استعمال بھی حرام قرار دیا ہے اور علت یہ بتائی کہ ان چیزوں

گھر میں رہنے سے فرشتے اس سے دور رہتے ہیں، فرمایا: اِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ تَمَاثِيلٌ۔
موجودہ دور میں کچھ ایسے لوگ پائے جاتے ہیں جو مرتے والوں کی حد سے زیادہ تعظیم و تکریم میں ان کا عجمہ بنا کر بطور
یادگار اپنے گھروں کو مزین کرتے ہیں اور یہ جو انہیں شس کرتے ہیں کہ ان بزرگوں نے تاریخ کے صفحات کو اپنے کارناموں سے
تباہناک اور درخشاں بنایا تو یہ کتنی دغا بازی ان کے ساتھ ہے کہ ہم ان کا عجمہ بھی نہ بنائیں، اس مقصد کے تحت کہ انہوالی
نسل ان کے روشن کارناموں کو مشعل راہ بنائے اور ان کے عجمہ مقام و مرتبے کو پہچان سکے۔

حقیقت یہ ہے کہ مذہب اسلام نے شخصیت پرستی اور انسانیت کی بجا تعظیم و تکریم سے امت کو منع فرمایا ہے،
خواہ وہ زندہ ہوں یا مردہ، وہ اگرچہ مقام و مرتبے کے اعتبار سے ان کی رسائی اور کمال تک کیوں نہ ہو۔ خود حضرت محمد
نے جو بحیثیت رسول و نبی بیوٹ کیسے گئے، یہ فرما کر شخصیت پرستی سے باز رکھا: لَا تَطْرُدْنِيْ كَمَا طَرَدَ النَّصَارَى
عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ وَ لَكِنْ قَوْلُوا عِبْدَ اللّٰهِ وَرَسُوْلَهٗ۔ میری تعریف میں کسی قسم کی بجا آئیز شس
نہ کرو جس طرح نصاریٰ نے حضرت عیسیٰ کے ساتھ کیا کہ (ان کو خدا کا بیٹا قرار دیا) بلکہ مجھے صرف اللہ کا بندہ اور رسول کہا کرو۔
صحابہ رضی اللہ عنہم آپ کی تعظیم و تکریم میں کھڑے ہونا چاہتے تھے تو آپ نے ان کو روک دیا اور فرمایا: لَا تَقْبَلُوْا
كَمَا يَقْبَلُوْنَ الْعَاجِمَ بِحَضْرَتِهَا بَعْضًا۔ غیر عربوں (روم و فارس و غیرہ) کی طرح میری تعظیم میں کھڑے
نہ سوا کرو۔

نبی اکرم نے امت کو وفات کے بعد بھی اپنی شان میں غلو سے منع فرمایا۔ چنانچہ ارشاد ہے: لَا تَجْعَلُوْا قَبْرِیْ
عَمِیْدًا۔ میری قبر کو زیارت گاہ نہ بنانا۔ اور اس سے بچنے کے لیے آپ نے دجا بھی فرمائی: اَللّٰهُمَّ اَلْجَعْلُ
قَبْرِیْ دُثْنًا یَّعْبَدُ۔ پروردگار! میری قبر کو بت پرستی سے محفوظ رکھنا۔

آپ کی خدمت میں چند لوگ حاضر ہوئے اور کہا کہ ہمارے سب بہتر شخص! سب بہتر کے صاحبزادے! اور
اسے سردار صاحبزادہ سردار! آپ نے فرمایا: لوگو! مجھے زیادہ بھاری بھر کم الفاظ سے نہ نوازو، دیکھنا کہیں تم کو
شیطان گمراہ نہ کرے۔ میں تو محض اللہ کا بندہ اور اسی کا پیغمبر ہوں، مجھے یہ پسند نہیں کہ تم لوگ مجھے میرے مرتبے سے
بڑھا چڑھا کر بڑے بڑے القاب فاخرہ سے پکارو۔

انسان کی توقیر کے باب میں اسلام کی یہ تعلیم ہے۔ اسلام کو تیر بھی پسند نہیں کرتا کہ مرتے کے بعد کسی کی قبر پر اینٹ
یا پتھر صرف علامت کے لیے ہی بھی دکھا جائے کہ مستقبل میں اسے کسی پر، دلی کا ڈھونگ دجا کر قبر کی شکل دینے میں امت کا

ہزاروں، لاکھوں دوسرے برباد کیا جائے گا اور لوگوں کا ہجوم اکٹھا کرنے کے لیے عرس و میلہ لگایا جائے۔ حقیقی اور دائمی زندگی مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت میں متعین فرمادی ہے جو اپنے بندے کے نیک و بد ظاہری و باطنی ہر اعمال سے واقف ہے۔ ایسے بزرگان و صلحاء نہ معلوم کتنے اللہ تعالیٰ کے دفتر میں نامزد ہوں گے، جن کا نام ابد الابد تک ثبت کر دیا گیا ہے اور جو لوگوں کی نظروں سے اوجھل اور غفی رہے۔ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ایسے ہی لوگوں کو پذیرائی نصیب ہوتی ہے جو زندہ رہ کر بھی نام و نمود اور ریاکاری سے بچ بچا کر گناہی کی زندگی بسر کرتے ہیں۔

نہ معلوم کتنے مجھے اور تعویریں ایسی ہیں جنہیں دنیا میں زندہ جاوید ثابت کرنے کے لیے عالی شان مقبروں اور قبروں میں سجایا گیا ہے۔ حالانکہ قیامت کے دن نادینے والا پکارے گا۔

خذوه فخلوه شِعْمَ الْجَحِيمِ صَلْوَةً
فی سلسلۃ ذرعیہا سبعون ذراعاً
فاسلکوه انه کان لا یؤمن باللہ
الغظیم ولا یحیی علی طعام المسکین فلیس
لہ الیوم ہنہنا حیم ولا طعام الا من
غسلین لایاکلہ الا الخاطئون (الحافۃ: ۳۰، ۳۱)

(حکم ہو گا کہ) اسے پکڑ لو اور طوق پہنا دو، پھر دوزخ کی آگ میں جھونک دو، پھر زنجیر سے جس کی ناپ ستر گز ہے جکڑ دو، یہ نہ تو خدا نے جل شانہ پر ایمان لایا تھا اور نہ فقیروں کو کھانا کھلانے پر آمادہ کرتا تھا، سو آج اس کا بھی یہاں کوئی دوست دار نہیں، اور نہ پیپ کے سوا اس کے لیے کھانا ہے۔

المرکبۃ فعل ربک بعد، ارم
ذات العباد، الی لم یخلق مثلہا فی
البلاد وشمود الذین جابلوا الصخر
بالواد، وفرعون ذی الاوتاد، الذین
لنوا فی البلاد فاعیثوا فیہا
الفساد فصبت علیہم ربک سوط
عذاب، ان ربک بالمرصاد،

کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے پروردگار نے عادی کے ساتھ کیا کیا (جو) ارم رکھتے تھے اتنے) دراز قدم، کہ تمام ملک میں ایسے پیدا نہیں ہوئے تھے۔ اور غزو کے ساتھ دیکھا (جو وادی دقری) میں پتھر تراشتے (اور گھرنے) تھے، اور فرعون کے ساتھ دیکھا (جو) جن میں اور بیخس رکھتا تھا، یہ لوگ ملکوں میں سرکش ہو رہے تھے اور ان میں بہت سی خوابیاں کرتے تھے تو تمہارے پروردگار نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کیا، بیشک تمہارا پروردگار تاک میں ہے۔

اسلام کے نزدیک زندہ جاوید رہنے کے لیے پسندیدہ اور واحد راستہ یہ ہے کہ عمل میں اخلاص اور صدقہ بنت ہو زبان و دل کے عمل میں یکجہانگت ہو اور عمل نیک کا ذخیرہ ہو۔ اخلاف کے لیے کارندے چھوڑ جانا ہی دائمی یا دوگوار کا ذریعہ ہے۔ رسول خدا، خلفاء راشدین، قائمین اسلام اور ائمہ معظم کسی مادی چیز یا پتھر کے محسموں کے ذریعہ حیات جاوداتی کے قائل نہ تھے، بلکہ ان کے فضائل و مناقب اعمال و کردار تھے جسے اخلاف نے اپنے اسلاف سے لیکھا، سینہ میں محفوظ رکھا، زبان کو ان کی یاد سے تروتازہ کیا اور کتابوں میں مدون کیا، جس سے محفلیں زعفران دار ہوتی تھیں اور دل و دماغ نیکو ظاہری شکل و صورت کے مدھر رہا کرتے تھے۔

ہاں آجکل جو تصویریں گزلیوں کی شکل میں رہتی ہیں جو بچوں کے بہانے پھسلنے اور بھولنے کا ایک بہترین ذریعہ ہیں، ان کا مقصد اس کے سوا کچھ پیش نظر نہیں ہوتا۔ ان کے استعمال میں کوئی مضائقہ نہیں، کیونکہ ایک طرح سے ان کی تحقیر ہوتی ہے، چہ جائیکہ کسی قسم کی تکریم کا پہلو نمایاں ہو۔

ایک روایت میں ہے کہ نبی اکرمؐ حضرت عائشہ کے پاس تشریف لائے، یہ ابتدائی زمانہ تھا جب آپ ان کو بیاہ کر لائے تھے، وہ ابھی گریبا کھیلا کرتی تھیں۔ آپ نے ان سے دریافت فرمایا: عائشہ یہ کیا ہے؟ انھوں نے جواب دیا یہ میری بچیاں ہیں، آپ نے دوبارہ پوچھا: سب کے بیچ میں کیا ہے تو جواب ملا یہ گھوڑا ہے۔ آپ نے پھر سوال کیا: اس پر کیا چیز ہے تو بتایا کہ اس کے دو بازو ہیں۔ آپ نے فرمایا: ایسا گھوڑا کہاں ہوتا ہے، جس کے پر بھی ہوں۔ حضرت عائشہ نے عرض کیا: آپ کو معلوم نہیں کہ حضرت سلیمانؑ کے گھوڑے پر ولے ہی ہوا کرتے تھے۔ یہ جواب سن کر نبی کریمؐ ہلکے اٹھے۔

اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بچوں کو گریبا، گھوڑا، بلی، بٹخ اور دوسرے جانور جو کھلونوں کی شکل میں ملتے ہیں، دیا جاسکتا ہے۔

(مجلۃ العباد، بیروت، شمارہ ۱۸۵ ذی الحجہ ۱۴۰۶ م)

ماسٹر نثار احمد انصاری

کی وفات سے قومِ ملت کی ہمہ جہت سرگرمیوں میں عظیم خلا محسوس

کیا جائیگا

جامعہ عالیہ عربیہ میں ۲۳ اپریل ۱۹۹۱ء بروز منگل بعد نمازِ شام ۹ بجے رات جناب ماسٹر نثار احمد صاحب مرحوم ناظم جامعہ عالیہ عربیہ کے ناگہانی وفاتِ حسرت آیات پر ایک تعزیتی اجلاس منعقد ہوا جس میں جامعہ عالیہ عربیہ کے عہدیداران و ممبران اور اساتذہ، علمیہ گزلس ہائی اسکول کے عہدیداران و ممبران شریک ہوئے، اور باتفاق رائے مندرجہ ذیل تجویزِ تعزیت منظور ہوئی۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اُس قدر المناک ہے یہ سانحہ اور کتنا صبر شکن ہے یہ ناگہانی حادثہ کہ ۱۹ اپریل ۱۹۹۱ء کی درمیانی شب میں تقریباً ۳۸ بجے جبکہ طائرانِ خوش الحان اہل من علیہا فان سے کائنات کو سیدار کرتے ہیں، اسی وقت قوم و جماعت کے درد آشا اور عظیم محسنِ تعزیتی ۵۵ سال کی عمر میں ہمیشہ کے لئے سو گئے، ماسٹر نثار احمد انصاری صاحب ناظم جامعہ عالیہ عربیہ و مدرسہ عالیہ نسواں و رکن عالیہ گزلس ہائی اسکول و جنرل سکریٹری عالیہ ایجوکیشنل سوسائٹی سوہرہ دو گھنٹہ دورہ قلب کے شدید حملہ کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اِنَّا لِلّٰهِ وَاِنَّا اِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔

۲۰ اپریل کو ہزاروں ہزار سوگواروں نے تدفین میں شرکت کی، مولانا عبدالحکیم فیضی اساتذہ جامعہ نے نمازِ جنازہ پڑھائی اور ۲ بجے دن میں اپنے آبائی قبرستان مینورہ میں قوم و جماعت کا گہر گراں مایہ سپرد خاک ہو گیا۔

اب ہم لرزے قلم اور کانپتے ہوئے ہاتھ سے ماسٹر صاحب کو مرحوم و مغفور لکھنے پر مجبور ہیں، وقتِ سحر یہ خبر کیا تھی، ایک بجلی کا کڑکا تھا جس نے سزاوارانِ مٹو کو اس باختر و حیران و پریشان کر دیا، خبر یہ ایسی حیرت انگیز تھی کہ ماسٹر صاحب ابھی آج مشار کی نماز میں موجود تھے اور اس کے بعد ہی بعض امد کے لئے اُٹھتے نظر آئے، کوئی غیر معمولی اثر بھی ان کے اندر دیکھنے میں نہ آیا اور ایسا شخص اچانک وفات پا گیا، انسانی فطرت کیلئے ایسے حالات حیرت انگیز ہوا کرتے ہیں مگر اس میں کوئی حیرت کی بات اہل بعیرت کے نزدیک نہیں ہونی چاہئے، حضرت ابو بکر صدیقؓ اکثر ایک شعر

پڑھا کرتے تھے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ”ہر شخص اپنے اہل حیا میں شادمان مسیح دشام کرتا ہے، اور اس کی موت جوتے کے تسمے سے بھی زیادہ قریب ہے۔“

مرحوم ماسٹر نثار احمد صاحب معنواں شباب ہی سے مختلف ادبی اور سماجی تنظیموں میں صرف حصہ ہی نہیں لیتے تھے بلکہ ان کی سربراہی کرتے رہے، ذہن رسا تھا، بڑی بڑی ادبی سرگرمیوں میں پیش پیش رہ کر کسی اجتماعی ادارہ کو کامیابی سے چلانے کا بھرپور تجربہ قدرت نے ودیعت کیا اس تجربہ سے قدرت خداوندی کو ایک مقدس کام لینا مقصود تھا۔

سائے میں مدرسے سابق ناظم مولانا عبدالاحد صاحب مرحوم اپنی کبرنی اور صنعت کی وجہ سے تقریباً بیالیس سال نظامت کر نیے بعد سبکدوش ہو گئے، اس وقت ہر شخص سوالیہ نشان بنا ہوا تھا کہ اب کون اس بار عظیم کا متحمل ہوتا ہے، علماء اور سن رسیدہ بزرگوں کے ہوتے ہوئے ایک جہاں سال فرد پر ہر ایک کی نظر کوڑھو گئی اور ماسٹر نثار احمد مرحوم ۲۵ نومبر ۱۹۸۶ء کو نظامت کے عظیم منصب کے لئے منتخب کئے گئے، اس وقت سے اب تک ہر سالہ انتخاب میں روز افزوں مقبولیت کے ساتھ منتخب ہوتے رہے، یہ مرحوم کی نظامت کا اٹھارہواں سال ہے، ہم اٹھارہ سال قبل کے جامعہ عالیہ اور نسواں اسکول کے کیف و کم کا موازنہ آج کے کیف و کم سے کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ سو سال میں ادارہ میں تعلیمی و تعمیری اور ہر میدان میں جتنا کام ہوا اس سے کہیں زیادہ صرف اٹھارہ سال میں ہو گیا، گویا ایک صدی تک تدبیر و رفتار سے چلتے چلتے انتظامیہ کے حوصلہ منانے جتن لگائی اور تمام ترقیوں کا سہارا اول نمبر پر مرحوم ماسٹر نثار احمد صاحب کے سر ہے، ان کی قوت کار کردگی، ذہنی وسعت کے شاہین کا خلاصہ و نیک دلی کے بازو نے کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا۔ اور رفتار کا راہی قابل ستائش ہیں کہ مرحوم کے مجوزہ پروگراموں کی بھرپور تائید کے ساتھ ساتھ حرکت و عمل میں برابر کے شریک رہے۔ ان کے اس غلغلہ بندہ پر بے پایاں رحمتیں نازل ہوں کہ اس کی دلدرا ندیش اور مستقبل شناسی کے سبب جامعہ عالیہ عربیہ کی ملکیت میں تین مقامات پر وسیع و عریض زمین ہے، اور جامعہ عالیہ عربیہ اور عالیہ گرلس ہائی اسکول دونوں منسٹروں کی تکمیل کی سعادت آپ کے دور نظامت میں حاصل ہوئی، لائبریری و کتب سے مرحوم کو خاص دلچسپی تھی، اور موجودہ لائبریری ہال جو اس شہر کا سب سے وسیع اور جاذب نظر ہال ہے یہ مرحوم کے پاکیزہ ذوق کی نشاندہی کر رہا ہے۔

ہم جہت کار ہائے نمایاں کی طویل فہرست کا ذکر ایک طویل مقالہ چاہتا ہے، اس غمزدہ اور سوگوار مجلس میں اسی خراج عقیدت پر اکتفا کرتے ہوئے انندرب العزت سے دعا ہے کہ مرحوم کی خدمات دینی کو قبول فرما کر ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، ان کے پسماندگان کے زخمی دلوں پر صبر جمیل کا مرحم رکھ دے ان سب کی دستگیری فرمائے، مرحوم کے محبوب کار ہائے خیر کو تکمیل تک پہنچانے کے لئے ہم سب کو توفیق عطا کرے، آمین! یارب العالمین۔

منجانبہ
اراکین جامعہ عالیہ عربیہ عالیہ گرلس ہائی اسکول، منو ماتھ بھنجن، الہند

ہماری نظر میں

نام کتاب :	زیورات میں زکوٰۃ
مؤلف :	مولانا محفوظ الرحمن صاحب فیضی حفظہ اللہ
صفحات :	ایک سو بارہ (۱۱۲)
ناشر :	فیض عام اکیڈمی، منو ناتھ بھجن
لئے کاپیہ :	جامعہ فیض عام منو ناتھ بھجن، یو پی ،

اس حقیقت کے کسی مسلمان شخص کو مجال انکار نہیں کہ زکوٰۃ اسلام کا تیسرا رکن ہے ، اور ان پانچ ستونوں میں سے ایک ہے ۔
 بنی پر اسلام کی عمارت قائم ہے ، اسی لئے اس کا منکر کا فر ہے اور اس کی ادائیگی میں کاہلی موجب وعید شدید ہے ۔
 اموال زکوٰۃ میں سے سونا اور چاندی کی معدنیات بھی ہے ، یہ جس شکل میں بھی موجود ہو ، باتفاق علماء امت ان میں زکوٰۃ فرض ہے ۔ اسی طرح ان کے زیورات جو شرعاً ناجائز یا استعمال کے لئے بنائے گئے ہوں زکوٰۃ فرض ہے ، زیر تبصرہ کتاب کا موضوع یہی ہے ۔

عورتوں کے لئے مباح و مستقل زیورات کے بارے میں عموماً علماء کے دو مذاہب ہیں ، ایک جماعت ان زیورات میں دھوڑ زکوٰۃ کی قائل ہے جب کہ دوسری جماعت سرے سے زکوٰۃ کی قائل ہی نہیں یا اگر قائل ہے تو صرف ایک مرتبہ نہ کہ ہر سال ۔ اس سلسلہ میں صحابہ و تابعین ہی کے دور سے اختلاف جلا آرہا ہے
 مؤلف موصوف نے مذکورہ دونوں جماعتوں کے دلائل کا جائزہ لینے اور حق و صواب کی ترمیم و تحقیق کی کامیاب کوشش کی ہے اور نہایت عمدہ ڈھنگ سے تقابلی مطالعہ کر کے اس مسئلہ پر حقیقتاً نہ سیر حاصل بحث کی ، اور دلائل و براہین فراہم کر کے حسن ترتیب سے اہل علم کی خدمت میں پیش کیا ہے ۔

قرآن کریم اور بعض حدیث کے عمومی دلائل و نفوس سے استعمال ہونے والے زر و رسم کے زیورات میں زکوٰۃ کی فرضیت کے ساتھ

ساتھ متعدد علماء کے اقوال کی تائید کا تفصیلی جائزہ لیا ہے۔

پھر متعدد احادیث نبویہ صمیمہ کے ذریعہ عمومی دلائل اور انصوص خاصہ سے بھی استدلال کر کے ہر حدیث پر محدثین کے اقوال کی تعریجات کا بصورت دیگر عائد ہونے والے نقد و اعتراض کی تردید کا شافی جواب موجود ہے، ساتھ ہی ان احادیث کے مداد کی ثقاہت پر تبصرہ، اور روایت کی صحت میں فن علماء حدیث کے اقوال سے تائید حاصل کی گئی ہے۔

فرض محدثانہ اسلوب و طریقہ سے مسئلہ کی وضاحت کر کے آثار صحابہ و تابعین اور سلف صالحین کے اقوال سے بھی خوب خوب ممنوع کو منفع اور مزین کیا گیا ہے۔

اس سلسلہ میں عدم وجوب زکوٰۃ پر قیاسی مویشی گانی پر رد و قدح کی جانب بھی توجہ مبذول ہوئی ہے، مؤلف کے نزدیک راجح قول یہ ہے کہ مباح و مستعمل زیورات میں زکوٰۃ واجب ہے اور یہی اکابر علماء اہل حدیث کا بھی مسلک ہے۔

کتاب کا مطالعہ کرتے وقت ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے سامنے شروعات احادیث کا ایک دفتر موجود ہے، کتاب یقیناً علماء اور طلباء کے لئے ایک بیش بہا تحفہ اور اسلامی مکتبات اہم اضافہ ہے۔

استاذ گرامی مولانا محفوظ الرحمن فیضی رحمۃ اللہ علیہ و تحقیقی دنیا میں معروف و مشہور ہیں، آپ نے زیر نظر کتاب میں مسئلہ کا حق تحقیق ادا کر دیا، موصوف کا یہ عمل قابل صد مبارکباد اور لائق تحسین ہیں، اور اہل علم کی تہنیت کے بجائے پورے مستحق ہیں، دعا ہے کہ اللہ رب العزت مؤلف کی اس علمی و تحقیقی کوشش کو قبول عام فرمائے، اور طالبان علوم و دینیہ کو اس سے مستفید ہونے کی توفیق بخشے۔

یہ کتاب جامعہ فیض عام کے شعبہ تالیف و ترجمہ فیض عام اکیڈمی کی مطبوعات میں سے ایک ہے، اس سے پہلے بھی اکیڈمی نے مؤلفین مذکور کی بعض دیگر تصنیفات کو شائع کر کے اہل علم سے داد تحسین حاصل کر چکی ہے۔

(اِمْتِیَازِ اَحَدِ سَلَفِی)

کتاب

بنارس

ماہنامہ

شمارہ ۸ • اگست ۱۹۹۱ء

مخبر ۱۲۳۱۲ • جلد ۹

اس شمارہ میں

- ۱- انتہائی عبد الوہاب حجازی ۲
- ۲- ہم قدر وارث سے بالا ہیں مولانا محمد صنیف ندوی ۶
- ۳- جدید ہندوستان اور مسلمان ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری ۱۱
- ۴- علم کی فضیلت اور اہل علم کی قدر و منزلت ڈاکٹر عبدالرحمن ذہبی ۱۹
- ۵- غزالی کی کتاب پر ایک تنقیدی نظر ترجمہ، ریاض محمد محمد سعید سیفی ۲۹
- ۶- سر شاخ طوبی ڈاکٹر اسلم صنیف ۳۹
- ۷- کیا اللہ مخلوق پیدا کرنے سے قبل غازی صغیر ۴۶

مدیر

عبد الوہاب حجازی

پتہ

دار التالیف والترجمة

بی ۱۸ جی ریوڑی تالاب نارانی ۲۲۱۰۱۰

بذل اشتراک

سالانہ ۳۵ روپے • فی پرچہ ۳ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے کہ آپ

کامیاب خریدار ہوئے ہیں

افتتاحیہ

بسم اللہ الرحمن الرحیم

حالیہ لکیشن میں ملی انتشار کے خوفناک مظاہر

حالیہ انتخابات میں خصوصیت سے یوپی کے اندر غیر مسلم اقوام کے سامنے یہ بات کھل کر آگئی کہ مسلمانوں میں دینی و ملی اعتبار سے کوئی ایسی قوت باقی نہیں رہی جو انہیں اکٹھا رکھ سکے، انتخابات کے تقریباً تمام حلقوں میں ایک کے مقابل دو دوسرا مسلمان سیاسی رہنما کھڑے ہوئے اور انہوں نے مسلم عوام کو دو ٹکڑیوں میں بانٹ کر وہ میدان حشر بپا کیا کہ غیر مسلم اقوام کو بھی یہ کہنا پڑا:

یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

سب سے شرمناک بات یہ تھی کہ اتران وانشقاق کی اس منظم مصیبت کی تائید میں ہر جانب سے مقتدر علماء کے فتاوے حاصل کر کے مسلم عوام کے درمیان اسکڈ اور پیڑیاٹ میزائلوں کی طرح داغا جا رہا تھا، ان سب باتوں سے متاثر ہو کر خود مسلم عوام کے درمیان ایک دوسرے کی تکفیر کا باز آ کر گرم تھا، ہمارے قریب سے متعل ایک بستی کی ایک مجلس میں میرے سر کے ان کالوں نے ایک شخص کی زبان سے یہ سننا کہ: علماء جو ہمارے رہنما ہیں سب کافر ہیں، اس موقع پر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کا ایک واقعہ خصوصیت سے یاد آیا جب ایک شخص نے آپ کی تقسیم پر اعتراض کرتے ہوئے کہا تھا: ”یا محمد اعدل فانک لم تعدل“ اے محمد عدل و انصاف بر تو یقیناً تم نے عدل و انصاف نہیں برتا ” جواب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے فرمایا تھا: ”لقد خبت وخسرت ان لم اعدل“ اگر میں نے عدل و انصاف نہیں برتا تو تم یقیناً غائب و غاسر ہو گئے ” اپنے ظن، ہوا و ہوس اور خواہشات نفس کو معیار قرار دے کر جب صاحب سنت یا سنت پر اعتراض کیا جاتو اس کا انجام یہی ہوتا ہے، علماء کی رہنمائی اگر کتاب اللہ، صاحب سنت اور ان کی سنت کی اقتدار پر مبنی ہیں تو ان پر اعتراض اور ان کی تکفیر یقیناً اسی انجام کی موجب ہوگی۔

مسلمانوں کی اجتماعی زندگی کے جو بدترین مظاہر سامنے آئے ان سب کے بیان کی یہاں گنجائش نہیں، یہاں صرف اس پہلو پر گفتگو مقصود ہے کہ مسلمانوں میں باہم تکفیر کا جو بازا گرم تھا اور انتخابات میں اسے بطور ایک حربے استعمال کیا جا رہا تھا اس کا سلسلہ سندان کو کہاں سے دستیاب ہوا۔

اہل السنۃ والجماعۃ کا ایک عام اصول ہے کہ کسی اہل قبلہ مسلمان کو اس کے کسی گناہ یا خطا بلکہ بدعت کی بنیاد پر کافر نہیں قرار دیا جاسکتا، یہ مامی، فاسق و فاجر اور اہل دعیہ جہنیوں میں سے ہو سکتے ہیں، لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہیں گے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے: "یخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان". جس شخص کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، کسی گناہ کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر ٹھہرانا اہل السنۃ والجماعۃ یعنی اہل الحدیث کا اصول نہیں بلکہ مسلمانوں کے ایک گمراہ فرقہ خوارج کا اصول ہے جو گنہگار مسلمان کو مرتد اور کافر کہتے ہیں، اور ان کے جان، مال، اور عزت و آبرو سب کو حلال سمجھتے ہیں اور جو بھی ان کی مخالفت کرے اس کو کافر سمجھتے ہیں، یہی اصول ردافض کا بھی ہے، وہ خود کو مؤمن کہتے ہیں اور جو ان کی مخالفت کرے اسے کافر کہتے ہیں، مسلمانوں کے ایسے ممالک، شہر اور بستیاں جہاں ان کے اصول نافذ نہ ہوں انہیں دار الکفر سمجھتے ہیں اور ان پر تسلط اور جنگ کے لئے کفار، مشرکین، یہود اور نصاریٰ سب سے معاملات اور دوستی کرتے ہیں، خوارج اور ردافض سے قربت کی بنا پر یہی اصول بعض دوسرے غالی بدعتی فرقوں کا ہے جو خود کو مؤمن اور حد یہ ہے کہ اہل السنۃ والجماعۃ بھی کہتے ہیں اور جو بھی ان کی مخالفت کرے اسے کافر کہتے ہیں، اس توضیح سے صرف یہ مطلب ہے کہ کسی گناہ یا خطا کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر کہنا اہل السنۃ والجماعۃ کا اصول نہیں بلکہ خوارج، ردافض اور بعض دوسرے بدعتی اور گمراہ فرقوں کا اصول ہے۔

یہ خوارج جو گنہگار مسلمانوں کو کافر کہتے ہیں نفس مرعہ اور اجماع سلف سے ان کی منالالت ثابت ہے، اللہ اور اس کے رسول نے مسلمانوں کو ان سے جنگ کرنے کا بھی حکم دیا، بڑے بڑے صحابہ کرام نے ان کے ساتھ جنگ کرنے کے باوجود انہیں کافر نہیں کہا بلکہ مسلمان ہی سمجھا، یہ جنگ صرف انہیں اللہ اور اس کے رسول کے حکم طرٹ لوٹانے اور مسلمانوں کی جماعت میں شامل کرنے کے لئے تھی کوئی مسلمان اگر کسی مسلمان کی تکفیر کے حجاز کا قائل ہو تو اس کی وجہ سے اس کی تکفیر نہیں کی جاسکتی، عمر بن خطاب اور عاتق بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہما بدری صحابہ ہیں، ایک بڑی غلطی کی بنا پر عمر نے عاتق کے متعلق کہا: یا رسول اللہ دعنی انضرب عنق هذا المنافق، اللہ کے رسول مجھے امانت دیدیجئے اس منافق کو قتل کر دوں، آپ نے فرمایا یہ جنگ بدر میں شریک ہو چکے ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: "أهلها ما شئتم فقد غفرت لكم" جو چاہو کرو میں نے

تمہیں بخش دیا ہے۔ اس طرح کے متعدد واقعات ہیں کہ ایک بدری سے دوسرے کو منافق کہا لیکن نبی اکرمؐ نے اسے کافر ٹھہرایا نہ اسے بلکہ سب کو جنت کی بشارت دی، جنگ جمل و صفین میں سلف صالحین نے ایک دوسرے سے جلیں کیں لیکن سب کے سب ایک دوسرے کو مؤمن اور مسلم سمجھتے تھے، ایک دوسرے سے دینی موالاة رکھتے تھے، اس طرح کی عداوت نہیں رکھتے تھے جیسے کافروں سے رکھی جاتی ہے۔ ایک دوسرے کی شہادت قبول کرتے تھے، ایک دوسرے سے علم حاصل کرتے تھے، وراثت، نکاح اور دیگر معاملات بھی باہم انجام پاتے تھے۔

تکفیر کے سلسلہ میں دو نہایت اہم اصول ہیں جن کا جاننا ہر مسلمان کے لئے ضروری ہے، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں:

پہلا اصول .. یہ بات اچھی طرح جان لینی چاہئے کہ اہل صلاۃ و تقویٰ میں اگر کوئی کافر ہوتا ہے تو وہ منافق ہی ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، قرآن کی تنزیل، اور ہجرت مدینہ کے وقت سے انسانوں کی کل تین قسمیں ہیں :- ۱۔ مؤمن ۲۔ کافر جو کفر کو ظاہر رکھے ۳۔ منافق جو کفر کو چھپائے

اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آغاز میں سب کا بیان کیا ہے -

۱) اس اصل کی بنیاد پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ اور اہل السنۃ والجماعۃ کی شاہراہ چھوڑ کر بدعت و ضلالت کی راہ اختیار کرنے والوں میں جو منافق و زندق ہیں یعنی کافر صلی ہیں لیکن مصلحتاً اسے نمایاں نہیں کرتے وہ کافر ہیں، یعنی جن کا نفاق اور زندقہ کتاب و سنت کی کسوٹی پر واضح طور پر معلوم ہو چکا ہو، اس طرح کے لوگ ردافض اور جہمیہ میں کثرت سے پائے جاتے ہیں، ان کے مقتدر لوگ منافق اور زندق تھے، رافضیت کا پہلا موجد منافق تھا، اسی طرح تجہم کی اصل بھی زندقہ اور نفاق ہے اسی نے باطنی اور متفلسف قرامطہ میں سے زندق منافقین رافضیت اور جہمیت کی طرف میلان رکھتے تھے، اس لئے کہ ان کی ان سے قربت تھی۔

۲) بدعت و ضلالت کی راہ اختیار کرنے والوں میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن میں ظاہری اور باطنی طور پر ایمان پایا جاتا ہے، لیکن ان میں جہالت اور ظلم دے اعتدالی پائی جاتی ہے یہاں تک کہ ان سے ایسی خطائیں سرزد ہوتی ہیں جیسی اہل السنۃ والجماعۃ کے افراد سے ہوتی ہیں، اس طرح کے لوگ کافر و منافق نہیں ہیں، اس طرح کے لوگوں سے کبھی عدوان و ظلم سرزد ہوتا ہے جس سے وہ فاسق اور عاصی ہو جاتے ہیں، اور کبھی ایسے امور میں خطائیں سرزد ہوتی ہیں جن کے متعلق وہ جائز ہونے کا گمان رکھتے ہیں، اس قسم کے لوگوں کی ایسی خطائیں بخش دی جاتی ہیں اس لئے کہ ان سے متعلق ان کی نیت صحیح ہوتی ہے، ایسے لوگوں کے پاس ہسا و اوقات

ایمان اور تقویٰ ہوتا ہے، اور اس ایمان و تقویٰ کی مقدار سے انہیں اللہ تعالیٰ کی قربت اور دوستی بھی حاصل ہوتی ہے۔
دوسرا اصول۔ باتیں کفر کی ہوتی ہیں لیکن ان کا قائل کافر نہیں ہوتا، مثلاً نماز، زکوٰۃ، روزہ رمضان اور حج کی فرضیت کا انکار اور زنا، شراب، جوا اور ذمہ کو لوگوں کے باہمی نکاح کا حلال ٹھہرانا کفر ہے، لیکن ان باتوں کا کہنے والا کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اسے کتا و سنت کے احکامات نہیں پہنچے، اس لئے ان کی فرضیت کے منکر کو کافر نہیں کہا جائے گا جیسے ایسا شخص جو دوسرا مذہب چھوڑ کر نیا نیا اسلام لایا ہو یا ایسے دور افتادہ بادیہ، صحرا اور دیہات میں رہتا ہو جہاں اسلام کی تعلیمات نہیں پہنچی ہیں، اس طرح کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کئے گئے کسی حکم کے انکار سے کافر نہیں ٹھہرائے جائیں گے کیونکہ معلوم ہی نہیں کہ یہ رسول پر نازل کیا گیا ہے، جہیہ کی باتیں اسی نوع کی ہیں، وہ اللہ کے اسماء و صفات و افعال اور اللہ نے اپنے رسول پر جو نازل کیا ہے ان کے انکار پر مبنی ہیں، کتاب و سنت اور اجماع سے ثابت ان کے اقوال کی مخالف نفسوس بہت زیادہ ہیں، یہ لوگ تحریف کے ذریعہ ان کا رد کرتے ہیں، ان کے قول کی حقیقت صانع کی تعطیل ہے، اگرچہ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو نہیں جانتے کہ ان کا قول تعطیل صانع کو مستلزم ہے۔ پس جس طرح ایمان کی اصل اللہ کا اقرار ہے اسی طرح کفر کی اصل اللہ اور اس کے دین و شرائع کا انکار ہے۔ ان لوگوں اگرچہ ایسے امور کی مخالفت کی ہے جن پر تمام ملل کو تسلیم الغطرہ انسان متفق ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کی بہت سی باتیں بہت سے اہل ایمان پر مخفی رہتی ہیں، حتیٰ کہ یہ گمان کیا جاتا ہے کہ حق انہیں کے ساتھ ہے کیونکہ یہ لوگ بہت سے شجعات دار دکر کرتے ہیں، اس صورت میں یہ اہل ایمان ظاہری و باطنی طور پر مؤمن ہی رہیں گے، اصل یہ ہے کہ حق ان پر نسبت اور مشتبہ ہو گیا ہے جس طرح اور دوسرے بہت سے مبتدعین پر ملتبس ہو گیا ہے، یہ لوگ قطعاً کافر نہیں ہیں بلکہ کبھی ان میں فاسق اور عاصی ہوتے ہیں، اور کبھی ان میں ایسے خطاکار ہوتے ہیں جنہیں معاف کر دیا جائے گا اور کبھی ان کے پاس ایمان و تقویٰ ہوتا ہے جس کی مقدار سے انہیں اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے۔

کسی مسلمان میں اگر فسق و فجور، معصیت، عصیان و طغیان اور بدعات و منکرات پائے جاتے ہیں تو دین اسلام کا اصل فقرہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعہ اس پر حق واضح کیا جائے۔ اہل السنۃ والجماعۃ یعنی اہل الحدیث کا اصول یہی ہے، اس طرح کے مسلمانوں کو کافر و منافق کہنا سنت نبوی کے بھی خلاف ہے اور جماعت مسلمین میں اتحاد و استقامت کے بجائے اختلاف و انشقاق پیدا کرنا ہے، اہل الحدیث اہل السنۃ والجماعۃ اسی لئے ہیں کہ وہ ہمیشہ سنت کی اتباع کرتے ہیں، اور جماعت مسلمین میں کتاب و سنت اور اجماع کی بنیاد پر اتحاد و استقامت قائم رکھنے کی سعی کرتے ہیں۔

تعارف اہل حدیث

مولانا محمد حنیف ندوی

ہم فرقہ واریت سے بالا ہیں

یہ عجیب بات ہے کہ اہل حدیث کا تصور دینی جس درجہ سادہ، سمجھ میں آنے والا اور قلب و روح کو حرارت و پیش عطا کرنے والا ہے، یا ر لوگوں نے اتنا ہی اسے الجھا دیا ہے اور اس کے بارہ میں ایسی ایسی غلط فہمیاں پھیلانے لگی ہیں کہ الامان و الحفیظ۔ سوال کم پڑے لکھے یا جہاں کا نہیں، اچھے خامسے علماء کا ہے۔ ان طعنوں میں اگر کسی جانی پہچانی شخصیت کے بارہ میں بھولے سے کسی نے یہ کہہ دیا یا لکھ دیا کہ صاحب وہ تو ”دہانی، غیر مقلد، یا اہل حدیث ہے تو نہ پوچھے صرف اتنا کہہ دینے اور لکھ دینے سے اس کے متعلق طبیعت اس تیزی سے بدل جاتی ہے اور اس کے ظلمات نفرت و تعصب کے کتے طوفان اٹھ کھڑے ہوتے ہیں۔

نفرت و تحقیر کا یہ باد تلخ انگریز کے استعماری مصالح کے علاوہ اور کن کن مقدس باتوں سے کشید ہوا ہے؟ اور تہمت کی اس سازش میں کس کس نے حصہ لیا ہے؟ کن کن عناصر نے اہل حدیث کے ظلمات اس نفسیاتی ہم کو چلانے میں کامیاب کرداد ادا کیا ہے؟ یہ ایک مستقل اور علیحدہ موضوع ہے جو مخصوص تحقیق و التفات چاہتا ہے، ہمارے نزدیک اس کے متعلق سر درست تعرض کرنا موزوں نہیں کیونکہ

”اس میں کچھ پروردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔“

تاہم اتنی بات کہہ دینے میں کوئی مضائقہ بھی نہیں کہ نفرت کی یہ ہم پورے زور و شور اور تنظیم کے ساتھ آج بھی جاری ہے، حالانکہ اہل حدیث کے عقائد و سرگرمیاں اور کارنامے کوئی چیز بھی تو دھکی چپی نہیں اور کوئی چیز بھی ایسی تو نہیں جس میں اسلامی نظریہ و تصور سے کسی درجہ میں بھی انحراف پایا جائے، بلکہ یوں کہنا چاہئے ہم تو مقرب اور مستوجب تعزیر ہی اس بنا پر ہیں کہ ہم فقہ ہو یا کلام، تفسیر ہو یا حدیث دین کے معاملہ میں ادبی انحراف کو بھی برداشت کرنے کے لئے تیار نہیں۔

ہمارا سیدھا سادہ عقیدہ یہ ہے کہ حق و صداقت کو صرف کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی میں محدود

مخبر مانو اور سنی و عمل یا فکر و عقیدہ کا جب بھی کوئی نقشہ ترتیب دو تو تائید اور منہ کے لئے اسی آفتاب ہدایت کی طرف رجوع کرو جس کو اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات انسان کے لئے سراخ منیر مقرر فرمایا ہے۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک مشاہداً ومبشراً ومنذیراً وداۓماً الی اللہ باذنہ وسراجاً منیراً۔

یہاں اس بات کو اچھی طرح ذہن نشین کر لینا چاہئے کہ ہم کسی طرح بھی تاریخی ارتقاء کے منکر نہیں، اور زمانے کے ناگزیر تغاقلات کے تحت فقہ و کلام کے سلسلہ میں ہمارے ہاں جلیل القدر علماء اور ائمہ نے جو گہرا قدر خدمات انجام دی ہیں ان سے ذرہ برابر صرف نظر نہیں کرتے ہمارے نزدیک امام ابو حنیفہ کی فکری و آئینی کاوشیں، امام شافعی کی اصول فقہ و حدیث کی ترتیب، امام مالک کا اصحاب مدینہ کے تعامل کو دست برد زمانہ سے ہمیشہ ہمیشہ کے لئے محفوظ کر لینا اور امام احمد بن حنبل کی جمع حدیث کی وسیع ترکوشش ہماری تہذیبی الغر اویث کا زندہ ثبوت ہیں، اور یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جن پر ہم جس قدر بھی فخر و ناز کریں کم ہے۔

ہم حق کو ان سب مدارس فکر میں جن کی ان بزرگوں نے بنیاد رکھی، دائرہ سائروں کو ملنے ہیں لیکن محصور و مخمور کسی میں بھی نہیں جانتے کیونکہ ہمارے نقطہ نگاہ سے صحت و جواب کی استواریاں غیر مشروط طور پر صرف کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔

یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئی فردوه الی اللہ والرسول ان کنتم لتؤمنن باللہ و الیوم الآخر ذلک خیر و احسن تاویلاً۔

ہمارے عقیدہ کی رو سے استدلال و تاویل کا یہی دو چیزیں نقطہ آغاز ہیں اور یہی نقطہ آخر، دوسرے لفظوں میں سورہ نسا کی اس آیت کو ہم PREAMBLE یا قانونی اساس سمجھتے ہیں، اس آیت ہی کے لب و لہجہ میں علماء سے کہتے ہیں کہ ہر متنازع فیہ مسئلہ میں اول و آخر کتاب و سنت ہی کی طرف رجوع کیجئے، تقلید و عدم تقلید کی اصطلاح میں پڑے بغیر کہ اس میں قدرے الجھاؤ اور جھول ہے، ہم محبت و وفا کی زبان میں دعویٰ داران عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ خدا را آپ ہی بتائیے اگر کسی گروہ نے یہ فیصلہ ہی کر لیا ہو کہ طلب و آرزو کے دامن کو وہ صرف انہی گل بوٹوں سے سجائے گا جو قرآن و سنت کے سدا بہار دبستان میں نظر افروز ہیں اور کچھ لوگوں نے آزارہ شوق یہی مناسب جانا ہو کہ ان کی نظر اگر کسب منور کرے گی تو انہی انوار و تجلیات سے جو چہرہ نبوت کی زیب و زینت ہیں یا زمان و مکان کے فاصلوں کو مٹا کر اگر کوئی بے تاب اور تجسس نگاہ اسی جہاں آراء کا راہ راست مشاہدہ کرنا چاہتی ہے جس کی جلوہ آدائیوں نے عشاق کے دلوں میں پہلے پہل ایمان و عمل کی شمعیں فروزاں کیں تو آیا یہ

لوئی جرم، گناہ یا معصیت ہے ؟ اور اگر یہ جرم اور معصیت ہے تو ہمیں اقرار ہے کہ ہم وابستگانِ دامن رسالت اور اسیرانِ طلقہ نبوت مجرم اور گناہ گار ہیں۔

تقلید و عدم تقلید کا مسئلہ دراصل فنی و علمی سے زیادہ نفسیاتی ہے، سوال یہ ہے کہ مثیلہ اسلام کی رو سے ہماری اولین ارادت کا مرکز کون ہے، ہماری پہلی اور بنیادی وابستگی کس سے ہونی چاہئے، اور پیش آمدہ مسائل میں، مشکلات کے حل و کشود کے سلسلہ میں ہمیں اول اول کس کی طرف دیکھنا چاہئے، کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی چشم کشا اور ابدی تعلیمات کی طرف یا فقہی مدارس فکر کی دقتی اور محدود تعبیرات کی طرف، اس سے قطع نظر کہ تقلید سے فکر و نظر کی تازہ کاریاں مجسروح ہوتی ہیں، اور اس سے بھی قطع نظر کہ اس سے خود فقہ و استدلال کے قانون کی تیز رفتاری میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہیں، اور تہذیب و فن کی دستیں، زندگی، حرکت اور ارتقاء سے محروم ہو جانے کے باعث حدود و سمٹاؤ اختیار کر لیتی ہیں، اصل نقص اس میں یہ ہے کہ اس سے عقیدہ و محبت کا مرکز ثقل یکسر بدل جاتا ہے، یعنی بجائے اس کے کہ ہماری ارادت و عقیدت کا محور و قبلہ اول و آخر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رہے، ہماری معصیتیں مخصوص فقہی مدارس سے وابستہ ہو کر رہ جاتی ہیں اور غیر شعوری طور پر قلب و ذہن اس بات کا عادی ہو جاتا ہے کہ بحث و تمحیص کے سلسلہ میں کتاب و سنت کے کسی نہ کسی طرح مسائل کی دہانویت ثابت ہو جو ہمارے حلقہ اور دائرہ کے تعاضدوں کے عین مطابق ہو حالانکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ربط و تعلق کی کیفیتیں معروضیت (objectivity) چاہتی ہیں اور اس بات کی مقتضی ہیں کہ ہر مسئلہ اور امر میں نقطہ نظر کسی خاص مدد و فکر کی تائید و حمایت کرنا نہ ہو بلکہ اس شے کی تصدیق مقصود ہو کہ اخذ و قبول کے لحاظ سے کون صورت کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ قریب تر ہے۔

ممکن ہے اس پر کوئی صاحب کہہ اٹھیں کہ مسائل پر غور و فکر کرنے کا یہ تو محض ایک انداز ہوا یا زیادہ سے زیادہ اہل حدیث کی نفسیاتی دینی کی تشریح ہوئی، لیکن حل طلب سوال تو یہ ہے کہ صرف انداز فکر اور اسلوب استدلال سے کوئی مذہب یا مسلک کب متعین ہوتا ہے، مسلک اور مذہب کی تعیین کے لئے ضروری ہے کہ اہل حدیث کے مخصوص مابعد الطبیعیاتی تصورات ہوں، علیحدہ اور عجز علم الکلام ہو اور کتاب و سنت کی واضح تعلیمات پر مبنی اپنا علم الفقہ ہو اور اسی کی روشنی میں ان کی خاص تاریخ ہو جس سے کہ ان کے ارتقائے علمی کا پتہ چل سکے، اور معلوم کیا جاسکے کہ ماضی کے قریب و بعید کے مختلف ادوار میں انہوں نے مذہب و دین کی تشریح و تعبیر کے سلسلہ میں کیا کارہائے نمایاں انجام دیئے ہیں، یا اسلامی تہذیب و تمدن کی نشاۃ آفرینیوں میں ان کا کیا حصہ ہے ؟

اعراض بظاہر بہت وزنی ہے لیکن اس کا کیا کیا جائے کہ ہمارا مسلک واقعی "مذہب مدونہ" کی فہرست میں شامل

نہیں۔ یہ ایک مذہب ہے جس کے اصول اور کلامی و فقہی پیمانے کو متعین کیا گیا ہے تاہم اصطلاحی معنوں میں یہ مذہب نہیں ہے، اس کے ملنے والوں کے باقاعدہ معمولات ہیں اور عقیدہ و عمل کا متعین قالب ہے، مگر اے کسی لحاظ سے بھی گروہ نہیں کہنا چاہئے اسی طرح اس کی اصلاح و تجدید کے کارناموں پر مشتمل اپنی ایک تابناک تاریخ بھی ہے لیکن یہ تاریخ صرف انہی کی تاریخ نہیں ہے، اسے پورے اسلام کی تاریخ قرار دینا چاہئے۔

بظاہر یہ بات حد درجہ تضاد لئے ہوئے ہے لیکن ذرا غور کیجئے گا تو معلوم ہوگا کہ اس تضاد میں اس کا حل بھی مضمر ہے، کون نہیں جانتا کہ پہلی صدی ہجری کے آخر ہی میں اسلام کو شدید نوعیت کے دینی و سیاسی انحرافات سے دوچار ہونا پڑا، اور تیسری صدی ابھی اختتام کو نہیں پہنچی تھی کہ ان انحرافات نے شدید نوع کے تعصبات کا روپ دھار لیا، اسی عرصہ میں مسئلہ امامت و خلافت کی وجہ سے شیعیت ابھری اور اس کے پہلو پہ پہلو ایک تاریخی حادثہ کی بنا پر خارجیت نے جنم لیا جس نے آگے چل کر مستقل فتنے کی شکل اختیار کر لی، انہی سیاسی اختلافات نے ارجاء کی مصلحتوں کو ہوا دی اور مسلمان مروجہ اور غیر مروجہ و گروہوں میں بٹ گئے اور یونانی علوم کے فروغ و ارتقاء نے اعتزال و جہیت کی تخلیق کی جس نے صدیوں تک مسلمانوں کو گونا گوں عقلی اختلافات میں الجھائے رکھا، نتیجہ یہ ہوا کہ علمی و دینی حلقوں میں بیسیوں نئے مسئلے پیدا ہو گئے، صفات باری عین ذات ہیں یا غیر۔ استواء علی العرش کے کیا معنی ہیں، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ قدرت و استطاعت افعال سے پہلے ہے یا ان کے ہم قرین ہے، انسان مجبور ہے یا مختار، اللہ تعالیٰ محلات پر قادر ہے یا نہیں، غرض جس سے کیا مراد ہے، خورد سال اطفال قیامت کے روز عذاب کا بدن بنیں گے یا نہیں، جنت و دوزخ عارضی ہیں یا دائمی۔ روح کیا ہے۔

یہ اور اس نوع کے عجیب و غریب مسائل جن کی وجہ سے اسلامی صفوں میں انتشار و تشتت کا پیدا ہونا ناگزیر تھا، اسی دور میں غنوصیت (Gnosticism) نے جس کے ملنے والے عراق میں کثرت سے نئے تعون کو حریفانہ شکل میں پیش کیا اور تقدس و ریاضت کے بہروپ میں اس یقین کو دلوں میں اتارنے کی کوشش کی کہ علوم نبوت کے مقابلہ میں عرفان و ادراک کا ایک اور یقینی طریقہ کشف بھی ہے جس کی مدد سے براہِ راست حقائق کو نیہ و دینیہ کا پالینا ممکن ہے۔

قریب قریب یہی وہ زمانہ ہے جس میں فقہی مذاہب مدون و مرتب ہوئے اور ان کے پرجوش حامی ایک دوسرے کے قابل میں صف آرا ہوئے اور باقاعدہ مناظرہ و جدل کی بنیاد پڑی، اس کا قدرتی نتیجہ یہ نکلا کہ مصیبتیں ابھریں طے بنے اور آخر مانتعلیہ و مجہود نے اسلامی معاشرہ کی اکثریت کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔

یہاں غور طلب یہ نکتہ ہے کہ گمراہیوں کے اس ہجوم میں اسلام کی عظمت میں اصلاح احوال کی جو قدرتی صلاحیتیں تھیں

وہ چپ چاپ یہ متاثر دیکھتی رہیں، اور کسی گروہ، کسی جماعت کو یہ توفیق نصیب نہ ہوئی کہ وہ ان انحرافات کی نشاندہی سے اوریہ بتائے کہ ان گمراہیوں کے مقابل میں اسلام کا صحیح صحیح موقف کیا ہے؟ خوش قسمتی سے واقعہ یہ نہیں ہے، تاریخ سیر سے سرسری واقفیت رکھنے والے حضرات بھی جانتے ہیں کہ بغوائے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر دور میں ایسے لوگوں وجود رہا ہے کہ جنہوں نے کلام حق کا برملا اظہار کیا ہے، جنہوں نے تجدد و اصلاح کی ذمہ داریوں کو سنبھالا ہے، اور اسلام جہرہ زیبا سے بدعات کے گرد و بار کو دور کرنے کی مقدور ہر مساعی جاری رکھی ہیں، جنہوں نے ذخائر حدیث کی حفاظت کی۔ جنہوں نے عقائد کی پیچیدگیوں کو سلجھایا اور مرد و جہرہ فقہی مذاہب کے مقابل میں سنت پر مبنی، سنت سے مستنبط اور سنت سے قریب تر مسائل کی طرف فقہاء کی عنان توجہ و التفات کو موڑ دینے میں کامیابی حاصل کی ہے، یہ گروہ اہل الحدیث و سنت کا ہے۔

امام ابو الحسن اشعری نے مقالات الاسلامیین کی پہلی جلد کے آخر میں تقریباً پانچ صفحوں میں اس گروہ کے عقائد و سیرت ایک دل چسپ اور دل نواز نقشہ پیش کیا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ جو حقیقی صدی ہجری کے وسط تک اہل الحدیث وال سنت کے ماننے کلام و فقہ کے کیا کیا مسائل تھے، اور ان حضرات نے ان مسائل کو کیونکر حل کیا، ہم اس سلسلہ میں دراصل کہنا یہ چاہتے ہیں۔ اصلاح و تجدید کی یہ تمام کوششیں جو مختلف حلقوں اور مختلف زمانوں میں فقہ و کلام کی طرز نظر از یوں کو کتاب و سنت کے سانچوں میں ڈھالنے کی غرض سے انجام پائیں، ہماری ہیں، ان کا علم الکلام ہمارا علم الکلام ہے، ان کی فقہ ہماری فقہ ہے اور ان کی تاریخ ہماری تاریخ ہے۔

لیکن اس کے باوجود ہم نے کسی متعین مدرسہ یا فقہ یا علم الکلام کے کسی پختہ بنائے اصولوں کو اس بنا پر اپنانے کی کوشش نہیں کی ہے کہ مبادا ہماری مصیبتیں بھی اپنا محور بدل لیں اور بجائے اس کے کہ عقیدت و وابستگی کے واسطے براہ راست کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہیں، ہم بھی اس تعناد کا شکار ہو کر نہ رہ جائیں کہ جس کا ماضی میں تمام فقہی و کلامی مذاہب شکار ہوئے ہیں۔

گویا ہماری نفسیات دینی اور ہمارے جذبہ حب رسول کا تقاضا یہ ہے کہ فکر و عمل کی کسی صورت میں بھی ہم مجز کتاب اللہ کی اطاعت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمانبرداری کے اور کسی تقلید، کسی تقلید اور انتساب کو اپنے لئے گوارا نہ کریں، اور زمان و مکان اور اشخاص دائرہ سے قطع نظر ہر اس سچائی کو اپنائیں، ہر اس استدلال کو تسلیم کریں اور تجدید و اصلاح کی ہر اس کوشش کو سراہیں جو قرآن و حدیث پر مبنی ہو، اور اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ وہ اسی حال میں ہمیں زندہ رکھے اور جذبہ و کیفیت اسی کا نفاذ عالم میں موت سے دوچار کرے آمین! (شکریہ الحمد للہ، لا حول و

جدید ہندوستان اور مسلمان

اسلامی تعلیمات کی تشریح اور ان پر عمل متعلق سوال و جواب

اسلام کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے۔ تمدن کی ترقی کے نتیجے میں ہر دور میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اسلامی شریعت کے احکام کی تشریح و توضیح کس طرح کی جائے، اور نئے حالات میں ان پر عمل کی کیا صورت ہو؟ اسلام اپنے گہوارہٴ اولیٰ یعنی جزیرہٴ العرب سے جب سے نکل کر دنیا کے مختلف حصوں میں پھیلا، اس وقت سے آج تک یہ سوال مسلم علماء و مفکرین کے سامنے آتا رہا، اور انہوں نے اپنے علم و فہم کے مطابق اس کا جواب دیا۔ سوال و جواب کے اس عمل میں مسلم و غیر مسلم دونوں طرح کے اہل علم شریک رہے، اسی طرح مشرق و مغرب کے مختلف محققین نے اس میں حصہ لیا۔

۱۹۴۷ء میں ہندوستان آزاد ہوا تو برصغیر میں نیا سیاسی و سماجی نظام قائم ہوا، پہلے بھارت و پاکستان کے نام سے دو حکومتیں قائم ہوئیں، پھر ایک تیسری حکومت یعنی بنگلادیش نے جنم لیا، اب برصغیر کی ان تینوں حکومتوں کے الگ الگ سیاسی نظام ہیں، اور بھارت میں سیکولر سیاسی نظام ہے جس کے زیر سایہ مختلف مذہبی اقلیتیں زندگی بسر کر رہی ہیں۔ آزاد بھارت میں ایک بار پھر مذکورہ سوال مسلمانوں کے سامنے آ رہا ہے اور اس سوال کو مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلم محققین کی جانب سے بھی پیش کیا جا رہا ہے۔ پچھلے دنوں جامعہٴ ملیہ اسلامیہ میں ایک غیر مسلم یورپین محقق کی جانب سے چند سوالات موصول ہوئے جن کے جواب کے لئے موصوف نے اصرار کیا تھا، خاکسار نے اپنی ناقص فہم اور محدود مطالعہ سے جو جوابات تحریر کئے تھے انہیں مع سوالات قارئین محدث کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، ساتھ ہی اہل قلم حضرات سے گزارش ہے کہ ان سوالات پر اپنا نقطہٴ نظر تحریر فرما کر محدث کو ارسال فرمائیں، ہم شکریہ کے ساتھ ان کی تحریر شائع کریں گے۔

جامع سوال : مسلم مفکرین اور علماء کی رائے میں، اسلامی تعلیمات کی روشنی میں کیا ہندوستان کے موجودہ سیاسی پوری نظام میں مسلمانوں کا شریک ہو کر تعاون بہم پہنچانا جائز ہے یا نہیں ؟

منفرد سوالات :

۱۔ کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ ہندوستان کا سماجی نظام مسلمانوں کے لئے تاریخ میں ایک بالکل نئی صورت حال سے دوچار ہونا ہے، کیونکہ نہ تو مسلمان حکمران ہے اور نہ محکوم ؟

۲۔ اگر ہندوستان کے سیاسی نظام کو ایک نئی صورت حال تصور کیا جاتا ہے تو پھر ضرورت ہوتی ہے کہ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ایک نیا لائحہ عمل تیار کیا جائے تاکہ مسلمانوں کی ہند میں موجودگی بحیثیت شہری رہنے کے لئے جواز پیش کیا جاسکے، ورنہ یہ معلوم ہوگا کہ ہندوستانی مسلمانوں نے ہندوستانی نظام کو دل سے قبول نہیں کیا ہے، کیوں کہ اس کا اسلامی ورثہ سے کوئی رابطہ نہیں ہے۔

۳۔ بدلے ہوئے حالات میں اسلامی تعلیمات کی تشریح اور اشاعت کس طرح ممکن ہے، اور اب اسلامی شریعت کا نفاذ کس طرح ہوگا، خاص طور پر آزادی کے بعد کے ہند میں ؟

۴۔ نئی حکمت عملی کے تحت قرآنی تصورات اور حدیث پر کس طرح عمل پیرا ہوا جائے گا، اور سیرت نبوی کی کس طرح اتباع کیا جائے ؟

۵۔ کس طرح شریعت کے روایتی مسنون پر نظر ثانی کر کے ماحول کے مطابق ان کی مصاحمت کی جائے، خاص طور پر فقہی مسائل کی توجہ کیسے کی جائے کہ حال سے مطابقت پیدا ہو سکے ؟

جامع سوال کا جواب : سوال میں ”مسلم مفکرین اور علماء“ کے جو الفاظ آئے ہیں پہلے ان کی توضیح ضروری ہے،

”انھیں“ مسلم مفکرین، کی، کیونکہ ایک خاص حلقہ میں عام طور پر یہ لقب جن شخصیتوں پر بولا جاتا ہے ان کے متعلق امت مسلمہ کے مستند علماء کی رائے قابل توجہ ہے، یعنی امت کے مستند و معتبر علماء ان حضرات کو اسلامی نمکر کا نمائندہ نہیں تسلیم کرتے کیونکہ ان کے انکار و دنیا لات ایسے نہیں ہیں جن کو اسلامی نمکر کا ترجمان کہا جاسکے، بلکہ بسا اوقات اس طرح کے افراد سے اسلامی نمکر کو تقویت کے بجائے دشواریوں کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس طرح کی شخصیتیں ہامنی قریب دہیہ میں متعدد نظر آتی ہیں جن

کو مفکر۔ اور ”مصلح“ وغیرہ القاب سے نوازا گیا، لیکن بعد کے واقعات سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ یہ حضرات اسلامی مفکر کے نام پر اپنے مخصوص انکار و خیالات کی ترجمانی کا بیڑہ اٹھائے ہوئے تھے، اسی طرح کے لوگوں کی طرف سے متعدد دینی احکام و شعائر اور مذہبی مسلمات پر اعتراضات کئے گئے، حتیٰ کہ بعض افراد نے دین کے اصل سرچشمے یعنی کتاب و سنت کے عبارات و نفوس کو بھی تاویل و تحریف کا شکار بنایا، اور اس کے نتیجے میں امت کے متعدد افراد آج تک فکری انتشار و بے راہ روی کا شکار ہوئے۔

اس لئے ضروری ہے کہ پہلے ”اسلامی مفکر“ کی تعین کر لی جائے، تاکہ اس کی روشنی میں ”اسلامی مفکرین“ کی اصطلاح کا اطلاق ہو سکے۔

● اسلام کی بنیاد کتاب و سنت پر ہے، اور اسے معربوبی میں اور قرون مشہود لہا بالحقیر میں جس طرح سمجھا وہ نافذ کیا گیا ہے وہی سمجھ اور تنفیذ ہمارے لئے سند ہے۔ زمانہ کے تغیرات اور تبدیلیوں کا سہارا لے کر قرآن کریم کی کسی آیت یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث کی ایسی تفسیر و تشریح جس سے دین کی روح اور اس کا مقصد موجود ہو صحیح نہیں۔ آج کے دور میں مادیت اور اباحت کا زور ہے، صنعت و تکنالوجی کے میدان میں انسان بہت زیادہ ترقی کر چکا ہے، اور اسی سہارے بہت سے غلط کام صحیح سمجھے جاتے ہیں، یا تمدن و ترقی کا لازمہ شمار کئے جاتے ہیں، اہل زمانہ پیران اسلام سے بھی ان غلط کاموں کو کرنے کا یا ان کی اجازت دینے کا مطالبہ کرتے ہیں، یا ایسی توقع رکھتے ہیں، اور جب مسلمانوں کی طرف سے اس کی مخالفت ہوتی ہے تو ان کو رجعت پسند اور بنیاد پرست وغیرہ القاب سے یاد کیا جاتا ہے۔

غلط افکار و اعمال کو اسلام میں گھسیٹنے کی کوشش جو لوگ کرتے ہیں وہ اسی دعوے میں مبتلا رہتے ہیں کہ اسلامی کو انہوں نے دوسروں سے زیادہ صحیح طور پر سمجھا ہے، اور اپنی رائے کو مدلل کرنے کے لئے وہ تاویل و تحریف کی راہ اختیار کرتے ہیں، اور اس سلسلہ میں امت کے جمہور علماء کی آراء صرف نظر کرتے ہوئے شواہد کا سہارا لیتے ہیں، بعد کی حلت، پردہ نسواں کا خاتمہ اور دین اللفا شادیاں وغیرہ اسی طرح کی ذہنیت کی پیداوار ہیں، ان انکاد کو امت میں رواج دینے غیر مسلم نہیں تھے، بلکہ ایک بڑا طبقہ ان کو ”مفکر و مصلح اسلام“ کے نام سے جانتا تھا۔

اس توضیح کے بعد یہ عرض ہے کہ ”اسلامی مفکر“ اسی شخص کے لئے کہا جاسکتا ہے جو کسی تحریف و تاویل کے بغیر کتاب و سنت کی نفوس کا پابند ہو، اور مصلحت صالح کی فہم و فکر اور اسلام کی روح اور اعلیٰ مقاصد سے پوری طرح باخبر اور پابند ہو، اور اسلام کے اصل مآخذ سے سمجھنے کے لئے جن علوم کی ضرورت ہے ان کا ماہر ہو، عربی زبان پر عبور کے ساتھ ساتھ تفسیر، حدیث، اصول حدیث و لفظ، علم توحید اور بلاغت و معانی پر اس کی گہری نظر ہو، ثانوی مآخذ سے اسلام کو پڑھنے والے اسلامی مفکر نہیں بن سکتے

اور وہ ان کی آراء کو بنیادی یا مختلف فیہ مسائل میں فیصلہ کن مانا جاسکتا ہے۔

• ہندوستان کا موجودہ سیاسی و جمہوری نظام ہو یا کوئی اور دوسرا نظام، جب تک اس میں دستوری طور پر اسلام کی مخالفت مقصود نہ ہو، نیز عملی طور پر شعائر اسلام کے قیام میں رکاوٹ نہ پیدا کی جائے، اور مسلمانوں کو مذہبی معاملات میں آزادی حاصل ہو تو ایسے کسی نظام کے ساتھ تعاون میں کوئی شرمی قباحت نہیں، اسلام کے ددرا دل میں مختلف غیر مسلم حکومتوں یا نظام کے ماتحت مسلمانوں کو زندگی بسر کرنے کی ضرورت پیش آئی، لیکن اسے ناجائز نہیں بتایا گیا۔ ہاں دستوری یا عملی طور پر اگر کسی نظام کا مقصد اسلام کی مضرت رسانی اور مخالفت ہو تو ایسے کسی نظام کے ساتھ مسلمانوں کا تعاون کرنا جائز نہیں۔

ہندوستانی نظام کی بہت سی دفعات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہیں، اس نظام کے ساتھ تعاون کرنے والا مسلمان اگر ان دفعات کی پابندی کے لئے مجبور ہو تو پھر تعاون جائز نہیں، لیکن دستور کی مذہبی آزادی کی رو سے اگر اسے اس طرح کے امور و افعال سے مستثنیٰ رکھا جائے تو تعاون میں کوئی قباحت نہیں۔

ہندوستانی دستور میں مذہبی آزادی کو بڑی وسعت کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے، لیکن عملی طور پر مختلف مذاہب کے

ماننے والے اس آزادی سے پورے طور پر بہرہ ور نہیں ہو پاتے، اس صورت حال کے پیش نظر تعاون کے جواز کا فیصلہ کرتے ہوئے ناظر ہوگا، لیکن عملی صورت حال سے قطع نظر اگر دستور کی عبارت اور اس کے مضمرات پر نظر رکھی جائے تو حکم دہی ہوگا جس کا ذکر پہلے کیا جا چکا ہے۔

منفرد سوالات کے جوابات ،

۱۔ ہندوستان کے سیاسی نظام کو کلی طور پر مسلمانوں کے لئے "نئی صورت حال" نہیں کہا جاسکتا ، اس نظام میں حکمرانی کا بنیاد پر نہیں ہے ، بلکہ ہندوستان کے شہری یا باشندہ ہونے کی بنیاد پر ہے ، لہذا مسلمان بحیثیت مسلمان اس ملک میں حکمران نہیں ہے ، البتہ اس ملک کے شہری اور باشندہ ہونے کی حیثیت سے اسے حکمرانی میں شمولیت حاصل ہے ، یہ کہنا کہ اس نظام میں مسلمان نہ تو حکمران ہے نہ محکوم صحیح نہیں ہے۔ بعض حیثیتوں سے اگر وہ حکمران نہیں تو بعض حیثیتوں سے حکمران ہے ، اور اسی طرح حکومت کا مسئلہ بھی ہے۔ حکومت کے ایسے قوانین جن میں اسلام کی مخالفت نہیں ہے ، مسلمان ان کا پابند ہے اور اس نے اس کی حیثیت محکوم کی ہے ، اس طرح انتظامیہ و عدلیہ کے وہ قوانین جن میں شریعت کا خلاف ورزی نہیں ، اور اس کے اجراء میں مسلمانوں کا شریک ہے ، ان کی رو سے مسلمان حکمران ہے۔

۲۔ اگر ہندوستان کے سیاسی نظام کو ایک نئی صورت حال تصور کر لیا جائے تو نئے لائحہ عمل کی تیاری کی ضرورت سمجھ میں نہیں آتی ، ہندوستانی دستور مسلمانوں کو ان کے مذہب کی اپیل کی تعبیرات و تنفیذات کے ساتھ ہندوستان کا شہری قرار دیتا ہے ، اور انہیں مذہب پر عمل کی پوری آزادی دیتا ہے ، پھر شہریت کے حوا کے لئے کسی نئے لائحہ عمل کی تیاری کی ضرورت کیوں محسوس کی جا رہی ہے ؟ حکومت نے اسلام یا مسلمانوں کو کسی مخصوص شرط کے ساتھ شہری نہیں مانا ہے ، لہذا کسی مناسب و مخصوص لائحہ عمل کی تیاری کے ذریعہ شہریت کو مستحکم کرنے کی بات تحصیل حاصل معلوم ہوتی ہے۔

ہندی مسلمانوں پر بعض حلقوں کی طرف سے یہ الزام عائد کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ہندوستانی نظام کو دل سے قبول نہیں کیا ہے ، لیکن اس طرح کا الزام کسی بھی مذہب کے ماننے والے پر عائد کیا جاسکتا ہے ، اور واقعات نے مسلمانوں کے مقابلہ میں دیگر مذاہب کے متبعین کی طرف سے ہندوستانی نظام کی مخالفت و بیخ کنی کو زیادہ واضح طور پر ثابت کیا ہے۔

اگر کسی نظام کا متبع بننے یا کسی ملک کا شہری ہونے کے لئے اسلام کے کسی حکم کی خلاف ورزی یا تحریف لازم آئے تو مسلمان اس اتباع اور شہریت کی کوئی ضرورت نہیں ، خواہ وہ کسی لائحہ عمل کی رو سے جائز ہو یا ناجائز۔ لیکن اسلامی تعلیمات کی پیروی اور احترام کے ساتھ اگر مسلمان کسی نظام کے ساتھ منسلک ہو سکیں تو خواہ مخواہ اس سے علیحدگی اور متفرق غلط ہے۔

۳۔ اسلامی تعلیمات کی تشریح و اشاعت اور اسلامی شریعت کا نفاذ حالات و زمانہ کی قید سے آزاد ہے ، اسلام لاکھ پڑھنے والے ہر شخص کے لئے ابتدا ہی میں ضروری ہے کہ وہ اسلامی تعلیمات و شریعت کے بارے میں یہ یقین کر لے کہ یہ ایک دائمی اور ابدی اور دائمی شریعت ہے ، اس پر ایمان اور عمل کا وہ مکلف ہوگا ، اور اس کے لئے حالات کی موافقت و ہمواری کا شرط بالکل بجا ہے۔

انبیاء کرام علیہم السلام کی سیرت میں یہ بات بالکل واضح ہے، معمولی معمولی امور و احکام کے سلسلہ میں انہوں نے حالات سے سمجھوتہ نہیں کیا، کیا ان کے واقعات کے تذکرہ کا یہی مقصد ہے کہ امتی حالات سے سمجھوتہ کر کے اپنے دین و شریعت کے احکام میں تبدیلی کر دیں، یا ان کے اندر ایسی ہلک پیدا کریں کہ زمانہ کی بے راہ روی کے لئے جو از پیدا ہو سکے؟

اسلامی شریعت کے نفاذ کا مسئلہ آخر کیوں مشکل نظر آتا ہے؟ جب انسانی معاشرہ ایسے نظام و قانون کو گوارہ کر لیتا ہے جس کے زیر سایہ چوری، شراب، زنا، قتل و غارت، فحاشی و بد اخلاقی جیسے جرائم فروغ پاتے ہیں تو آخر وہ ایسے نظام کو کیوں قبول نہیں کرے گا جس کے زیر سایہ مذکورہ جرائم کی جگہ دیانت داری، محضت و حیا داری، امن و سلامتی اور مسادات انسانا ہمدردی کا دور دورہ ہو؟ کیا موجودہ دور میں اسلامی شریعت کے نفاذ کو آپ دور جاہلیت میں اسلام کے نفاذ سے زیادہ مشکل سمجھتے ہیں؟ دور جاہلیت میں انسان اسلام کی مخالفت اپنے جاہل و غیر متمدن ذہن و فکری بنیاد پر کرتا تھا، لیکن آج کا انسان گوناگوں علوم و فنون سے آراستہ ہو کر تمدنی فکر و مزاج کا مالک ہے، کیا وہ انسانیت کے بھلے برے میں اپنی موجودہ تمدن ترقی کے بعد تمیز نہیں کر سکتا؟ کیا وہ اسلامی شریعت کا موجودہ انسانی قوانین کے مجموعہ سے تقابل کر کے یہ نہیں سمجھ سکتا کہ کس نظام میں انسانیت کی فلاح و بہبود ہے، اس موضوع پر التشریع الجنائی فی الاسلام مصنفہ عبدالقادر عودہ کا مطالعہ کر کے بہت سے سوالات کے جوابات حاصل کئے جاسکتے ہیں۔

اسلامی شریعت کے نفاذ میں دشواری دکھا کر اس سے دست برداری کا مطالبہ کیا جاتا ہے، یا کم از کم مسلمانوں کے دلوں میں یہ تصور پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ان کی شریعت کے احکام و قوانین موجودہ متمدن دنیا میں ناقابل عمل و غیر مفید ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ موجودہ دور میں روس، امریکہ اور یورپ کے ممالک میں جو نظام نافذ ہے اسے تمام لوگ سو فیصد صحیح مانتے ہیں اور برضا و رغبت اس کی پیروی کرتے ہیں یا اس پر عمل کے لئے حکومت اور انتظامیہ کو جہد و جہد کرنا پڑتی ہے؟ کیا کمیونزم اور سرمایہ داری و استعماریت وغیرہ نظاموں کی نیلے خوشی سے قبول کیا جاتا ہے؟ اور اس کے نافذ کرنے والوں نے اسے غلط سمجھ کر نافذ کیا تھا؟ جو آدمی اسلام پر ایمان رکھتا ہے اس سے اسلام کا یہ مطالبہ ہے کہ وہ اس کے نظام کو دنیا کے لئے بہتر یقین کرتے ہوئے اس کی تنفیذ کی کوشش کرے اور جو رکاوٹیں پیش آتی ہیں ان کا مقابلہ کر کے انہیں دور کرے۔

یہ امر باعث مسرت ہے کہ اسلامی شریعت پر ناقابل تنفیذ ہونے کا الزام جس دور میں عائد کیا جا رہا ہے، اسی دور میں اللہ تعالیٰ نے سعودی عرب کی حکومت کو اس بات کی توفیق دی ہے کہ وہ عدلیہ و انتظامیہ میں اسلامی شریعت کی تنفیذ کرے، اس تنفیذ میں کوئی جزوی کمی ہو سکتی ہے، لیکن جن احکام کو کھلے طور پر نافذ کیا جا رہا ہے کیا ان سے یہ استدلال نہیں کیا جاسکتا کہ

اسلامی احکام میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ ہر دور انسانیت کی رہنمائی کریں ؟

رہا ہندوستان جیسے سیکولر ملک میں اسلامی شریعت کی تنفیذ کا مسئلہ تو اس سلسلہ میں ہم پہلے اشارہ کر چکے ہیں کہ یہ کوئی اسلامی ملک نہیں جس میں حکمرانوں پر اسلامی شریعت کی تنفیذ کی ذمہ داری ہو ، ہر دور میں ایسے غیر مسلم مملکت موجود رہے ہیں جو اسلامی شریعت کی پابندی سے آزاد تھے ، البتہ ان میں سے بعض ایسے تھے جو اسلامی شریعت کی مخالفت و بیخ کنی کیلئے کوشاں تھے ، اور بعض ملک ایسے تھے جن کو اسلامی شریعت اور ان پر عمل کرنے والوں سے کوئی عداوت دشمنی نہیں تھی ، آج کے آزاد و سیکولر ہندوستان کو ہم ایسا ہی ملک قرار دیتے ہیں جس کے زیر سایہ مسلمانوں کو اپنے مذہب پر عمل کی اجازت ہے ، البتہ اسے یہ حق حاصل نہیں کہ اسلامی شریعت کی پابندی پر تمام باشندوں کو مجبور کرے ، لیکن اسلام کی رو سے اس طرح کا اختیار ضروری نہیں ، ہندوستان کا مسلمان اپنی زندگی میں اسلامی شریعت کے نفاذ کا پابند ہے اور اس میں اسے کوئی دشواری نہیں ، سیکھ طور پر خوف و ہراس اور سماجی نابرابری کی مشکلات سے وہ دوچار ہے لیکن اس کے باوجود دستور کی طور پر اسے جو مذہبی آزادی حاصل ہے اس کا اعتبار کرنا ضروری ہے ۔

۴۔ اس سوال کا جواب بڑی حد تک سابقہ جواب کے ضمن میں آچکا ہے ، قرآن و حدیث ہر دور میں عمل ہی کے لئے آئے ہیں البتہ یہ صحیح ہے کہ اسلام کے دشمن ہمیشہ معاشرہ کو ایسے رخ پر لے جاتے ہیں جس سے اسلام پر عمل کے لئے دشواری پیدا ہو ۔ آج بھی معاشرہ کو بڑی طاقتوں نے اس طرح کے اقتصادی و سماجی نظام میں جکڑ دیا ہے کہ اسلام کی تعلیمات پر آسانی سے عمل نہ ہو سکے اس طرح کے نظام کو دنیا سے ختم کرنے کے لئے کوشش ضروری ہے ، اگر انسانی کوشش نہ ہوگی تو قدرت کی طرف سے ایسے حالات پیدا کئے جائیں گے کہ اسلام پر عمل آسان ہو سکے ، روس میں کمیونسٹ انقلاب کی کامیابی کے بعد انسان سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہاں کے عوام کبھی اس نظام کو ٹھکرا دیں گے ، لیکن آج جو صورت حال پیش آئی وہ سب کے سامنے ہے ۔

رہا سیرت نبوی کے اتباع کا معاملہ تو اسے بطور اشکال پیش کرنا غلط ہے ، سیرت نبوی تو درحقیقت ایسی چیز ہے کہ اگر اس کا صحیح طور پر اتباع کیا جائے تو اسلام پر عمل کے لئے اور انسانیت کی فلاح و بہبود کے لئے کوئی دشواری ہی نہ پیدا ہو ، یہ سیرت انسانیت کے لئے طرہ امتیاز و باعث افتخار ہے ، اس کی کشش ، جاذبیت اور تاثیر و افادیت انسانی بیان سے باہر ہے ، جو لوگ صحیح طور پر اس سیرت کے محاسن کو سمجھ نہیں پاتے اور جن کے ذہن و فکر اس کی بلندیوں تک پہنچنے سے عاجز ہیں وہ اسے ایک دشوار گزار کردار کی صورت میں دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں ، اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ یہی موجودہ دور کا سب سے بڑا ظلم ہے ۔

۵۔ اسلام میں روایتی معانی اور رسم و رواج کوئی چیز نہیں، اسلام ابدی حقائق اور مستحکم قوانین و نظریات پر مشتمل ہے، جو کتاب و سنت سے ثابت ہیں، وہ ہر دور میں رسم و رواج اور روایت و اقدار سے بالا و برتر ہے، جو روایتی معانی کتاب و سنت کے خلاف ہیں ان پر نظر ثانی کی ضرورت نہیں، ان کو بیکسر مسترد کرنا ضروری ہے۔ اور جس جگہ اور زمانہ کا ماحول اسلامی تعلیمات کے خلاف ہے، اس کے ساتھ مطابقت بھی قابل اعتناء نہیں، اسلام کے احکام میں جانب اللہ میں، ان میں تبدیلی کا حق غلط ہے، جو ماحول اس دین سے اور اس کی تعلیمات سے ہم آہنگ نہ ہوگا اسی کو بدلنے کی بات سوچی جائے گی نہ کہ اسلامی تعلیمات کو۔ جن فقہی مسائل کا استناد کتاب و سنت سے نہ ہو ان کو کسی طرح کی توجیہ کے ذریعہ حال سے مطابقت کرنے کی ضرورت نہیں وہ فقہائے اسلام کی ذہنی کاوش کی عکاس کرتے ہیں، ان کی حیثیت ذاتی آراء کی ہے، جب تک وہ کتاب و سنت کے نصوص کے خلاف نہ ہوں ہم ان کی پابندی کریں گے، لیکن مخالفت کی صورت میں ان کو رد کرنے میں کوئی قباحت نہیں۔ فقہاء اسلام نے اپنی ذہنی کاوش سے جو فقہی سرمایہ جمع کیا ہے وہ میں دین ہمارے لئے واجب التعمیل نہیں، اس کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس کے مطالعہ سے کتاب و سنت کی نصوص و عبارات کی وسعت و جامعیت کا اندازہ ہوتا ہے، اور یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بدلتے ہوئے حالات میں کس طرح قرآن و حدیث سے مسائل کا استنباط کیا جاسکتا ہے، اور تمدن کی گونا گوں ضرورتوں کو پورا کیا جاسکتا ہے۔ مسلمانوں نے اس فقہی سرمایہ سے جمود و تعطل کا سبق سیکھا، اور حزبیت و گروہ بندی کی لعنت کا شکار ہو گئے، ہر فقہ و امام کے الگ الگ حامی و متبع پیدا ہو گئے جس سے فرقہ بندی کا مرض امت میں پھیل گیا۔

امت کا اس کے برعکس فرض یہ تھا کہ وہ فقہی ذخیرہ کو اسلامی شریعت کی ہمہ گیری و جامعیت اور اس کے دوام و طول کی دلیل کے طور پر پیش کرے اور یہ بتائے کہ آج سے سیکڑوں سال قبل جب انسانی فکر موجودہ علمی ترقی و کمال سے آشنا نہ تھی، اور بحث و تحقیق کے موجودہ وسیع اصول و طریقے معلوم نہ تھے، کس طرح فقہاء نے اتنا عظیم سرمایہ کتاب و سنت کے نصوص کی بنیاد پر تیار کیا، اور تمدنی ضرورتوں کو پورا کیا، آج بھی اسی طرح اگر محنت و کوشش کی جائے تو کوئی وجہ نہیں کہ پیش آمدہ مسائل کا ایسا حل نہ نکالے جس میں انسانیت کی بھلائی ہو۔ فقہی ذخیرہ کو اسی حیثیت سے دیکھنا مفید ہے، اگر کسی واجب العمل مجموعہ کی حیثیت سے اس پر نظر ڈالیں گے تو اشکال و الجھاؤ کے سوا کچھ اور حاصل نہ ہوگا۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللّٰهِ۔

مقدمہ حسن اذہری

جامعہ سلفیہ، مرکزی دارالعلوم، بنارس

تحریر/ تاریخ ۸۶/۱۱/۱۴۱۰ھ = ۲۲ جون ۱۹۹۰ء

علم کی فضیلت اور اہل علم کی قدر و منزلت

ترجمہ / ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبد الجبار الغریوانی

محرر / علامہ شیخ عبدالعزیز بن عبد الرحمن بن باقر حفظہ اللہ

الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والعلاء والسلام على مبعده
ورسوله وخير من خلقه وأمينه على وحيه، نبينا وإمامنا محمد
ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله، واهتدى
بهداه إلى يوم الدين - أتابعُ !

علم کی فضیلت اور علماء اور اہل علم کی قدر و منزلت کے موضوع پر اختصار کے ساتھ یہ تحریر پیش کی جا رہی ہے۔
دین میں نفع اور بعیرت کی فضیلت کتاب و سنت کے دلائل ثابت ہے، اخلاص و التقیہ اور اللہ کی توفیق کی نعمت سے جو شخص
مالا مال ہوگا، اس کو اس علم و نفع پر بے پایاں اجر و ثواب، دیگر جمیل، نیک انجام، اور عظیم خیر و برکت وغیرہ اچھے ثمرات ملیں گے
کتاب و سنت کے نصوص اس باب میں معروف و مشہور اور بہت زیادہ ہیں، علم کے شرف اور قدر و منزلت اور اہل علم کی
فضیلت کے لئے یہی کافی ہے کہ اللہ رب العزت نے علماء کو اپنی بعدانیت پر گواہ بنایا ہے، اور ان کے بارے میں کہا ہے کہ حقیقی منور ہیں
اور مکمل طور پر سچی لوگ اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں۔

گو ای دی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی کہ بجز اس ذات
کے کوئی معبود برحق ہونے کے لائق نہیں اور فرشتوں
بھی اور اہل علم نے بھی اور معبود بھی وہ اس شان کے ہیں کہ
افعال کے ساتھ انتظام رکھنے والے ہیں ان کے سوا کوئی معبود
برحق نہیں لائق نہیں، وہ زبردست اللہ حکمت والے ہیں۔

شهد الله أنه لا اله الا هو
والملائكة وأولو العلم قائلين
بالحق لا اله الا هو العزيز
الحكيم۔

اللہ تعالیٰ نے ملائکہ اور اہل علم کو اپنی وصانیت پر گواہ بنایا ہے، یہ اللہ کی معرفت رکھنے والے ربانی علماء اور اس کے دین کے ماہرین جو اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے ہیں، اور اس کو اپنا نگہبان اور رقیب سمجھتے ہیں، حدود اللہ سے تجاوز نہیں کرتے، ارشاد رب العزت:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ
اللہ تعالیٰ سے وہی بندے ڈرتے ہیں جو اس کی عظمت
العلماء - (خاطر: ۲۸) کا علم رکھتے ہیں۔

یہ امر واقعہ ہے کہ ہر مسلمان اللہ تعالیٰ سے ڈرتا اور ہر مومن اللہ سے خوف کھاتا ہے، لیکن مکمل خوف، اور کامل خشیت صرف اہل علم کا حصہ ہے جن میں سر فرست انبیاء مدلل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی جماعت ہے، پھر اس کے بعد فرق مراتب کے ساتھ علماء ہیں، علماء ہی انبیاء کے وارث ہیں۔

خشیت الہی حق ہے، اور کامل خشیت اللہ کے علم و معرفت رکھنے والے اس کے اسماء و صفات اور اس کے عظیم حقوق میں بصیرت رکھنے والے علماء کے لئے خاص ہے، ان میں سب سے بلند درجہ مقام انبیاء مدلل علیہم الصلوٰۃ والسلام کا ہے، اس کے بعد اہل علم جن کے اللہ کی معرفت اور اس کے دین سے واقفیت میں کمی بیشی کے اعتبار سے مختلف مراتب و طبقات ہیں۔

عالم اور طالب علم دنیا میں جہاں بھی ہو اسے اس مسئلہ پر توجہ مرکوز کرنی چاہئے، اسے اللہ سے ڈینا چاہئے، اپنے سارے معاملات میں اللہ کو اپنا نگہبان سمجھنا چاہئے، حصول علم میں اس علم پر عمل کرنے میں، اس کی نشر و اشاعت میں، اور حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اللہ کو اپنا رقیب و نگہبان سمجھنا چاہئے۔

حضرت معاذیہؓ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا:

مَنْ يَرِ الْوَالِدَ اللَّهُ بِهِ خَيْرٌ أَيْ فَقِهِ
اللہ تعالیٰ جس کا بھلا چاہتا ہے اس کو دین میں
فی الدین - (صبح بخاری و صبح مسلم) بصیرت کی نعمت سے نوازتا ہے۔

یہ عظیم انسان حدیث دوسرے صحابہ کرامؓ سے بھی مروی ہے، اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دین میں انسان کا تقصد و بصیرت حاصل کرنا سعادت اور خیر کی دلیل ہے۔

کسی بھی یونیورسٹی، علمی مسجد اور مدرسہ کے ہر مخلص طالب علم کا گوہر مقصد یہی دین میں تقصد اور بصیرت ہے، ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمارے عزیز طلباء کو اپنی توفیق و ہدایت سے نوازے اور اپنے مقصد میں کامیاب کرے۔ آمین!

اگر کسی شخص نے تقصد فی الدین سے اعراض کیا تو اس کا مطلب دوسرے لفظوں میں یہ ہے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے کسی خیر اور بھلائی کا ارادہ نہیں فرمایا، لا حول ولا قوۃ الا باللہ (ہر طرح کی طاقت اور تصرف کی قوت صرف اللہ رب العزت کو حاصل ہے)

حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ”اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم اور ہدایت کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال اس بادشہ کے پانی کی ہے جو زمین میں بہتا، زمین میں ایک اچھا ذخیرہ حصہ تھا جس نے پانی کو جذب کر لیا اور اس سے زمین سبزہ زرا ہو گئی، زمین کا کچھ حصہ خشک تھا اس لئے گڑھوں میں پانی محفوظ ہو گیا جس سے لوگوں نے فائدہ اٹھایا، اسے خود پیا، جانوروں کو پلایا، اور کھیت سنبھلے، پانی کا کچھ حصہ ٹیل میں ان میں گر گیا جہاں پانی ٹپکتا نہیں اور نہ ہی وہ سبزہ اگاتا ہے، اللہ کے دین میں تقفہ اور بصیرت پیدا کرنے والے، اور اللہ نے مجھے سب سے پہلے اس سے نفع اٹھانے والے کی یہ مثال ہے۔ جس نے علم حاصل کیا اور اسے لوگوں کو سکھلایا، اور یہ مثال ہے اس شخص کی جس نے حصول علم سے کوئی سربلندی نہیں حاصل کی اور اللہ کی اس ہدایت کو جو میں نے کر لیا ہوں قبول نہیں کیا۔“

اس علم کے حاملین علما کے دو طبقے ہیں :

ایک وہ جس کو حصول علم کے بعد اس پر عمل اور اس میں تقفہ و بصیرت کی دولت میسر ہوئی، اور اس سے مسائل کے استنباط و استدلال کی توفیق ہوئی اور وہ حفاظ و فقہاء بن گئے، انہوں نے اس علم کو اُنے والی نسلوں تک منتقل کیا، اور اسے لوگوں کو سکھلایا، اس میں انہیں بصیرت پیدا کرائی، وہ معلم، قاری، داعی الی اللہ، استاذ اور مدرس تھے، اور تعلیم و تقفہ کے میدان میں وہ سب کچھ تھے۔ دوسرا گروہ ان لوگوں کا ہے جنہوں نے اس علم کو حفظ کیا، اسے اصحاب استنباط اور ارباب اجتہاد تک منتقل کیا، یہ دونوں گروہ تو عظیم الشان ثواب اور بے پایاں اجر و ثواب اور امت اسلامیہ کے نفع عام کے مستحق ہوئے۔

لیکن اکثریت اس چٹیل میدان کی طرح ہے جو پانی کو روک نہیں سکتا اور جس میں کوئی سبزہ نہیں اگتا، کیونکہ یہ لوگ اعراض اور غفلت کی روش اختیار کرتے ہیں اور علم سے بے توجہی برتتے ہیں۔

علوم شریعہ کے مدارس و معاہد میں رہنے والے علماء اور طلباء بحمد اللہ عظیم الشان خیر و بھلائی اور صراطِ مستقیم پر گامزن ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے اخلاص نیت کی اور حصول علم میں سچائی کی توفیق عطا فرمائی ہے۔

مبارکباد ہو للہالبان علوم شریعت کو جو اللہ کے دین میں تقفہ و بصیرت حاصل کر رہے ہیں، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہدایت اور علم لے کر آئے اس میں غور و خوض کر رہے ہیں، اس میں مسابقت اور منافست کا راستہ اختیار کرتے ہیں، اور حصول علم کی راہ کی مشکلات کاغذہ پیشانی سے مقابلہ کر رہے ہیں کیونکہ حصول علم جسم کو تھکائے بغیر ناممکن ہے، اس کے لئے نصبر، جدوجہد اور مشقت کی دوا دیاں ملے کرنی ضروری ہیں۔

امام مسلم رحمہ اللہ صحیح مسلم میں کتاب الصلاۃ کے ابواب المواقیف میں چند اسانید ذکر کرنے کے بعد یحییٰ بن ابی کثیر رحمہ اللہ کا یہ

قول نقل کرتے ہیں :

لا ینال العلم براحة الجسم۔ جہاں آرام و آسائش کے ساتھ حصول علم ناممکن ہے۔
 آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علم کا حصول اور دین میں تفقہ و بصیرت کے لئے مبر و منبٹ، وقت کی حفاظت و نگہداشت اور
 اخلاص و تلبہیت کی ضرورت ہے۔

جی معاذ و مدارس اور مساجد میں شرعی علوم کی درس و تدریس کا سلسلہ قائم و جاری ہے، یہ بہت ہی عظیم الشان اور
 مفید سلسلہ ہے اس لئے کہ اس سے لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور اس سے ان کے مسائل و مشکلات حل ہوتے ہیں۔ ان مدارس کے
 فارغین بڑی بھلائی، بڑا خیر، بڑا فائدہ اور نفع عام کی امید ہے، اس لئے اللہ رب العزت نے جس شخص کو اس عظیم نعمت سے بالامال
 کیا اس کے لئے یہ نامناسب ہے کہ وہ لوگوں کو نفع پہنچائے، انہیں پٹھانے لکھانے اور حقوق اللہ و حقوق العباد کی تذکرہ و تعلیم سے وہ اپنے آپ
 کو دور رکھے۔ ارشاد تو جہیہ، تعلیم و تربیت اور حفظ و نصیحت کی ذمہ داری چاہے درس و تدریس، افتاء و قضاء، اور وعظ و نصیحت
 کے ممکن ذرائع میں سے ہر ممکن ذریعہ سے، یاد دہانی اور مسامحتوں کے مابین عمومی و مخصوص مجالس میں مذاکرات کے ذریعہ سے، غرضیکہ
 ہر طریقہ سے اصحاب علم و فضل کو اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونا چاہیے۔

اسی طرح اہل علم کو چاہئے کہ وہ ذرائع ابلاغ کی عظیم افادیت کے پیش نظر ان ذرائع سے علم کی اشاعت میں حصہ لیں اس لئے
 دنیا کے گوشہ گوشہ میں ان کے ذریعہ سے علم پہنچے جاتا ہے۔

یہ بات معلوم ہے کہ مسلمانوں کے لئے علم کی اشاعت میں عظیم الشان خیر اور عام فائدہ ہے، اور جس کی اس زمانہ میں بلکہ ہر
 زمانہ میں سخت ضرورت ہے، لیکن ہمارے زمانہ میں علم کی قلت اور مدعیان باطل کی کثرت کی وجہ سے اس کی ضرورت اور ہی سخت
 ہو جاتی ہے۔

جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے علم کی دولت عطا فرمائی ہے اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اس سے نفع پہنچانے کی تکالیف
 برداشت کرے، فقہائے ذریعہ، مدرس و تدریس کے ذریعہ، دعوت و ارشاد کے ذریعہ، غرضیکہ مسلمانوں کے متنوع امور و معاملات تک
 اس کا دائرہ وسیع ہے تاکہ حصول علم کا بڑا فائدہ اور جدوجہد کا عظیم الشان نتیجہ سامنے آئے۔

طالب علم اس لئے علم حاصل کرتا ہے کہ وہ اولاً اپنی ذات کو فائدہ پہنچائے، خود کو جہالت کی تاریکی سے نکالے، اور اللہ رب العزت
 سے علمی و بصیرہ تقرب حاصل کرے، وہ اس واسطے بھی علم حاصل کرتا ہے کہ وہ لوگوں کو بھی نفع پہنچائے، انہیں ظلم کی تاریکی سے نکال
 کر علم و ہدایت کی روشنی میں لے آئے، ان کے مسائل و مشکلات میں ان کے مابین فیصلہ کرے، ان میں صلح کرانے، جاہل و نادانوں کو لوگوں

کو تعلیم دے، مگر اہل کورشد و ہدایت کی راہ پر لے آئے اور اہل بالمعروف و نہی عن المنکر کا فریضہ انجام دے۔

طالب علم کی ذمہ داریوں اور اعمال کا دائرہ بڑا وسیع ہے، یہ چند ابواب میں منحصر نہیں ہے، خاص کر منصبی اور جہی کے عہدے کی حیثیت سے، اگر اللہ کی توفیق شامل حال ہو تو قاضی اور منج کا دائرہ بڑا وسیع ہوتا ہے، وہ ایک وقت میں عالم بھی ہوتا ہے اور قاضی و منج بھی، وہ مدرس بھی ہوتا ہے اور اہل بالمعروف و نہی عن المنکر کی ذمہ داری ادا کرنے والوں میں بھی اس کا نام آتا ہے، وہ داعی الی اللہ بھی ہوتا ہے اور مصلح دین بھی۔

قاضی کو چاہئے کہ وہ ان تمام ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے، صبر و ضبط اور تحمل کا شیوہ اختیار کرے اور راہ حق میں پیش آنے والی مشکلات کو برداشت کرنے کے لئے اپنے آپ کو تیار کرے، اسے ہمارے سلف صالحین اور ائمہ اہل بیت (علیہم السلام) کی طرح باحصولہ اور باہمت ہونا چاہئے جو لوگوں کو ہر ممکن طریقہ سے فائدہ پہنچاتے تھے۔

اہل علم، طلبہ اور سارے مسلمانوں کو میری یہ وصیت و تلقین ہے کہ وہ علم کے حصول اور اس کی نشر و اشاعت میں صبر کا مظاہرہ کریں، راہ حق میں اپنی کوششیں جاری رکھیں، اپنی اوقات کی حفاظت کریں، جن مسائل میں بعض لوگوں کو مشکلات پیش آتی ہیں ان کے حل کے لئے کثرت سے باہم مذاکرات کریں، تاکہ انہیں وافر مقدار میں ایسی معلومات بہم پہنچیں، جن سے وہ اور دوسرے مسلمان باذن اللہ فائدہ حاصل کریں گے، ساتھ ہی جن امور سے بندوں کو اللہ کی قربت حاصل ہوتی ہے اور ہر وہ چیز جو لوگوں کے لئے نفع بخش ہو، ان میں نیک نیتی کی خواہش اور حرص ہو۔

لوگوں کے درمیان فیصلہ اور ان کی تعلیم و تربیت کی طرف اہل علم و اصحاب بصیرت اور ارباب اقتدار کی توجہ ان امور میں سے ہے جو لوگوں کے لئے مفید ہے، اور جس سے مسائل و مشکلات حل ہوتے ہیں، اور عدل و انصاف عام ہوتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ فقہاء ان امور میں سے ہے جس پر اللہ کی طرف سے ان لوگوں کے لئے بڑا اجر و ثواب اور بڑے دعوآت ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے صالح نیت اور نافع علم سے نوازا ہے اور جس کے ذریعہ مسلمانوں کے خیر و برکت مقدر کر رکھا ہے۔

منصب فقہاء اگرچہ بڑا پر خطر عہدہ ہے اور ہمارے اسلاف جس سے خائف رہتے تھے، لیکن حالات بدلے ہیں، زمانہ میں تفاوت آتا ہے، اس وقت لوگوں کو ایسے علماء کی سخت ضرورت ہے جو علی وجہ البصیرۃ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر سکیں، اور لوگوں کے مسائل و مشکلات کے حل میں وہ اللہ سے ڈرتے ہوں اس واسطے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کا اہل بنا دیا ہے اور جسے علم و بصیرت کی دولت سے نوازا ہے۔ اس کے لئے یہ مناسب نہیں ہے کہ منصب قضا کو قبول کرنے سے اعراض کرے بلکہ اس عہدہ کو قبول کرنا ضروری ہے اسے چاہئے کہ خود کو اپنے علم کے مطابق عمل پیرا مادہ کرے، اس سے جس چیز کا مطالبہ کیا گیا ہے اسے پورا کرے، اپنے علم سے لوگوں کو نفع پہنچائے۔

اور اللہ رب العزت سے توفیق و تعاون کا طلبگار ہو، اگر اس کے بعد وہ اپنے آپ کو اس ذمہ داری کے نبھانے سے عاجز و در ماندہ پائے۔ اور یہ سمجھے کہ وہ یہ ذمہ داری نہیں نبھاسکتا تو اس کے لئے ممکن ہے کہ وہ اپنا مذہب پیش کرنے کے لئے مستعفی ہو جائے، لیکن پہلے وعدہ میں اس کے لئے مناسب نہیں ہے کہ اس منصب کے قبول کرنے سے معذرت کر دے۔

اہل علم و ایمان اور لوگوں کو نفع پہنچانے پر قدرت رکھنے والوں کے لئے نامناسب ہے کہ اس امر ارض و انکار کا دروازہ کھولیں، اہل علم کو عالی ہمت ہونا چاہیے، انہیں چاہیے کہ ان کے مقاصد نیک ہوں مسلمانوں کو نفع پہنچانے میں ان کو دل چسپی ہو، ان کو پیش آنیوالے مسائل و مشکلات کو حل کرنے میں کوشاں ہوں تاکہ نااہل اور جاہل لوگ ان منصب پر نہ آجائیں، کیونکہ اہل علم کے چلے جانے کے بعد یقینی طور پر ان جگہوں پر جاہل آجائیں گے یا تو اہل علم ان منصب پر رہیں یا جاہلوں کے لئے یہ میدان چھوڑ دیا جائے، کیونکہ لوگوں کے مسائل و مشکلات کو حق و انصاف کے ساتھ حل کرنے اور ان کے مابین فیصلہ کرنے کیلئے قاضیوں کا ہونا ضروری ہے، اگر اچھے لوگوں نے یہ عہدے قبول کئے تو ایسا ہونا ممکن در نہ دوسرے لوگ اس پر قابض ہو جائیں گے، اس لئے اہل علم کو اگر ہر اس آدمی کو جو اللہ کا خون رکھتا ہو، اس صورت حال کو اپنے سامنے دکھنا ضروری ہے، اس کا اجر وہ اللہ سے مانگے، صبر تحمل کا مظاہرہ کرے اور اللہ کے یہاں جوابہر دو ثواب ہے اس کی توقع رکھے۔

صحیح بخاری و صحیح مسلم میں مہد الشریعہ عمر بن العاص رضی اللہ عنہما سے یہ حدیث مروی ہے :

إِنَّ اللَّهَ لَا يَقْبِضُ الْعِلْمَ
إِنْ تَزَاعَا يَتَزَوَّجُ مِنْ
صُدُورِ الرِّجَالِ، وَلَكِنْ.....
(الحدیث)

اللہ تعالیٰ علم کو لوگوں کے سینوں سے کھینچ کر نہیں
اٹھاتا، علم کو علماء کی موت کے ذریعہ اٹھاتا ہے حتیٰ کہ
جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو لوگ جاہلوں کو اپنا پیشوا بنا
لیں گے، ان سے سوال کیا گیا تو انہوں نے بغیر علم کے فتوے
جاری کئے، خود گمراہ ہوئے اور لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔

اہل علم و ایمان یہیں سے علماء حق کے فوت ہو جانے یا دوسروں کے لئے میدان چھوڑ دینے میں جو عظیم خطرات اور نتائج بد ہیں اس کا بخوبی علم و ادراک رکھتے ہیں۔

یہ محضی نہیں ہے کہ عالم چاہے وہ قاضی ہو یا کچھ اور، جب اس نے اجتہاد کیا اور اس میں صائب الرائے رہا تو داجہر کا مستحق ہے، لیکن اگر اجتہاد کیا اور اس میں اس سے غلطی ہوئی تو وہ ایک ہی اجر کا مستحق ہوگا، جیسا کہ صحیح حدیث میں وارد ہے اس لئے صدقاً اُغلاماً اور حق و صواب کی جستجو کے ساتھ اس کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے، غوث اور فخرہ تو اس شخص کو پہنچو قضا فی قوی کی جرات ظلم اور جہالت

کے باد صفت کرتا ہے۔

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :
 قاضی کی تین قسمیں ہیں ۔ دو قسم کے لوگ جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں ۔ جنت میں وہ قاضی ہوگا جس نے حق کو پہچانا اور اس کے مطابق فیصلہ کیا ، اور جس شخص نے حق کو پہچان کر ظلم و زیادتی کی راہ اختیار کی تو وہ جہنم میں ہوگا ، اور جس آدمی نے لوگوں کے درمیان جہالت کے ساتھ فیصلہ کیا اس کا انجام جہنم ہے ۔ (رواہ ابو داؤد و الترمذی والنسائی وابن ماجہ والی کم و صحیح)
 جو شخص حق کی جستجو کرتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے اور مسلمانوں کے لئے نفع کی تلاش میں رہتا ہے تو وہ دو حال سے خالی نہیں جیسا کہ حدیث رسول سے معلوم ہوا۔

پھر میں عمومی طور پر سارے مسلم بھائیوں کو اور خصوصی طور پر اہل علم اور طلبہ کو اور خود اپنے آپ کو سارے معاملات میں تقویٰ اور فرائض و واجبات کی ادائیگی میں علم پر عمل ، اور فحاشی و منکرات سے دور رہنے کی وصیت و تلقین کرتا ہوں ، اس لئے کہ طالب علم اپنے عمل و کردار میں اور قضاء و افتاء وغیرہ کے مسائل میں اور گھر کی چار دیواری اور اس سے باہر کے طرز عمل اور لوگوں سے ملنے جلنے میں اور اپنی زندگی کے دوسرے امور میں دوسروں کے لئے اسوہ و نمونہ ہوتا ہے ، وہ اچھی باتوں میں لوگوں کے لئے اسوہ اور نمونہ ہے ، اس لئے اسے اللہ کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہئے ، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو علم کی جو نعمت عطا کی ہے اس پر عمل پیرا ہونا چاہئے اور لوگوں کو اپنے قول و فعل سے بھلائی کی طرف دعوت دینی چاہئے تاکہ وہ لوگوں کے مابین ناپاک امتیازی شخصیت کا مالک ہو ، لوگ اسکے علم و فضل اور اچھے طریقے اور سلوک کے معترف ہوں اور انھیں یہ معلوم ہو کہ یہ آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کی سیرت پر ہے ، اسے اس بات کا بھی اہتمام کرنا چاہئے کہ وہ کبر و نخوت اور غرور و تکبر کو اپنے قریب نہ بٹھائے دے۔

عالم اور غیر عالم سبھی کو ریا و نمود و اگبر وغیرہ امور اور متنوع مقاصد و ارادوں کی طرف سے بڑے خطرات لاحق ہیں ، عالم کو چاہئے کہ وہ اللہ سے ڈرے ، اپنے اعمال کو اللہ کی رضا کے حصول کے لئے کرے ، اپنے سارے امور و معاملات میں اللہ کو سامنے رکھے ، اللہ کے بندوں کے ساتھ تواضع و انکسار سے پیش آئے ، جس علم کی نعمت سے بہت سے لوگوں کو اللہ نے محروم رکھا اور اسے فائز لہے تو اس کی وجہ اس کو لوگوں پر اپنا کبر و غرور ظاہر نہیں کرنا چاہئے ، اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہئے ، تو اسے یہ پیش آنا اور کبر و نخوت کا نہ کرنا اللہ کا شکر ہے ، اسی طرح سے مسجد اور اس سے باہر علم کی نشر و اشاعت بھی اللہ کے شکر میں داخل ہے ۔

قاضی مزدت کے وقت لوگوں سے خطاب کرتا ہے ، طلبہ کو پڑھاتا ہے لوگوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتا ہے ، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرائض انجام دیتا ہے ، مسلمانوں کے احوال کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے ، حکمرانوں سے اتصال کرتا ہے ، اور ان کی خیر خواہی

کے امور سے انہیں باخبر کرتا ہے، اس کے سارے اوقات ہمیشہ مسلمانوں کی مصلحت اور ان کو فائدہ پہنچانے والے امور، اسلام اور اہل اسلام کی شان کی بلندی اور اپنے عند العزیری الذم ہونے والے امور میں صرف ہوتے ہیں۔

برادران اسلام، خصوصاً قرآن سے شغف رکھنے والے علماء اور طلبہ کو یہ وصیت و تلقین ہے کہ قرآن سب سے عظیم اور سب سے زیادہ شرف و منزلت والی کتاب ہے۔ جو سب سے زیادہ نفع بخش اور اچھے علوم و فنون پر مشتمل ہے، کیا لایحقی۔

الشرب العزیز کی ترقی کے بعد دین میں ثقہ و بصیرت اور خشیت الہی کی طلب کے لئے قرآن سب سے بڑا مددگار ہے، اخبار و صلحاء کی پیروی و اقتداء میں وہ معین و مددگار ہے، میں سارے لوگوں کو اور اپنے آپ کو قرآن میں غور و فکر کرنے اور کثرت سے شب و روز اس کی تلاوت کرنے اور ہر معاملہ میں قرآن کی طرف مراجعت اور شکل مقامات میں مفسرین کے اقوال کی طرف رجوع کی وصیت و تلقین کرتا ہوں، کتاب اللہ کے فہم کے لئے یہ بہترین معادن و مددگار ہے، اس لئے کہ یہ کتاب مقدس سب سے بہتر، سب سے افضل اور سب سے سچی کتاب ہے۔ ارشاد در بانی ہے:

بِإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ يَهْدِي لِلْأَمْرِ

ہی اقوم۔ (الاسراء - ۹)

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا

لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَ

بَشْرًى لِّلْمُسْلِمِينَ۔ (الذحل ۸۹)

قُلْ هُوَ الَّذِي آمَنُوا هَدَى

وَسَفَاءً۔ (فصلت ۴۴)

مَافُوطَنَافِ الْكِتَابِ مَشَى۔ (انعام ۳۸)

ہم نے کتاب میں کوئی چیز بھی نہیں چھوڑی ہے۔

پس مسلمان مردوں اور عورتوں کو بالعموم اور اہل علم کو بالخصوص اپنی تمام تر توجہ قرآن پاک پر کرنی چاہئے، اسے وہ مضبوطی سے پکڑ لیں، اس کے فہم و تدبیر اور اس پر عمل کی کوشش کریں، اور شکل مقامات میں اہل علم کے اقوال کی طرف رجوع کریں۔ ہادی تعالیٰ کا فرمان ہے:

كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ

لِيَذَّبَ دُورَ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ

بِهِ بَرَكَةُ كِتَابٍ هِيَ حَسْبُكُمْ هِيَ

نَازِلٌ كَمَا هِيَ تَاكِرُ لَوْ كِي آيَاتِهِ

أولوا الألباب - (ص ۲۹) تاکہ اہل فہم نصیحت حاصل کریں۔

نیز دوسری جگہ ارشاد ہے:

أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها - (محمد ۲۳) تو کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے یا دلوں پر قفل لگ رہے ہیں۔

پھر حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی توجہ مرکب کرنی چاہئے اور جو ممکن ہو اسے حفظ کرنا چاہئے، احادیث کا کثرت سے مطالعہ کرنا چاہئے، بالخصوص جن احادیث کا تعلق عقیدہ سے ہے اور جو امور مکلف واجب ہیں اور جو انسان کے ساتھ خاص ہیں، اس لئے کہ ہر آدمی سے متعلق مسائل کی انسان کو زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لئے اس پر توجہ اور اہتمام زیادہ واجب اور مؤکد ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم - (آل عمران- ۳۱) آپ فرمائیے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو تم لوگ میری اتباع کرو، اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔

سنت مطہرہ کا علم حاصل کئے بغیر اور اس کی اور کتاب اللہ کی طرف رجوع کے بغیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل اتباع کا کوئی راستہ نہیں ہے۔

اہل علم اور طلبہ کو میری وصیت و تلقین ہے کہ وہ کتب حدیث کی طرف اپنی توجہ مبذول کریں، زیادہ سے زیادہ انھیں پڑھیں پڑھائیں، اور مذاکرہ و بحث کا سلسلہ جاری رکھیں، حدیث کی سب سے اہم کتابیں صحیح بخاری و صحیح مسلم ہیں، پھر سنن ابیہ د ابوداؤد، ترمذی و نسائی، ابن ماجہ، مؤطا امام مالک، مسند امام احمد، سنن داؤدی وغیرہ حدیث کی معروف و مشہور کتابیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے مؤلفین کو اجر عظیم سے نوازے۔ جزاھم اللہ عن المسلمین خیر الجزاء۔ اس کے بعد ان اہل علم کی کتابوں کی اہمیت ہے جو عقیدہ کی صحت اور شرعی دلائل میں توسیع میں معروف ہیں۔ ان مؤلفین میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہؒ اور آپ کے ددش مگرد علامہ ابن قیم اور حافظ ابن کثیرؒ ہیں، جنہیں اس میدان میں تفرق و مشہرت حاصل ہے، ان حضرات نے مسلمانوں میں بیش بہا علوم کی نشر و اشاعت فرمائی اور لوگوں کو کتاب و سنت کے دلائل کے ساتھ اہل سنت و الجماعہ کا عقیدہ بیان کیا۔

شیخ الاسلام ابن تیمیہؒ کی اہم کتابوں میں ”مجموع الفتاویٰ“ مطابقت صحیح العقول، صحیح المنقول، اور الجواب المصیح فی الرد

علی من بدل دین المسیح وغیرہ ہیں۔ یہ بڑی مفید کتابیں ہیں جو صحیح عقائد و احکام کے بیان پر مشتمل ہیں، اور مخالفین اسلام کی ان میں تحدید ہے۔

علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف میں الطرق الحکمیہ، اعلام الموعین اور زاد المعاد بڑی مفید الشان کتابیں ہیں بالخصوص قاضیوں اور مفتیوں کے لئے تو بہت ہی مفید ہیں۔

اسی طریقہ سے ائمہ دعوت کے فتوؤں کا مجموعہ "الدُرُّ السَّیِّئ" ہے، جس میں شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور آپ کے اتباع و اصحاب اور تلامذہ کے بہت سارے رسائل و فتاویٰ شامل ہیں، اسی طریقے سے ہمارے استاد محترم مفتی اکبر علامہ شیخ محمد بن ابراہیم آل شیخ کے فتاویٰ ہیں، یہ فتاویٰ بڑے فائدہ کے خزانے اور عظیم الشان علم کا گراں مایہ تحفہ ہیں۔

کتاب دست کے بعد مذکورہ کتابوں کے مطالعہ کی یں وصیت و تلقین کرتا ہوں اس لئے کہ ان میں عظیم علم، اور ہر خیر پر مدد موجود ہے، انہیں مفید کتابوں کی قبیل سے دہکتا ہیں جن میں دلائل کے ذکر کا اہتمام ہوتا ہے، جیسے ابن قدامہ کی "المغنی" اور شرح المہذب، والمہملی وغیرہ کتابیں، جن میں دلائل کا اہتمام ہوتا ہے، اور اہل علم کے اقوال مذکور ہوتے ہیں، یہ اہل علم طلبہ قاضی اور فقہیہ وغیرہ کے لئے اہم کتابیں ہیں۔

اللہ تعالیٰ سے میں اس کے اچھے ناموں اور بلند و بالا صفات کے ذریعہ سوال کرتا ہوں کہ وہ ہمیں اور سارے مسلمانوں کو علم نافع اور عمل صالح کی توفیق دے، ہم سب کو خلوص نیت، دین میں تفقہ و بصیرت، دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کی دولت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ سخی اور سب سے زیادہ عطا کرنے والا ہے۔ اے اللہ تعالیٰ جو اکریم!

اللہ تعالیٰ سے میں یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حکمرانوں اور ساری دنیا کے مسلمانوں کے حکمرانوں کو اپنی توفیق سے فائدے، اور ان کے مشیروں کو نیک بنائے، انہیں ہر معاملے میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے نفاذ میں ان کا معاون ہو، ہمیں اور انہیں اور سارے مسلمانوں کو نفوس کی برائیوں اور ہمارے اپنے اعمال کی برائیوں سے اپنی ہمتاہ میں رکھے۔ اے سمیع قریب، صلی اللہ علی نبینا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم۔

غزالی کی کتاب

ترجمہ و تعلق
فاضل احمد محمد سعید السلفی
المختص فی الحديث و علومه

تحریر
فضیلہ الشیخ الدكتور
احمد عبدالرحمن

السُّنَّةُ النَّبَوِيَّةُ بَيْنَ أَهْلِ الْفَقْهِ وَأَهْلِ الْحَدِيثِ

پر ایک تنقیدی نظر

شیخ غزالی نے اپنی کتاب میں عقیدہ، فقہ اور اصول سے متعلق چند مسائل کو موضوع بحث بنایا ہے، اس میں انہوں نے اپنے مخالفین کو اپنی انتقاد کا ہدف بنایا ہے، اور ہم کو یہ یاد کرایا ہے کہ ان کا دوٹ فقہاء کے حق میں ہے اور انتقاد کی یلغار محدثین پر ہے، نیز سوا ابیدہ فقہاء کی حق میں آئی، اور محدثین کا دامن ہمیشہ خطا و غیر درستی سے داغدار رہا ہے، لیکن عنقریب مطالعہ سے ہم پر یہ واضح ہو جائے گا کہ دونوں مکاتب کے چند ایک افراد ایسے ہیں جن کا فقہ و حدیث دونوں میدانوں سے تعلق ہے۔

زیر نظر کتاب میں زیر بحث آئے ہوئے نیز ان کے علاوہ بہت سارے ایسے اختلافی مسائل سے عقائد، فقہ اور اصول کی کتابیں بھی بڑی ہیں جو اہل حدیث و اہل فقہ کے ان دو متوازی مکاتب فکر سے متعلق نہیں ہیں بلکہ بعض اختلافات تو اہل سنت (خواہ فقہاء ہوں یا محدثین) اور فرقہ معتزلہ کے درمیان واقع ہوئے، یا فقہاء محدثین اور مفسرین کے آپس میں اختلافات کی قبیل سے ہیں، لیکن یہ صورت حال فقہاء اور محدثین کے درمیان چند ایک اختلافات کے وقوع کے منافی نہیں ہے۔

متذکرہ صدر حقائق کی روشنی میں یہ امر اظہار میں الشکس ہو جاتا ہے کہ اختلافات کو علوم اسلام سے اشتغال رکھنے والے دو ہی جماعتیں میں مخم کرنا، اور انھیں دو متوازی یا متعارض جماعتوں کے روپ میں محام پر پیش کرنا مبین برخطا اور خلاف مصلحت ہے، اس لئے کہ یہاں دونوں میں ایسا باہمی تعلق ہے جو اس تقسیم کو رد انہیں رکھتا، اور موجودہ یونیورسٹیوں میں علوم فقہ اور حدیث کے جو دو مخصوص شعبے قائم ہیں وہ محض نظام تعلیم کا معاملہ ہے، کسی مسلکی یا فکری تقسیم کا مسئلہ نہیں ہے۔

سلسلہ کی ابتداء میں ایک اعتقادی مسئلہ مجبوراً اختیار، سے کرتا ہوں، میرے علم کی حد تک یہ مسئلہ اصلاً بجائے حدیث کے قرآنی ہے، چنانچہ قرآن مقدس کی چند ایک آیات انسان کو مختار و

۱۔ جبر و اختیار کا مسئلہ

با ارادہ تسلیم کرتی ہیں اور دوسری چند اس کے مجبور محض ہونے کا فیصلہ صادر فرماتی ہیں صحابہ کرام نے ان آیات کے مابین تطبیق کٹھنائی کو محسوس فرما کر دربار نبویؐ کی عرض و پیش کی تھی، اختصار کے پہلو کو ملحوظ رکھتے ہوئے جواب نبویؐ کے متعلق اتنی سی بات لکھایت کر جانے لگی کہ وہی زیر بحث مسئلے کا ایمان افزود مل تھا، چودہ صدیوں کے بعد یہ ثابت ہو گیا ہے کہ بجز جواب نبویؐ کے اس مسئلے کا کوئی حل ہی نہیں، چنانچہ عقل شریعت یا فلسفیانہ انداز میں انصاف کی گرفت سے آزاد ہو کر کسی قسم کا کوئی حل پیش کرنے میں بری طرح ناکام ثابت ہوئی ہے۔ اور افلاطون سے لے کر سارتر تک مکمل ۲۵ صدیوں تک مختلف تفسیروں کے درمیان جھپکتی رہی ہے، جب کہ حیات انسانی قانون سازی و اخلاق میں انسان کے آزاد و اختیار ہونے کے اصول پر برابر آگے بڑھتی رہی۔ گرچہ اس حدیث پر وہ عقلی دلائل فراہم نہیں کر سکتا۔ یہ مسئلہ اپنی اس مخصوص نوعیت میں "سنت نبویؐ" کے عنوان کے تحت منضبط نہیں ہوتا ہے، اور اس میں وقوع پذیر اختلاف گردہ فقہاء و محدثین سے متعلق نہیں ہے گرچہ ہر اوقات ان دونوں مکاتب فکر کی بھی مشارکت رہی ہے، اس لئے بلا خوف تردید کہا جاسکتا ہے کہ فقہاء اپنے فن میں اختصا ص کی بنا پر زیر بحث مسئلہ میں تقلید کا دامن تھامے ہوئے ہیں، اور اہل حدیث کو اس سلسلے میں چند ایک احادیث کا شرف روایت حاصل ہے، لیکن اس مسئلے میں ان مرویات سے باہر کی دنیا میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، البتہ اس حکم سے وہ معتبر شیخیاں مستثنیٰ ہیں جو توحید و عقیدہ، فقہ و اصول فقہ اور حدیث کے علوم میں یدِ طولیٰ رکھتی ہیں، یہ اور بات ہے کہ کس خاص فن میں یکتائے زمانہ کی حیثیت سے ظاہر ہوئیں۔

یہ امر شاہد ہے کہ معتزلہ اور ان کے قدیم و جدید موافقین نے ہمیشہ حریت ارادہ کا دفاع کیا ہے اور اس کے لازمے کے طور پر صفت "عدل" کی مخالفت کی ہے، اہل سنت نے ان پر یہی گرفت کی ہے کہ انہیں "ہر چیز پر محیط صفت ارادہ، اور صفت "علم بایکون" کے تحفظ پر ذرا بھی توجہ نہیں ہے۔ درحقیقت یہی دشواری ہے کہ جنہوں نے صفت "عدل" کو اصلی روپ میں تسلیم کیا ہے انہوں نے "ارادہ محیط" اور "علم بایکون" دونوں صفتوں کو تعطیل و انکار کی نذر کر دیا ہے اور جنہوں نے ان دونوں صفتوں کو ان کا صحیح مقام یا وہ صفت عدل کے تحفظ پر کوئی عقلی دلیل فراہم نہ کر سکے۔

عالم اسلام میں ایسے معرکہ آرائی کے آگ کو بھڑکانے کے بجائے خود سر سیکولر یفلڈ کے مقاومت میں اجتماعِ جدوجہد ہمارا بنیادی فریضہ ہے۔ اسی طرح اس صحیح شرعی اسلوب کے تعبیر نے بھی ہمارے فرائض مہمہ میں داخل ہے جسے کاہن اپنی بحثوں اور علمی اختلافات میں بالذوام التزام کر سکیں، شیخ غزالیؒ پہلو کے طرح اب بھی یکتائے مصر علماء کرام اور لائق صدا احترام دعا میں امتیازی حیثیت کے مالک ہیں۔

قاضی عبدالجبار معتزلی اور عالم اہل سنت استاذ ابوالفتح اسفرائینی کے مابین وقوع پذیر مناظرہ۔ جس کا بیان آئندہ سطور میں آ رہا ہے۔ اس پچیدگی کی حقیقی عکاسی کرتا ہے، واقعہ یہ ہے کہ جب صاحب بن عباد کے پاس اس ان دونوں کی ملاقات ہوئی تو قاضی عبدالجبار نے کہا کہ: ”پاک ہے وہ ذات جو فواحشات سے منزہ ہے“ (ان کی مراد یہ تھی کہ بندہ خود مختار ہے، اور وہ اپنے برے اعمال کا مجاہدہ ہوگا، نیز بندے کو مسلوب الاختیار قرار دینا ذات باری کو از کتاب فواحش پر وصف اجبار سے متصف کرنے کے مرادف ہے، اس لئے وہ ذات خداوندی کو اس سے منزہ رکھتے ہیں) استاذ ابوالفتح اسفرائینی نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ: ”پاک ہے وہ ذات جس کی پوری بادشاہت میں اس کی مشیت ہی کی کامیاب حکمرانی ہے“ (اس سے تمام چیزوں پر محیط صفت ارادہ کی تاکید معقود تھی، اور یہ کہ خدا کی بادشاہت میں اس کی مشیت کے بغیر بندہ کوئی کام انجام نہیں دے سکتا)۔

معتزلی صفت ”عدل“ پر زور دیتا ہے اور آزادی و جواب طلبی کی تاکید کرتا ہے لیکن ہر چیز پر محیط صفت ارادہ اور صفت علم ایکون کو نسبتاً منسپ کر دیتا ہے، اس کے برخلاف سنی صفت ”ارادہ علم“ کو علیٰ حالہ قبول کرتا ہے، لیکن صفت ”عدل“ کی طرف اس کو التفات نہیں ہوتا، اور معتزلی دسی کا ذکر کردہ عمل بمقتضائے حال متذکرہ مدر صفات کے مابین عقلی توفیق کی دشواری کا نتیجہ ہے نفوس میں نہ تو کوئی تقاض ہے اور نہ تناقض، بلکہ یہ صرف عقل انسانی کی کوتاہی و ناکامی کا نتیجہ ہے۔ خواہ یہ قصور عبارت کے راستے سے آیا ہو یا اس کے ذاتی اصولوں کے راستے سے۔ اسی عقلی ننگ ذاتی کو المانیہ کے عظیم فلسفی ”ہانریل کانٹ“ نے اپنی مشہور کتاب ”نقد العقل البحت“ میں منوک طور پر ثابت کیا ہے۔

خلاصہ کلام یہ کہ مشرق و مغرب کی خاک چھاننے کے بعد بھی عقل اس مسئلے میں کوئی حل پیش نہیں کر سکتا۔ اور صحابہ کرام کے واسطے دربار رسالت سے زیر بحث مسئلے کی عقدہ کشائی کو تاہنوز انفرادیت و افضلیت کا مقام حاصل نہیں ہوا۔ ہر اس مسئلے کو موضوع بحث بنائیں کہ یہ درس اور تحقیق و مطالعہ کے میدان سے متعلق نہ ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور ہمیں اپنے مخالفین کی تکفیر سے احتساب کرنا چاہئے نیز میرا عقیدہ ہے کہ ہر بحث و تنقیب کے بعد حیرت و حیرت سے بچنے کے لئے یہ ایمانی حل (کل یعمل لسا خلق لہ ادلما یسر لہ) (۱) ہر آدمی وہی کام کرتا ہے جس کے لئے اس کی تخلیق ہوئی تھی، اور وہی راستہ اختیار کرتا ہے جو اس کے لئے آسان کیا گیا ہے۔ ہمارے لئے اللہ کا ایمان کا سبب بنے گا۔

استاذ غزالی نے قول الہی ”ثم دئی فتدئی“ (پھر وہ لگا اور دھکا) سے متعلق تفسیری اختلافات کے ضمن میں صفات الہی اور اس کے افعال کے موضوع کو بھی اٹھایا ہے

۲۔ صفات باری تعالیٰ کا مسئلہ

حالانکہ اس آیت کی تفسیر عقیدے کے ایک مسئلے کے مبنیٰ کی تصویر کشی کرتی ہے، اور اس مسئلے میں فقہاء و محدثین کے مابین کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ اصلاً یہ مسئلہ فقہاء کے دائرہ کار سے خارج ہے، اس کا معاملہ بالکل جبر و اختیار کی طرح ہے، محدثین کے مابین متلاک روایات کے بجائے نفوس قرآنی نے اس مہتمم بالشان مسئلے کو عقل منقاد پر فرض کیا ہے، اگر ہم اس مسئلے کی تمام روایات سے صرف نظر کر لیں تب بھی اس مسئلے کی نوعیت کوئی اور نہیں ہو سکتی، کیونکہ بہت سے مسائل مثلاً: حجی، اتیان، ید، وجہ، عینین، فوقیہ و کافیہ، رویت ایسے ہیں جو قرآنی اصول سے ثابت ہیں، اور ارشاد باری "ثم دئی فتدلی" کی محدثین کی تفسیر مزید پیچیدگی کا باعث نہیں بن سکتی، محدثین نے اپنی روایات سے ان عظیم ترین تضایا کو جو نہیں بخشا، بلکہ اپنی سنت کی وجہ سے انہوں نے صفات باری کے انکار و تعطیل میں غلو کرنے والے معتزلہ و فلاسفہ کی معادمت کی ہے، اور اہل سنت ان صفات کی کیفیت کو قبول خداوندی میں دینے اور انہیں بلاتاویل تسلیم کرنے کے حق میں ہیں۔

ہر منصف مزاج پر یہ حقیقت عیاں ہو چکی ہے کہ اہل سنت کا موقف ہی عقلی و نقلی حیثیت سے مواجدید و درستگی کا حامل ہے، اس لئے استاذ غزالی کا اہل حدیث یا ان نئے علماء کو جنہوں نے اسلامی تراث کو دسترس حاصل کی، نفس مسئلہ کو چھپا، اور اس سلسلے کی باتوں کو نقل کیا یا اہل سنت میں گتہ قدم علماء و وحید کی آرا کو دہرایا، اپنی شدید ترین ملامت کا نشانہ بنانا میرے فہم سے بالاتر ہے لیکن اگر ہم محدثین کی روایات سے اعراض کر کے قرآنی نکتہ "ثم دئی فتدلی" سے مراد جبر علیہ کی کو لیں تو اتیان، حجی، نزول، و کافیہ، فوقیہ، ید، عینین اور وجہ کے متعلق ہمارا کیا ارشاد ہوگا، نیز خود علم، سمع، بصر، کلام ان سب صفات کے متعلق ہمارا کیا موقف ہوگا۔ تفویض کیفیت کی تسلیم اور ارشاد خداوندی "لیس کمثلہ شیء" و هو السمع البصیر (اس جیسی کوئی چیز نہیں) نہ ذات میں نہ صفات میں، اور وہ سنا ہے اور دیکھتا ہے، پر ایمان کے سوا ہمارے لئے کوئی دوسرا راستہ ہے ہی نہیں، (اور یہی اہل سنت و الجماعہ کے فقہاء، محدثین، مفسرین اور اصولیین و متکلمین کا مذہب ہے۔

شیخ غزالی نے اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا دفاع کیا ہے۔ ہم سب کو معلوم ہے کہ ان کا یہی مذہب ہے۔ اور اسی کو بنیاد بنا کر مذہب اہل حدیث کی مخالفت کی ہے گویا کہ

۳۔ جانی قصاص کا مسئلہ

ان کی نظر میں امام ابو حنیفہ اہل فقہ کے واحد نمائندہ ہیں، اور شافعی، احمد، مالک، لیت اور ثوری و داؤد مکتب اہل حدیث کے نمائندہ

۲، مولف نے اپنی تحریر میں تفویض کا لفظ استعمال کیا ہے، جس سے ان کی مراد تفویض المعنی ہے، لیکن تفویض المعنی کو سلف کی طرح منسوب کرنا درست نہیں ہے، بلکہ صحیح بات وہی ہے جو میں نے ترجمے میں پیش کیا، یعنی تفویض الکیفیۃ کے سلف قائل تھے۔

ہیں۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح ابو حنیفہ کو مدرسہ رائے کی نمائندگی کے باوجود زمرہ اہل حدیث سے خارج کرنا غیر ممکن ہے، اسی طرح شافعی، مالک، احمد، اور دوسرے کبار فقہاء کا نام فقہاء کی فہرست میں مندرج نہ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ تمام کا تعلق فقہ و حدیث اور سنت سے ہے۔

اسی مسئلے سے متعلق ابن رشد کے یہاں فقہاء کا مذہب اس طرح ہے :

۱۔ شافعی، ثوری، احمد اور داؤد نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ "کافر کے بدلے مسلم کو قتل نہیں کیا جائے گا" یہی ارشاد نبوی بھی ہے، اور اس حدیث نبوی کو انہوں نے کلام الہی "النفس بالنفس" (جان کے بدلے جان مارا جائے گی) کے لئے مخصوص مانا ہے۔
ب۔ ابو حنیفہ، ان کے اصحاب اور ابن ابی لیل کا قول ہے کہ "مسلم بھی کافر کے بدلے قتل کیا جائیگا"، انہوں نے اپنے اس موقف میں حدیث نبوی "لا یقتل مسلم بکافر" کا انکار نہیں کیا ہے بلکہ انہوں نے عبد الرحمن البیہانی کی حدیث بالغلط "قتل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجلاً من اهل القبۃ برجل من اهل الذمۃ وقال انا حق من وفی بعدہ" سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے بدلے ایک مسلم کو قتل کیا اور کہا کہ میں وفاء عہد کا سب سے زیادہ حقدار ہوں) سے اس کی تفسیس کرتے ہوئے کہا ہے کہ حربی کافر کے بدلے مسلم قتل نہیں کیا جائے گا، لیکن محدثین نے عبد الرحمن البیہانی کی تصنیف کی ہے اور اس بنیاد پر ان کی اس حدیث پر مبنی تفسیس مذکور کو قبولیت کے مقام پر نہیں رکھا ہے، نیز حدیث "لا یقتل مسلم بکافر" کو علی مالہ برقرار رکھ کر اس کو ایت کریمہ مخصوص مانا ہے۔

ج۔ مالک دلیث کا مذہب ہے کہ "اگر مسلم کافر کو دھوکے سے قتل کر دے تبھی اس کے بدلے اس کو قتل کیا جاسکتا ہے" (۱۲)

ابن رشد کے کلام مذکور سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ: ابو حنیفہ نے حدیث "لا یقتل مسلم بکافر" کا لحاظ نہیں کیا، بلکہ دوسری حدیث سے اس کی تفسیس کی ہے، اور صحیح الاسناد حدیث کے ابطال (جیسا کہ استاد فخرانی نے ان کی طرف نسبت کی ہے) اور دوسری حدیث سے اس کی تفسیس (جیسا کہ ابن رشد کا امام موصوف کے متعلق دعویٰ ہے) کے مابین جو بعد ہے وہ اس علم پر مبنی نہیں ہے۔
اور حدیث مذکور نص قرآنی کے مخالف نہیں بلکہ مخصوص ہے، اور یہ بہت بڑا فرق ہے۔

اور زیر بحث مسئلے میں اختلاف فقہاء و محدثین کے مابین نہیں بلکہ فقہاء جماعی میں منحصر ہے، الایہ کہ ہم دوسروں کو قائم فقہاء سے

۱۱۔ اس مسئلہ قطعی نے سنن میں رعایت کیا ہے، اس کی سببیں تھیں رادی حنیف اور متروک ہیں، دیکھئے: نصب الراية، کتاب الجنایات،

خارج کر کے من ابو حنیفہ کو فقہ تسلیم کریں، اور یہ ہمارے لئے انتہائی اہمیت کی حامل حقیقت ہے، کیونکہ یہ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ شیخ غزالی کی کتاب میں وارد شدہ اختلافات ایسے دو متوازی حکمتوں کی تشکیل کو جائز قرار نہیں دیتیں جن میں سے ایک کا تعلق اصل فقہ ہو اور دوسرا اہل حدیث سے متعلق ہو، اور ان کے مابین موضوع نزاع حدیث نبوی ہو۔ نہ ہی اس بات کی روایت ہے کہ فقہاء صحیح الاسناد احادیث کو پس پشت ڈال دیتے ہیں، اور ان کے برخلاف محدثین نص قرآنی کے مخالف ہونے کے باوجود ان سے چمٹے رہتے ہیں، یہ تو معلوم ہی ہے کہ صحیح احادیث کے رفض و انکار کا دروازہ کھولنا انتہائی خطرناک ہے، اسی طرح صحیح احادیث کے متعلق مخالفت قرآن کا عقیدہ رکھنے پہلی صورت سے کم ہلک نہیں۔ علماء دین کو عام حالتوں میں تطبیق پر دسترس حاصل ہے، نیز تمام فقہاء و محدثین احترام حدیث، اس کے عدم ابطال اور مخالفت کتاب اللہ سے اس کے تحفظ پر سخت حرص ثابت ہوئے ہیں، ساتھ ہی اصول فقہ کی مبادیات راہ تطبیق میں سامنے والی مشکلات کے لئے کامیاب آئے ہیں۔

شیخ محمد غزالی نے وائی اور روایت یا اہل فقہ (یا احناف) وشافعیہ ۔
 مالکیہ اور حنابلہ میں سے اہل حدیث کے درمیان اختلافات کی نمونہ آراء

۴۔ شادی میں جبر و اختیار کا مسئلہ

۱۔ جن مسائل کو چھیڑا ہے ان میں سے ”شادی میں بھنا دیر“ کا مسئلہ بھی ہے، ہم تمام لوگوں کو معلوم ہے کہ رضامندی شادی اور تمام شرعی معاملات کا قاعدہ کلیہ ہے، لیکن شادی میں رضامندی کے اس عام قاعدے سے کچھ چیزیں مستثنیٰ ہیں، ان صراحہ مستثنیات کے متعلق فقہاء کے درمیان اختلافات ہیں، انہوں نے بیوی کے دلی کو چڑا سبب و میرات مثلاً کم سنی، معمولاً اپنی رہا انھوں نے لڑکیوں میں ہمسایہ کے خوف، یا شادی کی عمر گزر جانے کے ڈر کی بنا پر لڑکی کی عدم رضا کی صورت میں بھی حق ازدواج دیکھتے ہیں اور انہوں نے یہ موقف فقہ و حدیث سے اغماض فرما کر اختیار نہیں کیا ہے، جیسا کہ شیخ غزالی کی رائے ہے بلکہ نقلاً ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہؓ کے والد محترم حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تزویج پر ان کی عمر کے چھٹے یا ساتویں سال میں شادی کی اور نو بی سال میں رضی کرانی دلا

اسی طرح فقہاء اپنے اس موقف میں ”عورت اور اس کی شخصیت کی توہین و تحقیر کے رسم و رواج“ کی رد میں نہیں بیٹے ہیں، بلکہ بشمول ابو حنیفہ تمام فقہاء عورت کی سعادت و برآری، اس کے شرعی حقوق کے تحفظ، شادی میں اس کی فوجمندی اور ساتھ ہی سنت نبوی کے اجماع پر شدید حرص ثابت ہوئے ہیں، ذیل میں اس مسئلے کی تفصیل دی جا رہی ہے:

۲۔ ابوحنیفہ اور مالک کا خیال ہے کہ ”باپ اپنی شیبہ غیر بالغ بیٹی کو نکاح پر مجبور کر سکتا ہے۔

امام شافعی کا ارشاد ہے، کہ نہیں کر سکتا، (امام ابوحنیفہ نے عدم بلوغ کو مد نظر رکھا ہے اور امام شافعی نے ازدواجیت جو مفید تجربہ و معلومات ہے کا اعتبار کیا ہے)

ب۔ مالک، شافعی اور ابن ابی لیلیٰ کا خیال ہے کہ، صرف باپ کو اپنی بالغہ باکرہ کو نکاح پر مجبور کرنے کا حق حاصل ہے۔ امام ابوحنیفہ، ثوری، اور اعمیٰ اور دیگر فقہاء کی ایک جماعت کا خیال ہے کہ، باپ کو بھی اس کی رضامندی کو ملحوظ رکھنا ضروری ہے (امام شافعی نے اس کی دشمنی کی بنیاد بنا کر فیصلہ کیا ہے اور امام ابوحنیفہ نے اس کی بلوغت کا لحاظ کیا ہے)

ج۔ اس بات پر تمام متفق ہیں کہ باپ صرف بیٹی ہی کو نہیں بلکہ کسی بیٹے کو بھی نکاح پر مجبور کر سکتا ہے، اسی طرح اپنی کسی غیر شادی شدہ بیٹی سے طلب رضا کے بغیر اس کو شادی پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ موقف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ طریقہ ازدواج نبوی کے اتباع میں اختیار کیا گیا ہے)

د۔ ابوحنیفہ کا قول ہے: صغیرہ پر ہر شخص کو حق اجبار حاصل ہے جسے اس پر حق ولایت حاصل ہے، خواہ وہ باپ ہو، خواہ وہ کوئی قریبی رشتہ دار یا اور کوئی۔ لیکن بلوغت کے بعد اسے نکاح کے نسخ و نفاذ کا اختیار ہوگا۔ (یہاں پر صغر سنی اور اس پر طاری ہونیوالی بے خبری اور ناتجربہ کاری کو ملحوظ رکھا گیا ہے)

اس جگہ ہم ملاحظہ کر رہے ہیں کہ شرط رضا کی مستثنیات لڑکیوں کے ساتھ مخصوص نہیں بلکہ لڑکوں کو بھی شامل ہیں، اس لئے یہ مسئلہ ”دستور تو ہیں عورت“ سے متعلق نہیں بلکہ اس میں نابالغہ غیر بالغ بچوں کے ساتھ خیر اندیشی، بگاڑ سے ان کے تحفظ اور کارآمد مصالح کی برآری کا جذبہ کارفرما ہے، اسی طرح یہ بھی امر شاہد ہے کہ امام مالک اور شافعی نے باپ کے دل میں اپنی بیٹی کے لئے بے مثال درد اور اس پر اس کی بے پناہ شفقتوں کے پیش نظر قریح تزییع کو اسی تک محدود رکھا ہے، جب کہ ابوحنیفہ نے اسی کو اتنی وسعت دی ہے کہ ہر شخص اس کے گھیرے میں آتا ہے جس کو چھوٹی بچی پر حق ولایت حاصل ہے، لیکن یہ پورا اختلاف فقہاء کے درمیان ہے نہ کہ فقہاء و محدثین کے درمیان، اور ہر ایک شخص کو سامنے رکھ کر اجتہاد کرتا ہے، اس لئے اس اختلاف کو رائے اور روایت کے درمیان وقوع پذیر اختلاف کے نمونے کے روپ میں پیش کرنا بالکل جائز نہیں ہے، اگر کوئی شخص کی گرفت سے آزاد ہو کر اپنا موقف بنائے تو اس کا موقف اہل اسلام کے یہاں شرف قبولیت سے وازا نہیں جاسکتا۔

شیخ غزالی نے راوی اور روایت کے بیچ اختلاف کی دوسری مثال میں اس مسئلے کو پیش کیا ہے، اور عربی خطاب رضی اللہ عنہ کے

۵۔ مطلقہ ثلاثہ کیلئے سکنی و نفقہ کا مسئلہ

نقد کا دفاع کیا ہے جو ظاہر قرآن کو سنت متبعہ کی شکل دیتا ہے، اور جس کی بنیاد پر انہوں نے فاطمہ بنت قیس کی حدیث ”جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مطلقہ ثلاثہ ہونے کا علم ہوا تو آپ نے ان کو حق نفقہ دسکنی سے معطل کر دیا“ کو بیان کا شکار قرار دے کر مسترد کر دیا تھا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس موقف کو جو ظاہر قرآن کے تمسک پر مبنی ہے، رائی کے لئے نمونہ بنانا کم از کم میرے فہم سے بالاتر ہے۔

دوسرے نقطہ نظر سے (عدم وجوب نفقہ دسکنی) کو شرعی جواز حاصل ہے، اخبار اُحاد سے عموم قرآنی کی تخصیص ائمہ کرام کا طریقہ رہا ہے، انہوں نے فاطمہ بنت قیس کی اس روایت کی تصریح کی ہے، اور اسے ارشاد باری ”اسکنوھن من حیث مسکنکم“ (ان مطلقہ عورتوں کو اپنی مقدور کے موافق رکھا کرو جہاں تم خود رہتے ہو) کی عمومیت کے لئے تخصیص مانا ہے، نیز انہوں نے علی ابن ابی طالب، ابن عباس اور جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہم سے مروی شدہ روایات کہ ”سکنی اور نفقہ کی حقدار وہی عورت ہے جس کے شوہر کو حق رجعت حاصل ہے“ سے اس کو تقویت بخشی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ سکنی کی مشروعیت صرف مراجعت پر لگانے کے لئے ہے۔ جیسا کہ آیت کریمہ ”لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلک أمراً“ (شاید اللہ واقعہ طلاق کے بعد کوئی امر پیدا کر دے، یعنی مصالحت کی صورت ہو جائے) میں تصریح ہے۔ اس آیت نے اس حقیقت کو مہر بن کر دیا کہ مطلقات کو گھر میں ٹھہرانے کا مقصد صرف امید رجعت ہے، اور چونکہ بصورت مینونت شوہر کا حق رجعت ختم ہو جاتا ہے، اس عورت کا ازدواجی زندگی سے کوئی علاقہ نہیں رہ جاتا اور اس صورت میں شوہر کے پاس اس کے ٹھہرنے کے لئے کوئی وجہ جواز باقی نہیں رہتی بلکہ شوہر کے لئے اس کی حیثیت اجنبی عورت کی ہو جاتی ہے، اس لئے اس صورت میں اس کے لئے نہ سکنی ہو گا نہ نفقہ۔

پھر اس واقعے میں فاطمہ بنت قیس پر نسیان کا طاری ہونا خارج از امکان ہے، کیسے ممکن ہے کہ وہ اس صورت حال کو ان کی طرف سے سکنی، نفقہ کے مطالبہ پر دربار نبوی سے جواب نفی میں صادر ہو رہا ہے، دھول کی نذر کر دیں۔ کیا اس مختصر مگر مؤثر گفتگو پر نسیان کا تسلط ہو سکتا ہے؟

اس لئے یصح بات یہ ہے کہ حضرت فاطمہ کے امکان نسیان کو بنیاد بنا کر اس حدیث کو معطل قرار دینا بالکل بے بنیاد ہے، غالباً یہی سبب ہے کہ ششی جیسے شخص کو اس پر عمل کا امر ارہا ہے، اور مفسر کبیر قرطبی جیسے لوگوں نے اس کو مستحسن قرار دیا ہے، یہ کوئی غیر ثابت شدہ روایت نہیں ہے جیسا کہ مؤلف کا خیال ہے، بلکہ اسے دوسری روایت کی تائید حاصل ہے، اور ان دونوں روایتوں کو کتاب السنن کی پشت پناہی

حاصل ہے۔

۶۔ تجارتی مال میں زکوٰۃ کا مسئلہ

شیخ غزالی کے منتخب کردہ مسائل میں سے مال تجارت میں زکوٰۃ کا مسئلہ صی ہے۔ ان کی تحریر نے اس امر کو ہم پر بے نقاب کیا کہ علم حدیث سے اشتغال رکھنے

والے ایک جزائری شخص نے اس مال میں زکوٰۃ کی عدم نصیحت کا فتویٰ دیا ہے، اور شیخ غزالی نے اس فتویٰ کو صرف مسترد ہی نہیں کیا بلکہ پوری قوت سے اس کی مقاومت کی ہے^(۱)۔ ان کا یہ طرز عمل تو کسی کے لئے محل اقرام نہیں، لیکن اگر شیخ غزالی جزائری مفتی کو طفل دستان قرار دیں، اور اہل فقہ سے نبرد آزمائی میں اسے اہل حدیث کا ترہان تسلیم کریں تو یہ چیز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔

پھر جزائری مفتی کوئی مجتہد تو ہیں نہیں، وہ تو ہماری طرح تراش سلف کے ناقل ہیں، اور ”سامان تجارت میں زکوٰۃ نہیں“ یہ ان کا خود ساختہ قول تو ہے نہیں بلکہ اصلاً یہ حافظ ابن حزم کا قول ہے، اور ابن حزم کا حال یہ ہے کہ انھیں ایسی کوئی نص نہیں مل سکی جسے بنیاد بنا کر وہ سامان تجارت میں اس عبادت کی فرضیت کو تسلیم کریں۔ دوسروں کی مسئلہ مرویات کو انہوں نے ناقابل اعتبار قرار دے دیا ہے اور کئی بار نوکڑ ٹھوڑ کہا ہے کہ ”ملک و بیرون ملک کے مسلم و غیر مسلم تجارت کے اموال تجارت میں زکوٰۃ یا عشر وصول کرنا ناجائز نہیں ہے“، اگر شیخ غزالی اموال تجارت میں وجوب زکوٰۃ کے قائلین میں سے ہیں تو حضرت ابوذر، سمیرہ بن جندب رضی اللہ عنہما اور دوسروں کی مرویات جو ابن حزم کے یہاں درجہ اعتبار سے فروتر ہو چکی ہیں کہ قصیح ان کا علیٰ فرضینہ تھا^(۲)، لیکن انھوں نے ایسا نہ کرتے ہوئے صرف اتنی سی بات نکلتا کر لی کہ: یہ فتویٰ اسلام اور اہل اسلام کے لئے سخت مغفرت رساں ہے^(۳)، لیکن یہ بات ناقابل تسلیم ہے، موصوفیہ کہہ سکتے ہیں کہ فرضیت زکوٰۃ ہی اسلام اور اہل اسلام کے لئے نقصان دہ ہے پھر ان کو اپنے دعویٰ میں کسی قطعی نص کی پشت پناہی بھی تو حاصل نہیں ہے۔ اور متضرعین کی دلیل یہی ہے کہ مولف کو بجز چند عموماً قرآنی کے جو اتفاق کا حکم تو دیتی ہیں لیکن اس مسئلہ پر ان کی دلائل غیر مسلم ہے کوئی قابل استناد نص حاصل نہیں ہے، اور سامان تجارت میں جو لوگ۔ اور انہیں کی اکثریت ہے۔ وجوب زکوٰۃ کا قائل ہے وہ ان سے دلیل نہیں پکڑتے۔ اس سلسلے میں ”المناد“ میں منقول ہے کہ ”جمہور علماء سامان تجارت میں وجوب زکوٰۃ کے قائل ہیں، لیکن اس سلسلے میں کتاب“

(۱) ملاحظہ ہو کتاب مذکور ص ۲۵

(۲) المملی، مسئلہ رقم ۷۰۲ ص ۱۱۳

(۳) کتاب مذکور ص ۲۲۲۔ اور بعد کے صفحات۔

(۴) زیر بحث کتاب ص ۲۵

سنت سے کوئی قطعی دلیل نہیں ہے بلکہ چند ایسی روایات منقول ہیں جن کو باہم دیگر تقویت حاصل ہوتی ہے۔ فقہ شیعہ سیاق و سباق ۲۴۵
جو لوگ سامان تجارت میں زکوٰۃ کے قائل نہیں ہیں وہ ان مرویات کو ناقابل اعتبار تسلیم کرتے ہیں اور انہوں نے قیاس کی بنیاد پر
کسی عبادت کی فرضیت کا صاف انکار کر دیا ہے، اس لئے انہوں نے کہا ہے کہ اموال تجارت میں زکوٰۃ کی فرضیت بالکل بے اصل ہے۔

اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ جزائری مفتی اہل حدیث یا اہل نفاہت کی ترجمانی نہیں کرتے ہیں بلکہ وہ ابن حزم ظاہری کے متبعین میں سے
ہیں اور مذہب ابن حزم کی رو سے ان کا فتویٰ صحیح ہے، اس مسئلے میں ابن حزم کو جبر اہل سنت کے مخالف ہونے کے باوجود مضبوط اصولی مہارت
کی تائید حاصل ہے، اور شیخ غزالی کے موقف کو اگرچہ عموم قرآنی کی حمایت حاصل ہے لیکن ان کا یہ موقف پورن کتاب میں ان کی یلغار کا پتہ
بنے ہوئے اہل حدیث کے موقف کے عین مطابق ہے۔ جتنے مذکورہ صفحات حسب ذیل سوالات کو حنبہ دیتے ہیں،

- ۱۔ کیا کسی فقیر کو ایک مسئلے میں اخبار احاد کے ابطال اور دوسرے میں اس کی تسلیم کا حاصل ہے؟ نیز اخذ ورد کے اصولی قواعد کیا ہیں؟
- ۲۔ کیا قیاس یا فقیر ثابت شدہ مرویات کی بنیاد پر زکوٰۃ جیسی عبادت کے وجوب کا موقف اختیار کرنا جائز ہے؟ اور اگر بعض فقہاء
اس عبادت کے جواز اور بعض اس کے عدم جواز کی راہ اپنائیں تو کیا یہ عقلی بحران اور مفتی کی بے بضاعتی کی دلیل ہوگی؟

۳۔ اور بحیثیت موم، وہ صحیح شرعی اسلوب کیا ہے جس کا ہم اپنی بحثوں اور علمی اختلافات میں التزام کریں؟
خلاصہ بحث یہ ہے کہ ہمیں دعوت کے میدان میں بہترین حکمت عملی اور پسند و موافقت کا اسلوب اختیار کرنا چاہئے، اور قرآن و
سنت مزاجی اور توہین شاعری کے بجائے تعلیم و تربیت کو نقش راہ بنانا چاہئے، نیز عالم اسلام میں معرکہ آرائی کی آگ و بھڑکانے کے بجائے
خود سر سیکولر کی مقاومت کے لئے اجتماعی جدوجہد ہمارا بنیادی فریضہ ہو۔ (الاخصام جلد اول ۱۴۱۰ھ، موافق دسمبر ۱۹۸۹ء ص ۷۷)

ہماری ہندی مطبوعات

- ۱۶/- صلاة الرسول: مولانا محمد صادق سیالکوٹی
ترجمہ: عبد الرحمن انصاری
- ۲۵/- تقوية الايمان: مولانا محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ
ترجمہ: عبد القیوم سلقی
- ۶/- اسلام اور مانو سماج: ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری
ترجمہ: احمد حسین

سر شاخِ طوبی

”کی ایک فکر انگیز نظم“

معامِ شعری ادب کے پیش روؤں میں فضا ابنِ یغنی کا نام نہایت عقیدت و احترام سے لیا جاتا ہے، وہ تقریباً پانچ دہائیوں سے ادب کی خدمات میں منہمک ہیں، ان کی شخصیت کا سب سے نمایاں اور تابناک پہلو یہ ہے کہ اس طویل مدت میں انہوں نے ردائی عقلیت، ترقی پسند تحریک، جدیدیت اور جدید ترین ادب کا بغیر غائر مطالعہ کیا ہے، مختلف نظریات کو ابھر کر ڈبوتے ہوئے دیکھا ہے۔ لیکن کسی مخصوص فکر کے دائرے میں قید ہونے کے بجائے ان کے افادہ انگیزوں کے عکس سے استفادہ ضرور کیا ہے، شخصیت میں مضمرے گانگی، تحفظ اور تنہا روی یہ عناصر، ذات پر اعتماد کا نتیجہ قرار دیئے جاسکتے ہیں، شخصیت میں اعتماد کا جذبہ اسی وقت بیدار ہوتا ہے، جب اپنی دراثت و روایت اور لمحہ آئندہ کے بارے میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں ہوتی، جو لوگ اوس نقد اور سستی شہرت کی خاطر رعایت سے انحراف کو ترجیح دیتے ہیں، فضا صاحب کی طبیعت ان سے بالکل مختلف ہے، وہ قدیم اقدار کی اہمیت کو تسلیم کرتے ہوئے فنی سطح پر نئے امکانات کو سمیٹنے پر بھرپور یقین رکھتے ہیں، اسی لئے ان کی شاعری ہیئت کے اعتبار سے روایتی اور مومنوع و مواد کے اعتبار سے جدید نظر آتی ہے، اس بات کی شہادت ان کی غزل، رباعی اور نظم کے بڑے حصے کو سامنے رکھ کر دی جاسکتی ہے۔

فضا ابنِ یغنی اس عہد کے بڑے نیکوکار ہیں، اور انہوں نے اپنی گونا گوں، متنوع اور ہر گیر فنی شخصیت کے اظہار کے لئے اردو شاعری کی کئی اصناف کو وسیلے کے طور پر قبول کیا ہے۔ لیکن کسی بھی صنف کو برتتے ہیں اپنے انفرادی اسلوب و آہنگ کو برقرار نہیں ہونے دیا، فضا صاحب کی اس مخصوص شعری گونج کو اردو شاعری کبھی فراموش نہیں کر سکے گی۔

”سر شاخِ طوبی“ فضا صاحب کی مذہبی نظموں کا مجموعہ ہے، لگ بھگ پینسٹ نظموں پر مشتمل یہ مجموعہ دو سو تیس صفحات کو محیط ہے، حمدیہ اور نعتیہ کلام کے علاوہ، اور دیگر مومنوعات پر بھی بہت سی نظمیں اس میں شامل ہیں، آخر میں ”گلِ نغمہ“ کے عنوان

سے کچھ ترانے مرقوم ہیں۔

ان سب کے مجموعی مطالعہ کے بعد ہم فضا صاحب کے مذہبی اعتقادات، ان کے ذہنی مضمرات اور ملی جذبات کا بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ سلفی عقیدے سے تعلق رکھتے ہیں، اس لئے ان کی عملی زندگی قرآن و سنت کے دائروں میں اسی رہے، مسرت کی بات یہ ہے کہ تخلیقی سطح پر بھی ان کی فکر بے راہ روی کا شکار نہیں بن سکی ہے، درنہ عام طور پر شاعر کے یہاں جو تخلیقی کیفیت ابھرتی ہے وہ مذہبی نظموں کے میدان کو بھی دیگر اصناف کی طرح سیر کر جاتی ہے اور لاعلمیت و قرآن نا آشنائی کی بنا پر شاعر اس طرف دھیان بھی نہیں دیتا، فضا صاحب کا یہ عطاء تخلیقی رویہ انہیں اردو کے دیگر اکثر نعت نگاروں کی صف سے الگ کر دیتا ہے، ان کے کلام کی یہ منفرد جیت قرآن و سنت کی آگہی کا نتیجہ قرار دی جا سکتی ہے۔

ذیر نظم نبویؐ کی کوئی بھی نظم ایسی نہیں ہے جو اپنے قاری کو متاثر کئے بغیر رہ سکے، یہاں ان کے مجموعے پر تفصیلی محاکمہ پیش کرنا ایک وقت طلب مرحلہ ہے، البتہ جس نظم سے میں بے حد متاثر ہوا ہوں، اس کا اجمالی طور پر تخلیقی تجزیہ ضروری معلوم ہوتا ہے۔
”اُجی حسرت آشنا“ نظم کا عنوان ہی چونکا دینے والا ہے، اردو اور فارسی شاعری میں رسولؐ کے لئے یہ بالکل نئی ترکیب استعمال کی گئی ہے، اس تجریمز توجیہ کو ہم شاعرانہ تعلق کہہ کر نظر انداز نہیں کر سکتے، اس حقیقت پر گفتگو سے قبل پہلے اس نظم کے ابتدائی شعر ملاحظہ فرمائیے:۔

سرور و صدر انبیا، کون، محمد کریم
خواجه بزم دوسرا، کون، محمد کریم
عالم علم کبریا، کامل فن ارتقا
اُجی حسرت آشنا، کون، محمد کریم

جمہور علماء کا اتفاق اس بات پر ہے کہ آپؐ اُن پڑھتے ہوئے بھی زبردست نکتہ سنج و نکتہ دان قرآن و حکمت تھے، لیکن کسی بھی مفسر کی نگاہ یہاں تک نہیں پہنچتی کہ آپؐ مضمر و شارح ہی نہیں بلکہ باقاعدہ پڑھنا بھی جانتے تھے۔ فضا صاحب نے دوسرے شعر میں اسی حقیقت کو بے نقاب کیا ہے، اس بات کی تصدیق کے لئے ان آیات کی نشاندہی ضروری نہیں جن میں رسولؐ کے مستقل ”تلاوت آیات“ کے بارے میں نمایاں طور پر اشارے موجود ہیں، کیونکہ بعض علماء تلاوت یا قرأت کے لئے کتاب کے ذریعہ نگاہ ہونے کو غیر ضروری قرار دے سکتے ہیں، ان صفات کو قوتِ حافظہ کا نتیجہ۔ اس لئے کہ آیت پیش کر دینا ضروری ہے جس میں پڑھنے کے لئے کتاب یا اور ان کتاب کی عدم موجودگی کا مجاز بے معنی ہو جاتا ہے۔

رسول من اللہ یتلو اصحفا مطہرہ
 اس کے پیش نظر آپ کو نا اشنائے حرف تصور کرنا تحقیق کی غلطی کے سوا کچھ نہیں، فضا صاحب نے حرف ارشاد کی دلیل کے لئے عالم
 علم کبریا اور کامل فن ارتقاء کی جو بصورت اور با معنی تراکیب تراشی ہیں وہ بھی قرآنی نصوص کے خلاف نہیں ہیں، آپ کے صاحب
 علم ہونے کا ذکر ذیل کی آیت میں موجود ہے۔

وَلَمَّا اتَّبَعْتُ أُوهُوَاهُمْ بَعْدَ مَا
 وَأَدْرَاكَ مَعْلَمَ الْبُرْجَانِ
 اور اگر معلم کے باوجود تو ان خواہشات پر
 گامزن ہو۔

فضا صاحب نے اگرچہ آپ کے بارے میں یہ اشارہ نہیں کیا ہے کہ آپ پڑھنے کی صفت کے علاوہ لکھنے پر بھی قدرت کاملہ
 رکھتے تھے، لیکن اس بحث کے ضمن میں بہتر معلوم ہوتا ہے کہ میں اپنی ان تحقیقات کو بھی اجمالی طور پر پیش کر دوں جو میرے ایک نام تمام
 مقالے کا حصہ ہیں۔

رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمی حیثیت کے بارے میں لفظ "امی" سے کئی قسم کے مغالطے پیدا ہوئے ہیں، چنانچہ کسی نے
 اس کو "ام" سے منسوب کر کے ان کے بے لکھے پڑھے ہونے کا جواز پیش کرتے ہوئے اس صفت کو آپ پر منطبق کیا ہے، کسی نے بے پڑھے
 لکھے انسان کے اوصاف کو بچہ کی پیدائشی حالت پر محمول کیا ہے، بعض نے "ام القریٰ" کی طرف نسبت دیتے ہوئے قریش کی جہالت کو
 پیش نظر رکھا ہے، فجاج نے لاعلمیت کو عرب کی مخصوص صفت قرار دیتے ہوئے "امی" کے معنی امت عرب کی صفت پڑھنا لکھا
 ہونا تحریر کیا ہے، اس سلسلے میں صحیحین میں حضرت عبداللہ ابن عمر سے مروی یہ حدیث بھی پیش کی جاتی ہے، کہ رسول اکرم نے فرمایا :
 اَنَا اُمِّيَّةٌ لَا تُكْتُبُ وَلَا تُحْسَبُ۔ یعنی ہم اہی جماعت ہیں نہ لکھنا ہی جانتے ہیں نہ حساب کرنا

اس سلسلے میں بنیادی سہو یہ پیدا ہوا ہے کہ لفظ "امی" کو "ام" (ماں) سے نسبت دیتے ہوئے اس کی ناخواندگی پر زور صرف
 کیا گیا ہے جب کہ زمانی اور قیودی مادہ اس کی اہم اور ناقابل فراموش خصوصیت "شفقت آمیز تربیت" ہوتی ہے، اس لحاظ
 سے اگر "امی" کے معنی "گھروارہ تربیت" کئے جائیں تو معنی کی وسعت اور رسول کی انفرادی شان کہیں سے کہیں پہنچ جاتی ہے اس
 کے علاوہ جمع کی صورت دُائِمیت میں بھی اس کے معنی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔

اس سے قطع نظر عربی زبان و ادب میں نسبت کے لئے صفات یا مرکب ناموں کے کسی ایک لفظ سے پورا مفہوم ادا کرنے کی
 بہت سی مثالیں مل جائیں گی، یہاں صرف ایک مثال پیش کر دینا مناسب سمجھتا ہوں۔ عربی کا ایک شعر ہے۔

قُلْتُ لَهَا قَتَلْتِ لِي "ق" لَا تُحْسِبُ اَنَا الْاِيْجَافُ

یعنی میں نے اس سانڈنی سوا دعوت سے کہا، خدا ظہر جا اور یہ خیال مت کر کہ ہم سانڈنی بہکانا جھول گئے ہیں، اس پر اس نے جواب دیا "ق۔ یعنی قفت، مطلب یہ ہے کہ میں ٹھہر گئی ہوں۔

ظاہر ہے کہ قرآن نے بھی اسی لسانی قرینے کو ملحوظ رکھتے ہوئے "آئی" کہہ کر "صاحب ام القریٰ" کے مفہوم کا احاطہ کیا ہے، ذیل کی آیات میں یہ معنی ہٹائے نہیں ہوتے۔

فَآمَنُوا بِاللّٰهِ وَلِصَلٰةِ النَّبِیِّ الْاَوْحٰی (اعرات) پس ایمان لاؤ اللہ اور اس کے مکی رسول پر۔

هُوَ الَّذِیْ یُبَشِّرُ الْاٰمِنِیْنَ رَسُوْلًا مِنْهُمْ (جمہ) وہی اللہ ہے جس نے اہل مکہ میں سے ایک پیغمبر بھیجا۔

یہاں زیر بحث لفظ کے معنی "تربیت دینے والا" بھی کئے جاسکتے ہیں اور اس کی تشریح کے لئے مکہ کی جغرافیائی اہمیت اور بیت اللہ کی دائمی حیثیت کو مدنظر رکھنا ہوگا، تاکہ بعثت انبیاء کے مقاصد اور ان کی تعلیمات، تبلیغی نوعیات نیز ان کے اثرات کی نشاندہی ممکن ہو سکے۔

ان لفظی و معنوی توضیحات کے بعد اب مرنے یا ثابت کرنا باقی رہ جاتا ہے کہ آپ پڑھنے کے ساتھ ساتھ کھنے پر بھی دست گاہ رکھتے تھے اس کے لئے اس آیت کا بغور مطالعہ ہوگا جسے علماء و شارحین رسول مسلم کے ان بڑے ہونے کی دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں۔

وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مَسْ (مطلب یہ کہ اے رسول تو نہ تو کتاب سے قبل نہ تو

کتاب ولا تخطئه بیہینک۔ قرآن کو پڑھ ہی سکتا تھا اور پڑھنے والے ہاتھ لکھ سکتا تھا۔

بالفاظ دیگر قرآن کے بعد تو ان دونوں صفات سے مستعفی ہو گیا، کتنے صریح الفاظ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت فراہم کر دیا گیا ہے، لیکن جو لوگ آپ کو ان بڑے تصور کرتے ہیں وہ آیت میں معترضہ نبوت کے بعد کی کیفیت پر غور نہیں کرتے، یہ آیت بالکل ذیل کی آیت کی طرح اپنا مطلب و مفہوم ظاہر کر رہی ہے۔

وَمَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْاِيْمَانُ۔

یہاں بھی وحی کے نزول سے قبل آپ کو کتاب و ایمان سے نا آشنا قرار دیا گیا ہے جس کا واضح مقصد یہ ہے کہ بعد نبوت آپ قرآن و ایمان کے بارے میں مکمل طور پر آگاہ ہو گئے تھے، تبصرے کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تحریری و تقریری صلاحیتوں کے مزید انکشافات کا یہاں پیش کرنا مستند رہے، البتہ تاریخ کا یہ اہم واقعہ بھی نظر میں رکھنا چاہئے کہ جس وقت رسول اکرم مرض الموت میں مبتلا تھے، آپ نے امت کی ہدایت کے لئے کچھ لکھنے کا ارادہ ظاہر کرتے ہوئے "فد طلب کیا تھا لیکن ستر مرنے آپ کی تکلیف کے پیش نظر" کتاب اللہ حبسنا۔ کہہ کر آپ کو روک دیا تھا۔ اس واقعہ سے بھی ہماری بات کی تائید ہوتی

ہوتی ہے۔ رہا منقولہ حدیث کا سوال تو اس کے لئے قرین قیاس بات یہ ہے کہ یہ الفاظ نزول وحی کے قبل کے ہیں ہو سکتے ہیں جو سن وحی کتب امداد میں جگہ پا گئے اور ان کی صحت وضعف کے بارے میں چھان بین نہ کی جاسکتی ہو۔

نبوت کے بعد آپ کے پڑھے لکھے ہونے کا ثبوت فراہم کرتے ہوئے یہ سوال فطری طور پر پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے کہاں اور کس طرح تعلیم حاصل کی؟ تعلیم و تدریس کے مراحل پر فضا صاحب کی بھی نظر گئی ہے، اور انہوں نے نہایت پردفا جواب عطا کیا ہے یہ

جس نے بے پیش جبریل، زانو در سس تہ کیا

فاصل مکتب حسرا، کون؟ محمد کریم

اس کی تحلیل کے لئے بھی پہلی وحی کے نزول کا واقعہ دہرانے کی ضرورت نہیں، البتہ ان آیات پر سرسری نگاہ ڈال لیجئے:

اقراء باسم ربك الذي خلق. خلق الإنسان من علق. اقراء وربك الاكرم

الذي علم بالقلم۔

ان آیات میں قلم کا علم دینے کا واقعہ نبوت موجود ہے، اور چونکہ اقراء، قراۃ سے جس کے معنی پڑھنے کے ہیں، امر کا صیغہ ہے، اور واحد مذکر حاضر کے لئے استعمال ہوا ہے، جس کے معنی ہوئے، اے فارحرا میں موجود ہستی پڑھ، یہ سب جانتے ہیں کہ جس وقت جبریل نے آپ سے کہا تھا "اقراء" تو آپ نے معذوری کا اظہار ان الفاظ سے کیا تھا، "ما انا بقاری" یعنی میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، جبریل نے یہ جواب سن کر آپ کو بھیجا اور پھر کہا "اقراء" آپ نے وہی الفاظ دہرائے، اس طرح تین مرتبہ کے حمل کے بعد آپ نے باقاعدہ صورت میں شروع کر دیا، ظاہر ہے کہ اگر یہاں پڑھنے سے مراد الفاظ کو زبان سے دہرانا تھا تو یہ کوئی یسا شکل امر نہ تھا کہ اس پر آپ اظہارِ مجبوری فرماتے، اس لئے اس واقعہ کے پس منظر میں جا کر یہی نتیجہ اخذ کیا جاسکتا ہے کہ جبریل علیہ السلام

لے حدیث "انامة امية لا تكتب ولا تحب، الشهر هكذا وهكذا" الحدیث۔ یہ حدیث بخاری و مسلم میں لا یصح عن النبی عنہما سے مروی ہے اس لئے اس کی صحت پر کسی کلام کی گنجائش نہیں ہے۔ دوسرے یہ کہ اس حدیث کو قبل نبوت سے بحول کرنا بھی صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کے اخیر میں "الشهر هكذا وهكذا" یا "صوموا لربوبیتہ و افطوا لربوبیتہ" مذکور ہے جو صحیح دلیل ہے کہ یہ حدیث پیام رمضان کے بارے میں بھی جس کی فرضیت مسلمہ میں ہوتی ہے۔

اس حدیث کی شرح فتاویٰ ابن تیمیہ جلد ۲۵ ص ۱۲۶ تا ۱۲۷ تفصیل سے کی گئی ہے، اس میں "امۃ امیۃ" اور "رسول

نا" کی بحث بھی بہت مدلل ہے، مناسب ہے کہ صاحبِ مضمون اسے ملاحظہ فرمائیں، تاکہ اشتباہ رفع ہو جائے۔ (الارادہ)

سے قرآن کے اوراق ساتھ لانے تھے، اور فارغِ امیں آپ کو پڑھنے اور لکھنے کا معجزہ عطا کر دیا گیا، فضا صاحب نے فارغِ امر کو اسی لئے مکتب کھلے، اور یہ اشارہ معمولی ذہن کی پیداوار نہیں ہو سکتا۔

”حرکاتِ تمییزِ شاعری میں بہت اہمیت کی حامل رہی ہے، لیکن فضا صاحب نے اس کو رسول کی زندگی کا استعارہ بنا کر پیش کیا ہے، جس سے اس مقام کے بہت سے ابعاد پر روشنی پڑ رہی ہے، اور خود بادیِ اسلام کی حیات کے بہت سے پہلو ابھر کر سامنے آجاتے ہیں، متذکرہ نظم میں یہ لفظ تین مرتبہ وارد ہوا ہے۔ ذیل کے یہ شعر ملاحظہ فرمائیے:“

اویں حرم کی روشنی، کچھ حرکاتِ چسا ذنی
شعیرِ حرمِ اولیا، کون؟ محمدِ کریم
جس سے میاں شفق، سحر، جلوہ سیرِ لالہ
شیشہ زانو حرا، کون؟ محمدِ کریم

”کچھ حرا اور شیشہ زانو حرا کے بذرتِ آمیز استعارے سیرتِ رسول کے ان گنت تابناک پہلوؤں کو سمیٹے ہوئے ہیں، پہلے شعر کے پہلے مصرع میں اویں حرم اور کچھ حرکات کو محور کرنے والی ذاتِ محدود کی نظر آتی ہے، لیکن دوسرا مصرع پڑھتے ہی ”وہ تین“ کا مفہوم جس طرح ذہن میں منقش ہوتا ہے، اس کی تعریف نہیں کی جاسکتی۔

دوسرے شعر میں شیشہ زانو حرا کی ترکیب جمالیاتی نقطہ نگاہ سے نادر بھی ہے اور پر لطف بھی، لیکن کمال یہ ہے کہ اس شعر کی تخلیق کے وقت شاعر کا تخیل جس بلندی کو چھو رہا ہے۔ شاعر حقائق و شہود کی حدود کو عبور نہیں کرتا، بلکہ فنی اور مذہبی قابو کی بنا پر وہ رسول کی ذات کو پروردگار کے بجائے صفاتی اعتبار سے آپ کو نور تسلیم کرتا ہے، یہی وجہ ہے کہ مبالغہ اور ایسا غلو جو انتہائے مدح کے سبب بذاتِ خود مذمتِ نہماں بن جاتے ہیں، فضا صاحب کی شاعری کا دامن ان سے بالکل پاک ہے۔

”امی حرتِ آشنا“ میں شعروں کی تعداد انیس ہے، ظاہر ہے کہ تمام اشعار کی توجیہ و تجزیہ کا کام لمبا وقت چاہتا ہے آیاتِ واحدیت کے تحت شعری مفاہیم کی گرفت یہاں غیر ممکن ہے، اس لئے اس نظم کے یہ دو شعر پیش کر دینا کافی ہوں گے۔

مصرع کائنات کا عیب شکستِ ناروا
حسن میں جس سے ڈھل گیا، کون؟ محمدِ کریم
گو کہ حیات و وقت کے جبر سے دھول دھولیں
میں بھی اسی رسول کے بلغ کا ایک پھول ہوں

جو لوگ شاعری کے معائب و محاسن، صنائع بدائع اور فنی و موزون نکات لے بارے میں جانتے ہیں وہ یقیناً پہلے شعر کے اثر و نفوذ کو نظر انداز نہیں کر سکتے، یہاں فنی اعتبار سے یہ اشارہ بھی کرتا چلیں کہ اس مضامین بحر میں اکثر شعر ادا کے یہاں شکست ادا کا عیب پیدا ہو جاتا ہے، جس سے تخلیق کا حسن متاثر ہوتا ہے، فضا صاحب نے پوری نظم میں اس عیب کو داخل نہیں ہونے یا، یہ ان کے فنی کمال ہی کا نتیجہ ہے۔

دوسرا شعر نظم کا آخری شعر ہے، اور نظم کے تمام اشارات میں جس ردیف و قافیہ کا التزام ہے اس کے بالکل مختلف ہے، رسول کی مدحت و توصیف کو بیان کرنے کے بعد انفرادی زندگی پر حیات و وقت کے جبر کو نمایاں کرنے کے لئے یہ رویہ تخلیق اصدا و گلش ہے، لیکن یہاں ذات کے حوالے سے اجتماعی زندگی کے بحران کو ظاہر کیا گیا ہے، اور آفات کا شکار ہونے کے باوجود دکھ رسول کے باغ کا پھول کہنا، رہائی انداز فکر کی علامت ہے۔

”سیر شاخ طوبی“ یقیناً اردو نظمیں شاعری میں ایک اہم اضافہ ہے، فقیر شاعری کے عام پیرایوں سے ہٹ کر فضا صاحب نے اس صنف کو قرآن و سنت کے دائروں سے باہر کی ہوا نہیں لگنے دی ہے، اور یہ کام ایسا ہے جو مذہبی تحریر صلی ناممکن ہے، ان کے اس مجموعے کا بڑا حصہ کسی کسی احتجاج کو دامن میں سمیٹے ہوئے ہے، زیر بحث نظم کے بارے میں، میں نے جو بات محسوس کی ہے وہ یہ ہے کہ شاعر نے رسول کی جس خاص صفت کو اہم قرار ہے دراصل اس کی زیریں تہوں میں یہ احتجاج پوشیدہ ہے کہ اکثر اکابرین و فقہاء نے ”انفلاک دبدبون القرآن اُم حلی قلوب افعالہا“ کے اعلان کے باوجود فکر کی دولت سے استفادہ نہیں کیا، جس کے نتیجے میں مذہبی علوم جمود کا شکار ہو گئے ہیں۔

اس مجموعے کی اشاعت کی ذمہ داری ”ادارۃ البحوث الاسلامیہ، جامعہ ملیہ بنارس“ نے پوری کی ہے میں اس ادارہ لین کی پر خلوص کوشش پر مبارکباد دینے بغیر نہیں رہ سکتا، لیکن اس مجموعے میں موجود نظم ”لالہ صحرائے کربلا“ کی وقت کے بارے میں اگرچہ ادارہ اور خود فضا صاحب سے مجھے اختلاف ہے، واقعہ کربلا کے سلسلے میں شیعیت کے علمبرداروں ان کو جس طرح پامال کیا ہے، ہمیں ان کی از سر نو تحقیق کرنا چاہئے اور انہیں پختہ حقیقت کرنے سے گریز کرنا چاہئے۔

مجھے امید ہے کہ یہ ادارہ اُمیدہ بھی اس نوع کی تخلیقات شائع کرتا رہے گا۔

کیا اللہ عزوجل مخلوق پیدا کرنے سے قبل ایک پوشیدہ خزانہ تھا؟

بہتفقین، غازی عزیز، ص ۸۷، ۲۰۰، الخیر - ۱۹۵۲ء الملک السعودیہ

ارباب تصوف مومن ایک حدیث قدسی اس طرح بیان کیا کرتے ہیں،

كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأُحِبُّتُ أَنْ أُعْرَفَ
فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ
میں نے چھپ کر رکھا تھا اس لیے میں نے مخلوق پیدا کی۔

بعض روایات میں "مَخْفِيًّا" کے بجائے "لَا مُعْرَفَ"۔ یعنی جو پہچانا نہ جاتا تھا، فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ کے بجائے فَخَلَقْتُ الْعَالَمَ۔ اور فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ۔ نیز روایت کے آخر میں "لَا مُعْرَفَ"؛ فَعَرَفُونِي فَبِي عَرَفُونِي "تَعَرَفْتُ لَهُمْ فَبِي عَرَفُونِي" "فَعَرَفْتُهُمْ بِي" "فَعَرَفْتُهُمْ فَعَرَفُونِي" اور "فَعَرَفْتُهُمْ بِي فَبِي عَرَفُونِي" وغیرہ اضافی الفاظ بھی ملتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے متعلق بیان کیا جاتا ہے کہ قرآن کریم کی آیت "وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ"۔ (یعنی اور انہیں پیدا کیا میں نے جنوں اور انسانوں کو سوائے اس لئے کہ وہ میری عبادت کریں) کی تفسیر میں اُس رضی اللہ عنہ نے فرمایا: "اس آیت میں لِيَعْبُدُونِ کا لفظ دراصل لِيَعْرِفُونِ کے معنوں میں آیا ہے۔" لہذا اس تفسیر کی تائید میں اُس رضی اللہ عنہ نے دیکھا حدیث قدسی پیش فرماتے ہیں جو اس معنوں کی ابتدا میں اوپر بیان کی گئی ہے۔

مفسر قرآن علامہ آلوسی سورہ الذاریات کی مذکورہ بالا آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں:

"اور وارڈ ہے، كُنْتُ كَنْزًا مَخْفِيًّا فَأُحِبُّتُ أَنْ أُعْرَفَ فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لَأُعْرَفَ"۔

شہور مونی بزرگ محی الدین ابن عربی (موجودہ کبر کے نام سے معروف ہیں) "فتوحات المکیة" میں اور شیخ سعد الدین سعید الغفاری

”متقی المدا رک“ میں اس حدیث قدسی کا تذکرہ متوڑے لفظی اختلاف کے ساتھ کیا ہے، لیکن اگر اس حدیث کو ”صحیح“ یا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی تفسیر کو درست تسلیم کیا جائے تو سورہ الذاریات کی مذکورہ آیت کا مطلب قرآن کے صریح ارشاد کے خلاف یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا کو معرض وجود میں لانے کی حقیقی قرین وغایت یہ تھی کہ انسان جن بلکہ تمام مخلوق اللہ کی معرفت حاصل کرنے کی جستجو کرے، شاید اسی باعث شیخ اکبر رحمی الدین ابن عربی کا مشہور قول ہے، ”حسن لم یعرف لم یعبد“، یعنی جس نے اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانا اس نے گویا عبادت ہی نہیں کی۔ مگر یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب قبل حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اللہ تعالیٰ کی اصل مراد لایعرفون“ ہی تھی تو خواہ مخواہ قرآن نازل فرماتے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنی اصل مراد کے اظہار میں اس قدر تکلف سے کیوں کام لیا؟ سید سے سادے طور پر آیت میں لایعرفون“ ہی کیوں نہ فرما دیا؟ کیا وہ (نوذ باللہ) اپنی اصل مراد بیان کرنے سے قاصر تھا؟۔

واضح رہے کہ کلام اللہ کے اصل ترجمان و شارح و مفسر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث قدسی باسناد صحیح ثابت نہیں ہے، خود اکابر صوفیاء قطعاً اس کے عدم ثبوت کے معترف ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ حدیث کشفاً ثابت ہے جیسا کہ رحمی الدین ابن عربی نے ”فتوحات المکیہ“ میں دعویٰ کیا ہے، مگر محدثین کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کسی حدیث کی صحت و ضعف کی بناء کشف و منامات پر نہیں رکھی جاسکتی ہے، مگر اس کے باوجود صوفیاء کے علاوہ بعض متاخرین فقہائے حنفیہ بھی اس حدیث قدسی کی شرح میں متقل مسائل مرتب کئے ہیں، جن میں سے بعض مکتبۃ الادب الاسلامیہ مجلب (مصر) کے شعبہ مخطوطات میں رقم شمار ۱۲۵ کے تحت محفوظ ہیں۔

زیر مطالعہ حدیث کو امام ابن تیمیہؒ نے اپنے رسالہ ”الاحادیث القصاص“ میں وارد کیا ہے اور فرماتے ہیں :

”یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نہیں ہے، اس کی کوئی سند نہ صحیح ہے اور نہ ہی ضعیف“۔

امام ابن تیمیہؒ کی متابعت میں علامہ شیبانی اثریؒ نے تمییز الطیب من الخبیثؒ میں علامہ زکشیؒ نے ”تذکرۃ فی الاحادیث المشترکہ“ میں، علامہ سخاویؒ نے ”مقاصد الحسنہ“ میں، جلال الدین سیوطیؒ نے ”الدر المنثور“ میں، علامہ سمهودیؒ نے ”الغزالی صلی

۱۔ اس بحث کی تفصیل کے لئے راقم کی زیر طبع کتاب ”ضعیف احادیث کی معرفت اور ان کی شرعی حیثیت“ کا مطالعہ مفید ہو گا۔

۲۔ احادیث القصاص لابن تیمیہؒ ۵۵۔ ۳۔ تمییز الطیب من الخبیثؒ ۱۳۱۔ ۴۔ تذکرۃ فی الاحادیث المشترکہ ۱۳۶۔

۵۔ مقاصد الحسنہ للسخاویؒ ۳۲۴۔

۶۔ در المنثور للسیوطیؒ ۳۳۔

اللہ عزوجل میں، طاعلی قاری حنفیؒ نے "موضوعہ" میں، علامہ حوتؒ میر دینیؒ نے "اسنی المطالب" میں، علامہ ابن حجر عسقلانیؒ نے "الآلانی" میں اور علامہ محمد بن ابی البرکات فی حفظہ اللہ نے "سلسلہ الامادین الضعیفہ والموضوعہ" میں اس حدیث کو "بہ اصل" قرار دیا ہے۔ جب کہ علامہ ابن عراق الکناانیؒ نے "تشریح الشریعہ" میں اور طاعلی قاریؒ نے "تذکرۃ الموضوعات" میں اسے "موضوعہ" قرار دیا ہے، اور اس کے حکم وضع کو امام ابن تیمیہؒ کی جانب منسوب کیا ہے۔

مگر طاعلی قاری حنفیؒ اپنی دوسری کتاب "اسرار المرفوعہ فی الامادین الموضوعہ" میں امام ابن تیمیہؒ کے قول نیز زکشیؒ و ابن حجرؒ کی ان سے منابت نقل کرنے کے بعد فرماتے ہیں:

"لیکن اس کے معنی صحیح ہیں، اور ائمہ کے اس قول سے مستفاد ہیں، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدن اس میں "میری عبادت کریں" سے مراد "مجھے پہچان لیں" ہے، جیسا کہ ابن عباسؓ نے اس کی تفسیر بیان کی ہے۔

طاعلی قاری حنفیؒ چونکہ فکری اعتبار سے ایک جامد مقلد اور منہاج صوفی واقع ہوئے تھے اس لئے ان کے نوک قلم سے اس قسم کی چیزیں صادر ہو جائی کونی انوکھی و نرالی بات نہیں ہے مگر افسوس اور حیرت تو اسماعیل جملونیؒ کے اس کلام پر ہوتی ہے جسے اُن رحمۃ اللہ نے "کشف الخفاء و منہل الاباس" میں ابن تیمیہؒ، زکشیؒ و ابن حجرؒ خیر ہم کی آراء اور طاعلی قاریؒ کا مذکورہ معنوی صحت کا دعویٰ نقل کرنے کے بعد اس کی تعقیب کے بجائے استدراک کا یوں رقم فرمایا ہے:

"اور یہ زبان زد ہر خاص و عام ہے، صوفیہ کے کلام میں یہ بکثرت واقع ہے، انہوں نے اس پر اعتماد کیا ہے

اور اس پر مبنی اپنے اصول وضع کئے ہیں۔"

علامہ جملونی جرجیؒ اگرچہ "جامع الصمیم" بلخیائی کے ایک مشہور شارح شمار کئے جاتے ہیں لیکن حق یہ ہے کہ وہ تصوف کے بہت زیادہ زیر اثر تھے، اور محدثانہ طرز تحقیق کے برخلاف بذریعہ کشف والہام حدیث کی تصحیح و تضعیف کے قائل تھے، فلما للہ الخ۔

مندرجہ بالا استدراک کی عبارت پڑھ کر ہر شخص محسوس کر سکتا ہے کہ اُن رحمۃ اللہ نے اگرچہ یہ عبارت اپنی کتاب "کشف الخفاء و منہل الاباس" سما شتم من الامادین علی السنۃ الناس میں درج کی ہے، لیکن اپنی کتاب کے اس عنوان کے ساتھ پوری طرح وفا نہیں کر سکے ہیں۔ وَاخِرُودَعُوْا اِنَّ السَّعْدَ لِلّٰہِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی رَسُوْلِہِ الْکَرِیْمِ - ...

اللہ اعلم علی الامام المسلمین، اللہ موضوع قاریؒ ۱۴۲ھ، اسنی المطالب حوتؒ ۱۴۳ھ، سلسلہ الامادین الضعیفہ والموضوعہ لابن حجر عسقلانیؒ ۱۹۴ھ، ۱۴۵ھ تشریح الشریعہ لابن عراقؒ ۱۴۸ھ، ۱۴۹ھ تذکرۃ الموضوعات للفقہ مالہ، ۱۵۰ھ اسرار المرفوعہ للفقہ مالہ۔ کشف الخفاء و منہل جملونیؒ ۱۴۲ھ، ۱۴۳ھ، ۱۴۴ھ، ۱۴۵ھ، ۱۴۶ھ، ۱۴۷ھ، ۱۴۸ھ، ۱۴۹ھ، ۱۵۰ھ، ۱۵۱ھ، ۱۵۲ھ، ۱۵۳ھ، ۱۵۴ھ، ۱۵۵ھ، ۱۵۶ھ، ۱۵۷ھ، ۱۵۸ھ، ۱۵۹ھ، ۱۶۰ھ، ۱۶۱ھ، ۱۶۲ھ، ۱۶۳ھ، ۱۶۴ھ، ۱۶۵ھ، ۱۶۶ھ، ۱۶۷ھ، ۱۶۸ھ، ۱۶۹ھ، ۱۷۰ھ، ۱۷۱ھ، ۱۷۲ھ، ۱۷۳ھ، ۱۷۴ھ، ۱۷۵ھ، ۱۷۶ھ، ۱۷۷ھ، ۱۷۸ھ، ۱۷۹ھ، ۱۸۰ھ، ۱۸۱ھ، ۱۸۲ھ، ۱۸۳ھ، ۱۸۴ھ، ۱۸۵ھ، ۱۸۶ھ، ۱۸۷ھ، ۱۸۸ھ، ۱۸۹ھ، ۱۹۰ھ، ۱۹۱ھ، ۱۹۲ھ، ۱۹۳ھ، ۱۹۴ھ، ۱۹۵ھ، ۱۹۶ھ، ۱۹۷ھ، ۱۹۸ھ، ۱۹۹ھ، ۲۰۰ھ۔

بنارس

کتاب

ماہنامہ

شمارہ ۹ + ستمبر ۱۹۹۱ء * صفر ۱۴۱۲ھ + جلد ۹

اس شہادہ میں

۱۔ افتتاحیہ عبدالوہاب حجازی ۲

۲۔ اسلامی عقائد اور وحدت امت، تحریر، عبدالرحمن عبدالغنی

ترجمہ، ڈاکٹر عبدالرحمن فروانی ۸

۳۔ سرشاخ طوبی ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری ۱۹

۴۔ دعاء استلام حجر اسود غازی عزیز ۴۰

۵۔ اطاعت امیر یا پیر پرستی اصغر علی امام مہدی اسلمی ۴۵

مُدرِّس

عبدالوہاب حجازی

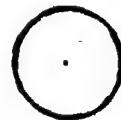
پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی ۱۸ جی ریوڑی تالاب لائسنس ۲۲۱۱۰

بدل اشتراک

سالانہ ۴۵ روپے، فی پرچہ ۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے
کہ آپ کی مکتب خریداری ختم ہو چکی ہے۔

اتِّبَاعِ رَسَالَتِ

نوع انسانی کیلئے کیوں ضروری ہے؟

رسالت کی اتباع نوع انسانی پر فرض ہے، انسان کی سعادت اور اس کی ہدایت رسول کی اتباع سے مربوط ہے، اور اس کی مصلحت و شقاوت رسول کی مخالفت میں ہے، عالم میں جو خیر بھی پایا جاتا ہے خواہ عام ہو یا خاص اس کا سرچشمہ رسول کی رسالت ہے، اور عالم میں جو شر بھی پایا جاتا ہے اور انسان کے ساتھ مختص ہے، اس کا سبب رسول کی مخالفت یا احکام رسالت سے بے علمی ہے، دنیا و آخرت میں نوع انسانی کی سعادت رسالت کی اتباع سے مربوط ہے۔

رسالت انسان کے لئے ضروری امر ہے، انسانوں کے لئے اس کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں، رسالت کے لئے ان کی ضرورت ہر چیز کے لئے ان کی ضرورت سے بالا ہے۔ رسالت عالم کی روح، عالم کا نور اور عالم کی حیات ہے، عالم کے لئے وہ کون سا خیر و صلاح ہے جب روح، حیات اور نور ہی مفقود ہو، دنیا تاریکیوں سے بھری ہوئی اور لعنت زدہ ہے، بجز اس کے جس پر رسالت کا آفتاب طلوع ہوا، شمع اسی طرح انسان کے دل میں جب تک رسالت کا آفتاب صوفشاں نہ ہو جائے، اور اسے اپنی حیات اور روح کا حصہ نہ عطا کر دے وہ تاریکیوں میں ڈوبا ہوا ہے، وہ زندوں میں سے نہیں بلکہ مردوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

أَدْمَنَ كَان مِيتًا فَاحْيِينَا ه وَجْعَلْنَا	کیا وہ شخص جو حیات سے محروم تھا پھر ہم اسے حیات
لَهُ نُوْرًا يَمْشِي بِهِ فِي النَّاسِ كَمَنْ	عطا کریں اور اسے نور عطا کریں جسے وہ لوگوں میں پھیلانا ہو
مُثْلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ لَيْسَ بِخَارِجٍ	اس جیسا ہے جو تاریکیوں میں ہے جن سے وہ نکلنے
مِنْهَا؟	والا نہیں۔

یہ مومن کا وصف ہے، جہالت کی تاریکی کا وہ مردہ پڑا تھا، اللہ تعالیٰ نے رسالت کی روح اور ایمان کے نور سے اسے زندہ کر دیا، اور اسے ایسا نور عطا کیا جس کے ساتھ وہ انسانوں میں آمد و رفت رکھتا ہے لیکن کافر و منکر مردہ دل ہے اور تاریکیوں میں پڑا ہوا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کو ”روح“ کا نام رکھا ہے، اور روح جب نہ ہو تو یقیناً زندگی مفقود ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے:

وَكَذَلِكَ أَدْحِينَا إِلَيْكَ رُوحًا
مَنْ أَمَرْنَا، مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا
الْكِتَابَ وَلَا الْإِيمَانَ ۚ وَلَكِنْ
جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَنْ
نَشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا - (الشوریٰ ۵۲)

اسی طرح ہم نے تمہاری طرف اپنے حکم سے روح بھیجی ہے، تم نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور نہ ایمان کو جانتے تھے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا اس کے ذریعہ ہم جسے چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے ہدایت دیتے ہیں۔

یہاں دو اصولوں کا ذکر فرمایا ہے، اور وہ دونوں ”روح“ اور ”نور“ ہیں، روح حیات ہے اور نور ہے۔ وحی و رسالت جسے اللہ تعالیٰ نے دلوں کی حیات اور ان کی روشنی کے لئے نازل فرمایا ہے اس کی مثال اس پانی سے بیان فرمائی ہے جسے زمین کی حیات کے لئے وہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، اسی طرح اس آگ سے بھی اس کی مثال بیان فرمائی ہے جس سے روشنی حاصل ہوتی ہے، جیسا کہ ارشاد فرمایا ہے:

انزل من السماء ماء فنسالت
أودية بقدرها فاحتمل السيل
زبدًا رابيًا، ومما يوتدون عليه
في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد
مثله، كذلك يضرب الله
الحق والباطل، فاما الزبد فيذهب
جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث
في الأرض كذلك يضرب الله

اللہ نے آسمان سے پانی نازل کیا ہے جس سے وادیاں اپنے اپنے فرخ کے مطابق بہنکیں، پھر پل آب نے چھوٹے جھاگ کو اوپر اٹھالیا اور جن چیزوں کو آگ میں تپاتے ہیں زیور یا دوسرے سامان حاصل کرنے کے لئے ان میں بھی پانی کے مثل جھاگ ہوتا ہے، اسی طرح اللہ حق کو باطل کی مثال بیان کرتا ہے، لیکن جھاگ رائیگاں جاتا ہے، اور جو لوگوں کو نفع دیتا ہے وہ زمین میں ٹک جاتا ہے، اللہ اسی طرح مثالیں

الامثال - (المردہ) بیان کرتا ہے -

اللہ تعالیٰ نے علم کی تشبیہ آسمان سے نازل کئے گئے پانی سے دی ہے۔ اس لئے کہ اسی علم سے دلوں کی حیات ہے جس طرح کہ پانی سے اجسام کی حیات ہے، اور دلوں کی تشبیہ وادیوں سے دی ہے، اس لئے کہ علم کے ٹھہرنے کی جگہ جیسا ہے جس طرح وادیوں پانی کے ٹھہرنے کی جگہ ہیں، کوئی دل ایسا ہوتا ہے جس میں بہت زیادہ علم کی گنجائش ہوتی ہے جیسے کہ وادیاں ایسی ہوتی ہیں کہ ان میں بہت زیادہ پانی سما جاتا ہے۔ اور کوئی دل ایسا ہوتا ہے جس میں تھوڑا علم سما تا ہے جیسے کوئی وادی ایسی ہوتی ہے جس میں تھوڑا پانی سما تا ہے، اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ سیلاب آب پر پانی سے ملنے کے سبب میل کیل چڑھ آتا ہے لیکن وہ رائیگاں جاتا ہے، اور اسے پسینک دیا جاتا ہے لیکن لوگوں کے لئے جو نفع بخش ہوتا ہے وہ زمین پر ٹمک جاتا ہے۔ یہی حال قلوب انسانی کا ہے، ان میں شہوات و شبہات کی آمیزش چلتی ہے۔ حق جب ان میں نشوونما پا کر بڑھتا ہے تو یہ شکوک و شبہات ان میں اٹھنے لگتے ہیں، پھر یہ رائیگاں جاتے ہیں اور ان میں ایمان اور قرآن ٹمک جاتا ہے جو اسے اور دوسرے انسانوں کو نفع پہونچاتا ہے، اسی طرح دوسری مثال آگ کی ہے۔ پہلی مثال حیات کے لئے جو دوسری مثال مٹانے کے لئے۔

ان دونوں مثالوں کی نظیر وہ دونوں مثالیں بھی ہیں جو سورہ بقرہ کے شروع میں بیان کی گئی ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

مَثَلُ الْيَوْمِ الَّذِي اسْتَوْقَدْنَا نَارًا ۖ

ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص آگ روشن کی اور

القولہ

اَوْ كَصَيْبٍ مِنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ ۖ

یا ان کی مثال ایسی ہے جیسے آسمان سے بارش نازل ہوئی

ورعد و برق - اس میں تاریکیاں اور گرج اور بجلی ہے۔ اور

لیکن کافر و منکر کفر و شر کی تاریکیوں میں مردہ پڑا ہوتا ہے، اسے اگرچہ جہمی اور حیوانی زندگی حاصل ہوتی ہے لیکن وہ حیات روحانی علوی سے محروم ہوتا ہے جس کا سبب ایمان کا سبب ہے اور جس سے انسان کو دنیا و آخرت میں سعادت و فلاح حاصل ہوتی ہے، اللہ سبحانہ نے رسولوں کو اپنے اور اپنے بندوں کے درمیان اس کام کا واسطہ بنایا ہے کہ انہیں یہ بتائے کہ کیا چیزیں انہیں نفع دے سکتی ہیں اور کیا چیزیں انہیں نقصان دے سکتی ہیں اور دنیا و آخرت میں جو امور ان کے خیر و صلاح کا باعث ہیں ان کی تکمیل فرمائے تمام انبیاء و رسل و دعوت الی اللہ، اللہ تک پہونچانے والے مراحل مستقیم کی تعلیم و تبلیغ اور اللہ تک پہونچنے کے بعد لوگوں کے احوال کے بیان کے لئے مبعوث فرمائے گئے، دعوت الی اللہ میں صفات باری تعالیٰ، توحید، تقوا و قدر کا اثبات اور اولیاء اللہ اور انس کے اعداد میں ایام اللہ کے نفاذ کا ذکر شامل ہے، ایام اللہ سے مراد قصص اور امثال ہیں، مراحل مستقیم میں احکام کی تفصیل اور ذکر

نہی اور اباحت کا بیان اور اللہ جس چیز کو محبوب رکھتا ہے اور جسے ناپسند کرتا ہے ان سب کا بیان شامل ہے، اللہ تک پہنچنے کے بعد کے احوال میں، یوم آخرت، جنت اور جہنم اور ثواب اور عقاب پر ایمان لانا شامل ہے، انہیں تین اصول پر خلق دالم کا مدار ہے اور سعادت و فلاح انہیں پر موقوف ہے، اور ان کے معرفت کی سبیل بجز رسولوں کے اور کوئی نہیں، عقل ان کی تفصیل اور ان کے حقائق کی معرفت کی راہ نہیں پاسکتی، اگرچہ من حیث الجملہ ان کی ضرورت کی وجہ کا ادراک کر لیتی ہے، جیسے مرین علاج کی حاجت کی وجہ کا ادراک کر لیتا ہے اور یہ جان لیتا ہے کہ اس کا علاج کون کرے گا، لیکن مرض کی تمام تفصیل اور اس کے کٹھاؤ کی تجویز کی راہ اسے معلوم نہیں ہوتی۔

رسالت کے لئے انسان کی حاجت و دعا علاج کے لئے مرین کی حاجت سے بدرجہا بڑی ہے، طبیب کے نہ ملنے پر سب سے آخری بات جو مقدر ہوتی ہے وہ جسموں کی موت ہے، لیکن انسان کو اگر رسالت کا نور اور اس کی حیات نہ مل سکے تو اس کا دل ایسی موت مر جاتا ہے کہ اس کے ساتھ زندگی کی کبھی امید نہیں کی جاسکتی، یا وہ ایسا شقی اور بد نصیب ہو جاتا ہے کہ اس کے ساتھ سعادت کی کبھی امید نہیں کی جاسکتی، پس کوئی فلاح و کامرانی نہیں مگر اتباع رسول میں اللہ نے فلاح و کامرانی رسول کے مومن اتباع و انصاف کے لئے خاص کر دی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے :

فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ
وَلَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنْزِلَ
مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ (الاعراف ۱۵۷)
یعنی ان کے سوا کوئی فلاح پانے والا نہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

وَلَتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ
وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ
الْمُنْكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ -
تم میں ایک جماعت ایسی ہونی چاہئے جس کے افراد
خیر کی دعوت دیں اور مصلحتوں کا حکم دیں، اور
برائیوں سے روکیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے
والے ہیں۔ (آل عمران ۱۰۴)

اس آیت میں فلاح و کامرانی ان لوگوں کے لئے خاص کر دی ہے، جس طرح ان متقیوں کے لئے فلاح و کامرانی کو خاص کر دیا ہے جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں، اور اللہ نے جو انہیں دیا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور اللہ کے رسول پر جو کچھ نازل کیا گیا ہے اس پر ایمان رکھتے ہیں، اور ان سب پر بھی ایمان رکھتے ہیں جو آپ سے پہلے نازل ہوئے

اور آخرت اور ہدایت اور فلاح کا یقین رکھتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت اور فلاح وجود عدم کے اعتبار سے رسالت پر منحصر ہے۔

یہ ان امور میں سے ہے جس پر تمام آسمانی کتابوں کا اتفاق ہے، اور تمام رسولوں کی بعثت اسی کے ساتھ ہوئی ہے، اسی لئے اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب کرنے والی امتوں کے واقعات ہمارے لئے بیان فرمائے، اور یہ بتایا کہ ان کا انجام کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے آثار و دیار باقی رکھے تاکہ ان کے بعد کے لوگوں کے لئے سامان عبرت و موعظت ہوں، انبیاء کی مخالفت کی وجہ سے کتنوں کو مسخ کر کے اس نے ہند اور خنزیر بنا دیا، اور کتنوں کو زمین میں دھنسا دیا، کتنوں پر آسمان سے پتھر برسائے اور کتنوں کو دریا میں فروق کر دیا، اور کتنوں کو زردار و خوناک آواز سے ہلاک کر دیا، اس طرح کی مختلف سزاؤں کی لپیٹ میں لے لیا، اس کا سبب رسولوں کی مخالفت ان کی رسالت سے اعراض اور اللہ کے سوا دوسروں کو اپنا کارساز ٹھہرانا تھا۔

جن لوگوں نے اللہ کے رسولوں کی مخالفت کی اور ان کے احکامات، رسالت سے اعراض کر کے دوسرا راستہ اختیار کیا، ان کے متعلق اللہ سبحانہ کی یہی سنت ہے، اسی لئے اللہ سبحانہ نے ان مکذبین کے آثار باقی رکھے ہیں تاکہ ہم ان سے عبرت و موعظت حاصل کریں تاکہ ہم اس طرح کے کام نہ کریں جیسے انہوں نے کئے ورنہ ہمیں بھی وہی سزائے جیسی انہیں ملی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا

انما منزلون علی اهل هذه القرية
لحجز امن السماء بما كانوا
يفسقون، ولقد تركنا منها آية
بينية لقوم يعقلون۔ (العنکبوت/۲۴)

ہم اس بستی والوں پر آسمان سے عذاب اتارنے
والے ہیں اس وجہ سے کہ یہ بدکرداری کرتے تھے اور
ہم نے اس میں ان لوگوں کے لئے کھلی نشانی چھوڑ دی
جو عقل سے کام لیتے ہیں۔

اور ارشاد ہے :

ثم دمرنا الآخرين، وانكم لتمدون
عليهم مصبحين، وبالليل، افلا
تعقلون۔ (العنکبوت/۱۳۶)

پھر ہم نے باقی لوگوں کو ہلاک و برباد کر دیا اور تم
لوگ ان پر صبح کے وقت اور رات کو گزرتے ہو تو کیا
تم عقل سے کام نہیں لیتے۔

قوم لوگوں کی بستیوں کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا :

وامطرنا عليهم حجارة من سجيل
ان في ذلك لآيات للمتوسمين

اور ہم نے ان پر کنکر قسم کے پتھر برسائے یقیناً اس
میں سمجھ رکھنے والوں کے لئے بڑی نشانیاں ہیں،

وانها لبسبیل مقیم۔ (المجرم ۷۴) قوم لوط کی بستیاں سیدھی راہ پر واقع ہیں۔ اور ارشاد ہے :

اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیا ان لوگوں نے زمین کی سیر نہیں کی کہ
کیف کان عاقبة الذین من قبلہم دیکھتے کہ ان سے پہلے کے لوگوں کا کیسا انجام
فعلہم۔ (فاطر ۴۴) ہو ۱۔

کتاب عزیز میں یہ بیان کثرت سے وارد ہے جس میں اللہ سبحانہ رسولوں کے مخالفین کی ہلاکت اور ان کی اتباع کرنے والوں کی نجات کی خبر دیتا ہے، اسی لئے اللہ سبحانہ نے سورہ الشعراء میں موسیٰ، ابراہیم اور نوح علیہم السلام اور عاد و ثمود اور لوط و شعیب علیہم السلام کا ذکر کیا ہے، اور تمام انبیاء کے مکذبین کو ہلاک کر دینے اور ان کو اور ان کے اتباع کو نجات عطا کرنے کا ذکر کیا ہے، پھر اس بیان کو اس قول پر ختم کیا ہے :

ان فی ذلک لآیۃ و مآکان اکثرہم یقیناً اس میں نشانی ہے ان کے اکثر لوگ ایمان
مؤمنین وان یدک لہو العزیز نہیں لائے تھے اور یقیناً تیرا رب ہی سب پر غالب
الرحیم۔ (الشعراء ۸) اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔

اس بیان کو اللہ سبحانہ نے اپنے اسماء میں سے دو ایسے ناموں پر ختم کیا ہے کہ اس بیان کا وصف ان کا مقتضی تھا اور وہ "العزیز" اور "الرحیم" ہیں، اللہ سبحانہ نے اپنے بے مثل غلبہ و قوت سے اپنے دشمنوں سے انتقام لیا، اور اپنے رسولوں اور ان کے اتباع کو اپنی رحمت سے نجات عطا کی۔

(جاری)

اسلامی عقائد اور وحدانیت

کے بعض بنیادی اصول

کتاب و سنت کی روشنی میں۔

ترجمہ

تحریر

شیخ عبدالرحمن عبدالخالق (دکیت) ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالجبار الغریانی

الحمد لله الذي هدى هذه الأمة طريق الرشاد واكرمها ببعثة النبي الخاتم الكريم
محمد سيد الاولين والآخرين وحفظ لها كتابها من التفسير والتبديل، وسنة نبينا أن تصنع وجعل
طائفة منها من الحق ظاهرة منصورة، لا يضرها من خذلها وخالفها إلى يوم القيامة -
والصلاة والسلام على نبي الهدى والرحمة الذي أمر بالجماعة والاعتصام بكتاب الله وسنته
وحذر من مخالفة ذلك، ومن آله واصحابه الطيبين الطاهرين الذين بلغوا الرسالة
وأدوا الأمانة كاملة غير منقوصة، وعلى التابعين لهم بأحسن إلى يوم القيامة، ونسأله
تعالى أن يجعلنا منهم، وبعد !

ہر طرح کی تعریف و توصیف، اور حمد و ثنا کا مستحق و سزاوار اللہ رب العزت کی ذات ہے جس نے امت محمدیہ کو رشد و ہدایت
کی شاہراہ پر گامزن فرمایا، اسے نبی آخر الزماں سید الاولین والآخرین محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے سرفراز فرمایا، اس
کے لئے کتاب ہدایت یعنی قرآن مجید کو ہر طرح کی تبدیلی اور تحریف سے محفوظ رکھا، اس کے نبی کی سنت کو مناسخ ہونے سے بچایا، امت
محمدیہ کے ایک طبقہ کو حق کھاتہ غلبہ دیا جو مؤیدین الشہود گا، ان کی مخالفت کرنے اور ان کو ذلیل و رسوا کرنے والے حاکمات ان کو گزند
نہیں پہنچا سکتے۔

نبی رحمت اور رسول ہدایت پروردگار اسلام جو جس نے اتحاد و اجتماع اور کتاب و سنت کے اعتقاد و تمسک کا حکم دیا، اس کی مخالفت

سے منع فرمایا، اور آپ کی پاکیزہ اور طاہر آل و اولاد اور اصحاب پر تاقیامت درود و سلام ہو، جنہوں نے پیغام رسالت اور امانت اسلام کو بلا کم و کاست پورے طور پر پہنچایا، اور تاقیامت ان کے نقش ہم پر چلنے والے نابین پر درود و سلام ہو۔

ہم الشرب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہم کو بھی انہیں لوگوں میں بنادے۔ آمین !

دوبعدہ ۔ صدر اول کے بعد ہی سے امت اسلامیہ اختلاف کا شکار ہو گئی، یہ اختلاف ابتداً اپنی معمولی شکل میں نمودار ہوا تھا، لیکن اس کا سلسلہ برابر جاری رہا، حتیٰ کہ اس سے امت کا شیرازہ منتشر ہو گیا۔ اس کی شان و شوکت ماند پڑ گئی اور اسی کی بنا پر دشمن اس پر غالب آ گئے، جو کچھ پیش آیا اگرچہ بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مندرجہ ذیل پیش گوئی کے عین مطابق تھا کہ :

وانفترقت الیسہود علی احدى
وسبعین فرقة، وانفترقت النصارى
اثنین وسبعین فرقة، مستفتنق امتی
علی ثلاث وسبعین فرقة کلها فی النار
یہود ۱، / فرقوں میں بٹ گئے، اور نصاریٰ
۲، / فرقوں میں، اور یہ امت محمدیہ
۳، / فرقوں میں بٹ جائے گی، اس میں ایک
فرقہ کے علاوہ سب کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔

لیکن بایں ہمہ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ آپس میں متحد و متفق رہیں، ہماری صفوں میں اختلافات نہ در آئیں، ہم اختلافات سے باز آجائیں، لیکن مسلمانوں کے مابین اتفاق و اتحاد اور ان کی شیرازہ بندی عقیدہ ایمان، شریعت و قانون اور ہدایت و طریقت کی اسی اساس اور بنیاد پر ممکن ہے جس میں بنی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے۔

مسلمانوں میں افتراق و اختلاف اس وقت راہ پایا جب کہ ان کے عقائد و اعمال اور عبادات و تشریعات میں بدعتوں نے راہ پانا شروع کیا۔ بلا علم بقول علی اللہ۔ اور کسی رائے اور خیال پر تعصب کا ایسا رویہ اختیار کرنا کہ جس سے نصوص شریعہ پر عمل ممکن نہ ہو، جب ان امور نے دین میں راہ پالی تو امت اختلاف و انتشار کا شکار ہو گئی۔

سلفی عقیدہ ہی وہ اساس ہے جو کلمہ واحدہ پر مسلمانوں کو متحد کر سکتا ہے اور جس کے ذریعہ سے دین میں تشدد و افتراق سے بچا جاسکتا ہے، اس لئے کہ یہ عقائد مسلمانوں کا رخ کلی طور پر کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف موڑ دیتے ہیں۔

زیر نظر رسالہ میں سلفی عقائد کے انہیں اصول و مبادی اور کلیات کا بیان ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اس رسالہ سے مسلمانوں کو ایسے وقت میں فائدہ پہنچائے، جس وقت اختلاف کا دائرہ وسیع تر ہو گیا ہے، جو عام ابتلاء اور آزمائش کی صورت اختیار کر چکا ہے، اس کمزوری سے فائدہ اٹھا کر دشمن کی گرفت مسلمانوں پر مضبوط ہو گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ ہی مبین و مددگار ہے، اور توفیق بھی اسی کی رہی منت ہے (واللہ سبحانہ تعالیٰ اعلم المستعان، و بہ التوفیق)۔

”سلفیت“ کی تعریف اور اسکی تاریخ
یونانی علوم و فلسفہ کو جب عربی زبان میں منتقل کیا گیا تو اس کے نتیجے میں کلام الفریس تاویل و تحریف اور اس کے معانی میں ظاہری اور معنوی الٹ پھیر کا سلسلہ شروع ہوا، عقیدہ اسلام کے فہم میں اس انحراف کے بعد ”سلفیت“ کی اصطلاح وجود میں آئی، اسی وقت مسلمان عقائد کے باب میں ”سلفی“ اور ”غلی“ (غیر سلفی) دو گروہوں میں بٹ گئے۔

سلفی یا اہل حدیث
یہ وہ لوگ ہیں جن کا اعتقاد یہ ہے کہ ہم ان باتوں پر ایمان رکھتے ہیں جس پر ادا اہل اسلام یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ایمان رکھتے تھے، وہی ہمارے سلف صالح ہیں اور اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جس پر امام احمد و غیرہ جیسے ائمہ دین ایمان لائے، جن کے فتویٰ، دینداری اور زہد و روح اور صحیح دینی فہم و بصیرت پر دنیا شاہد ہے۔

خلف یا غیر سلفی
خلف وہ جماعت ہے جس نے یونانی منطق کو حاصل کیا اس سے متاثر ہوئے اور کہا کہ صفات باری تعالیٰ وغیرہ عقائد کے مسائل میں قرآن و حدیث کے نصوص کے ظاہری معنی پر ایمان سے اللہ تعالیٰ کی اس کی مخلوق سے تشبیہ لازم آتی ہے، اسی بنا پر انہوں نے آیات و صفات میں تحریف و تاویل کا راستہ اختیار کیا تاکہ ان کے زعم میں اللہ تعالیٰ کا فضل و کمال موزوں و مناسب طور پر ثابت اور متحقق ہو جائے۔

تاویل و تحریف میں کمی بیشی کے اعتبار سے یہ گروہ مختلف گروہوں میں بٹ گیا، بعض لوگ کم تاویلات کرتے تھے، اور بعض لوگ خوب خوب تاویل کرتے، ان کا خیال ہے کہ تاویل میں ان کی یہ روش صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی روش سے زیادہ عالمانہ اور حکیمانہ ہے، گروہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا طریقہ محفوظ و خدشات سے پاک تھا، لیکن بہر حال وہ غیر علمی اور غیر حکیمانہ تھا۔ ان کے اپنے الفاظ یہ تھے ”طریقتہ السلف، أسلم، وطریقتہ الخلف أعلم وأحكم“

سلف کا طریقہ محفوظ اور خدشات پاک ہے، اور خلف کی روش زیادہ علمی اور حکیمانہ ہے۔

پھر جب مسلمانوں میں ماہرین علوم شریعت مشاہیر پیدا ہوئے، ان میں سے ائمہ اربعہ (ابوحنیفہ، مالک، شافعی، احمد بن حنبل) رحمہم اللہ، کی فتویٰ تدوین عمل میں آگئی، بعد کے اکثر لوگوں نے اس مدون و مرتب فقہ پرنسپل کا التزام اس طرح سے کیا کہ اس سے اصرار یا اصرار نہیں ہٹتے تھے، اس سے اسلامی شریعت کی وحدت پارہ پارہ ہو گئی، حتیٰ کہ ہر فقہی مذہب ایک مستقل شریعت کی حیثیت اختیار کر گیا، فردی اختلافات کا دائرہ اتنا وسیع ہوا کہ اس کی زندگی وہ اصول بھی آگے لگے جن سے یہ فردی مسائل مستنبط ہوئے ہیں، ایک گروہ نے چند اصولوں پر اعتماد کر لیا، دوسرے گروہ نے ان اصولوں کو ناقابل اعتماد سمجھا، پھر جمود و تعطل کا دور آیا، بعض لوگوں نے فتویٰ صادر کر دیا کہ اب اجتہاد کا دواغازہ ہی بند ہو گیا ہے، ہر آدمی اپنے مذہب پر سختی سے جم گیا، آخر کار اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اسلامی شریعت انسانی زندگی

سے بے دخل ہو گئی، غیر اسلامی کافرانہ قوانین نے اس کی جگہ لے لی، عام و خاص سبھی لوگوں نے اس کے آگے تسلیم خم کر دیا۔
پھر معاصرین بعض حضرات نے سوچا کہ واجب العمل دلائل کی رعایت کے بغیر معنی و مصالح کے مناسب امور کو ہر مذہب سے لے کر تلیق بین المذاہب کے اصول پر شرعی مسائل میں بیونہ کاری کی جائے۔

سلفی تحریک کے علماء اور داعیوں نے ہر زمانہ میں یہ دعوت دی کہ اجتہاد کا دروازہ ہر اس شخص کے لئے جو اس کی صلاحیت و استعداد اپنے اندر پاتا ہو، برابر کھلا رہنا چاہئے، اور یہ کہ ائمہ اربعہ اور ان کے علاوہ دوسرے ائمہ اسلام و فقہائے نظام نے جن فقہوں کو مرتب و مدون فرمایا ہے، ہر ایک کی کاوش و تحقیق کا کتاب و سنت کی مخالفت رائے کے ساتھ تعصب کے بغیر مطالعہ کیا جائے، اور ہر اختلافی مسئلہ میں حکم کتاب و سنت کو مانا جائے۔

۱۔ قرآن کریم اور فہم قرآن کا طریقہ | ۱۔ اللہ کی کتاب قرآن مجید نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ کلام الہی ہے جو ہم تک متواتر طور پر پہنچا ہے، جس کی تلاوت عبادت ہے جو اسلام کا زندہ جاوید درخشاں دائرہ معجزہ ہے، اور اسلام کے مطالعہ کی پہلی بنیاد ہے۔

۲۔ اس کتاب میں اللہ رب العزت نے اپنے بندوں کے دنیوی و اخروی مصالح و منافع کے سارے احکام و قوانین کو تفصیل بیان کر دیا ہے، ارشاد باری ہے :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ - (سورۃ النحل)
ہم نے آپ پر قرآن اتارا ہے کہ تمام (دین کی) باتوں کا لکھل مشی و ہدی و رحمت و بشریٰ للمسلمین۔

۳۔ قرآن کریم کی جزئیات میں کسی بھی نوعیت کا کوئی اختلاف نہیں ہے، ایک صحن کی آیات قرآنیہ میں سے کسی ایک آیت سے کوئی حکم علی الانفراد نہیں اخذ کیا جائے گا، بلکہ تمام آیات کو ایک دوسرے سے ملا کر مفہوم سمجھا جائے گا۔

۴۔ قرآن مجید اپنی تالیف و ترکیب میں لفظی اور معنوی دونوں معنیوں سے معجزہ ہے، اس میں علمی معجزات ہیں، انسانوں کے دل و دماغ پر اس کی سحر انگیزی اور تاثیر، لوگوں کے احوال کی اصلاح یہ سب معجزہ ہیں، کیونکہ ہر مومن صادق کے دل و دماغ اس نور ہدایت سے منور اور مستنیر ہیں،

۵۔ قرآن کریم کلام الہی ہے جو انسان کو عمل صالح اور اصلاح و تزکیہ نفس پر اجماع تین چیزوں کے بغیر نامکمل ہے۔

۱۔ عربی زبان و ادب میں قرآن کریم نازل ہوا، کافہم و علم، کتاب اللہ کافہم سلیم، عربی زبان میں مہارت کی مقدار ہی پر

منصوب ہے۔

حدیث کا مطالعہ اور اس کا فہم و تدبیر، کیونکہ سنت رسول علی صاحبہا ألف تحیۃ و سلام ہی منشا راہی کی عملی تطبیق، اور قوی توضیح و تشریح ہے۔

ج۔ اللہ رب العزت سے قرآن بھی کیا دعا، اور اس سے ہدایت یا بی کا سوال اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر انسان ہدایت تک نہیں پہنچ سکتا، بلکہ اس کے لئے وہ مختلف اسباب و وسائل اختیار کرتا ہے اور اللہ کی رحمت و توفیق سے اسے ہدایت نصیب ہوتی ہے، اسی بنا پر قرآن کریم کا ہر طالب علم ہدایت یاب نہیں ہوتا۔

قرآن کریم کے طالب علم کے لئے فہم قرآن میں مدد و معاون ان مفسرین کے اقوال پر اطلاع داکا ہی بھی ہے، جنہوں نے مندرجہ بالا اسلوب اور اصول کی رعایت کی ہے، اور جنہیں اللہ تعالیٰ نے فہم قرآن کی نعمت سے بہرہ ور فرمایا ہے، جیسے امام محمد بن جریر طبری اور صاف بن کثیر دمشقی وغیرہ۔

۶۔ قرآن مجید کے علاوہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے شریعت سازی کے لئے سارے اقوال و افعال اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے افعال پر آپ کا سکوت جس کو اصطلاح میں "تقریر"

۲۔ سنت یا حدیث

کہتے ہیں، کو سنت یا حدیث کہتے ہیں۔

۷۔ سنت صرف علماء حدیث کے وضع کردہ علمی اصولوں سے ثابت سندوں سے ماخوذ ہوگی، اور جو چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ثابت نہ ہو اس سے نہ تو استدلال کیا جائے گا اور نہ ہی اس پر عمل کیا جائے گا۔

۸۔ سنت پر ایمان اور اس پر عمل ایسے ہی واجب ہے جیسے قرآن پر ایمان لانا اور اس پر عمل کرنا واجب ہے، اس حیثیت سے سنت قرآن کے مساوی اور برابر ہے، یہ بھی مزوری ہے کہ سنت کے بارے میں ہمارا یہ اعتقاد ہو کہ یہ بھی من جانب اللہ ہے، فرق صرف یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے احادیث کے معانی و مفہام پر عمل کرنا بتایا ہے، اور قرآن کے لفظ و معنی دونوں سے عبادت مقصود ہے۔

۹۔ سنت قرآن کی ضد اور مخالف نہیں ہے اس لئے کہ دونوں کا سرچشمہ ایک ہے۔ ارشاد باری ہے :

وما ینتطق عن النہی ان ہو
نہی آپ اپنی خواہش نفسانی سے باتیں کرتے ہیں
ان کا ارشاد نری وحی ہے۔

ہانا انزلنا الیک الکتاب
بے شک ہم نے آپ کے پاس حق کے موافق کتاب
بھیجی تاکہ آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق
بالحق لت حکم بین الناس

بِمَا أُرَاكَ اللَّهُ ، وَلَا تَكُنْ
لِلْمُخَافَتَيْنِ خَصِيماً۔ (سورہ انشا ۱۰۵) آپ ان خائفوں کی طرف داری کی بات نہ کیجئے۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرعی امور میں اجتہادات فرمائے ہیں، وہ سب حق و صواب ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو
کبھی کسی باطل چیز پر قرار نہیں رکھ سکتا۔
۱۰۔ میمخ سندوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو کچھ ثابت ہے اس پر اعتقاد و عمل واجب ہے، اس کو ”خبر آحاد“
کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔

۳۔ توحید کے مسائل
۱۱۔ اس کائنات کا خالق جس میں ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں، معبود برحق، حکیم
علیم، قدیر، قیوم اللہ ہے، اس کی دلیل یہ ہے کہ کائنات جس نظم و ضبط اور ترتیب
و تسبیق اور اتقان و کفایت کے ساتھ قائم ہے، کائنات کے اجزاء و عناصر ایک دوسرے کے آپس میں اس طرح محتاج ہیں کہ علی، قدیر
مبود برحق اللہ کے اس کائنات کی بقا و استمرار محال ہے۔

۱۲۔ اللہ رب العزت نے اس کائنات کو عبث اور بیکار نہیں پیدا کیا ہے، اس لئے کہ جس ذات کی یہ صفات و خوبیاں ہوں
ہ اپنی تخلیق و صناعتی میں صفت عبث سے متعصت نہیں ہو سکتی، اس تخلیق کے سلسلہ میں اللہ کی منشاء و مراد کو وحی اور رسول
لے بغیر سمجھنا محال ہے۔

۱۳۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل بھیجے، کتابیں نازل فرمائیں تاکہ لوگ اسے سمجھیں اور اپنی تخلیق کا مقصد اور حیات و معاد
، غرض و غایت معلوم کریں، اللہ تعالیٰ نے انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تائید ایسے معجزات اور ایسی نشانیوں سے فرمائی جو
سایات کی شاہد ہیں کہ یہ انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام اپنے رب کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے ہیں اس میں یہ سچے ہیں۔
۱۴۔ سلسلہ انبیاء کی آخری کڑی نبی آخر الزماں محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ رب العزت نے آپ کی نفرت و تائید
ن مبینہ زندہ جاوید معجزہ سے فرمائی، بہت سارے معجزات سے بھی نوازا۔

۱۵۔ اللہ تعالیٰ نے خود اپنی بہت ساری صفات اور خوبیوں سے ہمیں مطلع فرمایا ہے، جو قرآن کریم میں مذکور ہیں، اور جسے نبی
اصلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا، ان اسماء و صفات پر ہم اس کے اصلی عربی معنی و مفہوم کے مطابق بغیر کسی تحریف، تاویل و تشبیہ
یا کان لائے ہیں، اس لئے کہ یہ وہ زبان ہے جس میں یہ صفات نافذ کی گئی ہیں۔

اور اس بات پر اعتقاد رکھتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ کی صفات کے یہ معانی ہم اور اسماء اللہ تعالیٰ کی تعظیم و تکریم کے لائق ہیں

اس لئے کہ صفات ہمیشہ اس ذات کے مناسب اور حسب حال ہوا کرتی ہیں، جس سے ان کو مقف کیا جاتا ہے۔

۱۶۔ ہم صفات باری تعالیٰ کے سلسلے میں کسی طرح کا فرق و امتیاز نہیں رکھتے کہ بعض کو مانیں اور بعض کا انکار، یا اس کی تادیل و توجیہ کر دیں، بلکہ ہم تو کہتے ہیں کہ سب کچھ ہمارے رب کی جانب سے ہے۔

۱۷۔ انسانی وجود کی غرض و غایت ذات باری تعالیٰ کی معرفت اور شناخت جیسا کہ اس نے اپنی تعریف و توصیف اور حمد و ثناء بیان کی ہے، اور اس کی اطاعت و عبادت ہے، یہ اطاعت باری تعالیٰ کو نہ تو نفع پہنچاتی ہے اور نہ نقصان، اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے برتر و بالا اور پاک ہے، یہ تو محض اہلار و آرائش اور امتحان، اور عابد کے نفس و قلب کی اصلاح و تہذیب اور ترغیب ہے۔
۱۸۔ مطیع و فرمانبردار مومن کی جزا و جنت ہے، اور نافرمان کافر کی جزا جہنم۔

۱۹۔ اللہ تعالیٰ لاشریک کی مطابق سنت، غایت درجہ خشوع و خضوع کے ساتھ مطلق اطاعت و فرماں برداری کو اطاعت کہتے ہیں، انسانی ذہن و دماغ اس امر کا ادراک کر سکے یا نہ کر سکے، مذکورہ دونوں شرطوں میں سے اگر کوئی شرط اس عبادت میں نہ پائی جائے گی تو ایسی عبادت باطل ہوگی، اور اس کا کرنے والا عذاب و عقاب کا مستحق ہوگا۔

۲۰۔ مخلوقات کو ان کی قدر و منزلت پر رکھنا واجب ہے، فرشتوں کے لئے کتاب سنت میں صفات، اعمال اور حدود و متعین اور ثابت ہیں جس سے وہ تجاؤز اور انحراف نہیں کر سکتے، ایسے جنوں کا معاملہ ہے، ان میں سے ہر فرد کے لئے ثابت شدہ قدر و منزلت اور حد ہے، جس میں غلو اور مبالغہ آمیزی یا کوتاہی ناجائز ہے۔

۲۱۔ گذشتہ باتوں کا حاصل یہ ہے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں :

۱۔ صفات باری تعالیٰ میں سے کسی صفت کی قدر و منزلت میں کوتاہی و تعصیر یا اس کا حمد و انکار۔

۲۔ اس نوع سے متفرع ہونے والے امور میں اللہ تعالیٰ کے لئے واسطوں اور شفاعت کرنے والوں کو ماننا ہے، اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ کو دنیا کے بلاشاہوں کے مشابہ قرار دینا ہے، کیونکہ ان بادشاہوں کے یہاں سے شفاعت اور وساطت کے ذریعہ مجرم معافی پاتا ہے، حاشا للہ عن ذلک۔

دب، مخلوقات کی کسی صفت میں اتنا غلو کہ وہ اس صفت سے مشابہ ہو جائے جس سے مستغف ہونے میں اللہ تعالیٰ منفر ہے۔

اس کے فرد میں یہ ہے کہ بعض انسانوں کی ربوبیت والوہیت کا اعتقاد رکھا جائے، ان کو ان کے حق سے زیادہ قدر و منزلت دی جائے، اور ان کے لئے وہ چیزیں مخصوص کی جائیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے لئے مناسب نہیں ہے۔

۲۲۔ انسانوں کے دینی اہل و دنیاوی امور و معاملات میں شریعت سازی اور قانون سازی صرف اللہ رب العزت کا حق ہے

جس سے تجاوز نہیں، عالم دین شریعت کے دائرہ میں احکام کا استنباط و اجتہاد کرے گا، اور اس سے عمداً خروج ناجائز ہے۔

۲۳۔ انسان خیر و شر اور صلی و بری چیزوں کو اپنے اختیار اور اپنی مرضی سے حاصل کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی مدد و توفیق کے بغیر وہ کوئی کار خیر نہیں کر سکتا، اولیٰ کین شر کا ارتکاب ہی اللہ تعالیٰ پر مجبر کر کے کر سکتا ہے، اس کی مشیت اور ارادے کے دائرے ہی میں رہ کر وہ کوئی کام کر سکتا ہے۔

۲۴۔ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کا علم رکھتا ہے جو واقع ہو چکی ہیں، یا آئندہ واقع ہوں گی، اور نادان واقع ہونے والے امور کو بھی جانتا ہے جو اگر واقع ہوتے تو کیسے واقع ہوتے۔

۲۵۔ قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اس کی علامتیں ہیں، جن میں بعض کا تذکرہ قرآن مجید میں ہے، اور تفصیلی طور پر اس کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات موجود ہیں۔

۲۶۔ انسان کا منتہائے کمال اس کا حسن عمل ہے جس کا دمغ یہ ہے کہ انسان عملات، معاملات، اخلاق اور صنعت و فہم وغیرہ کو کامل ترین صورت میں انجام دے، اور یہ سب صرف اللہ کی خوشنودی اور رضا جوئی کے لئے ہو، اس کا ذریعہ خوف الہی ہے، اسی تقویٰ اور خشیت کے بقدر درجہ کمال و احسان حاصل ہوگا۔

۲۷۔ ہم صحابہ کرام و عنوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت کرتے ہیں، اور ان کے لئے اس امر کی شہادت دیتے ہیں، جس کی شہادت اللہ تعالیٰ نے انہیں و بحمدہ اللہ و رسول کے ان کے ایمان کی شہادت اور جنت کی بشارت کے بعد جس شخص نے ان میں سے کسی ایک صحابی کی بی تکفیر کی، وہ کافر ہو گیا۔

۲۸۔ سارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے کسی مسئلہ پر اجماع کی مخالفت ہرگز جائز نہیں ہے۔

۳۔ فہم و استنباط اور اجتہاد کے مسائل

۲۹۔ اختلافی امور میں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی طرف رجوع ضروری ہے۔

۳۰۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اور دوسرے مسلمان مسائل میں معصوب اور غلطی ہوتے ہیں، انکے سنت کے کسی نص کی مخالفت کسی کا قول قابل قبول نہیں ہوگا۔

۳۱۔ لوگوں کے تین طبقات ہیں :

(ا) عامی، یہ اہل علم و دین میں سے حمد سے حسن ظن رکھتا ہے اس کی تقلید و اتباع کرے گا۔

(ب) اور مجتہد عالم کی ذمہ داری ہے کہ وہ دلیل کی روشنی میں راجح مسئلہ اختیار کرے۔

درج، متبع، جس نے پاس علم و فہم کا ایک حصہ ہوتا ہے، اس کو کسی کی تقلید نہیں کرنی چاہئے، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ شرعی احکام کو ان کے دلائل کے ساتھ ایسے لوگوں کی معرفت حاصل کرے جن کے علم اور دین پر اعتماد ہو۔

۳۲۔ دلیل سے ماری اقوال و آراء کی حیثیت مساوی ہے، کسی ایک پر عمل جائز ہے، ایسی صورت میں جب مکلف کا دل اس پر مطمئن ہو، کسی قول پر تعصب و جمود گمراہی ہے۔

۳۳۔ مسلمان ولی امر کی اطاعت ان امور میں کرنی چاہئے جن کا وہ مسلمانوں کے مصلح و مفادات کے لئے اجتہاد کرتا ہے اس کی نصیحت و غیر خواہی واجب ہے، اس کی مخالفت صرف اس صورت میں جائز ہے کہ مریجادہ اللہ کی معصیت و نافرمانی کا حکم دے، (جن مسائل پر عالم کو اتفاق و انشراح نہیں ہے، اگر کسی مفتی کے پاس اس پر دلیل ہو تو وہ اس پر فتویٰ دے سکتا ہے)

امیر کی عام امور میں اطاعت اگرچہ وہ تاویل کی قبیل سے کیوں نہ ہو، جائز ہے، لیکن خاص امور و مسائل جن کے خلاف دلیل قائم ہو، اور جس کی مخالفت مسلمانوں میں تشدد و افتراق کی موجب نہیں، اس کی اطاعت جائز نہیں۔

۳۴۔ انسانوں کی معیشت و معاشرت کے نئے مسائل و احکام کا حکم درج ذیل ہے :

الف، اگر یہ نئے مسائل و مسائل کے باب سچ ہوں تو ان کے استعمال کے اعتبار سے ان پر حکم لگایا جائے گا، اگر ان کا خیر و شر دونوں میں ممکن ہے تو یہ مباح ہیں، اور ان کا استعمال صرف خیر میں جائز ہے۔

ب، اور اگر یہ معاملات کے باب سے ہیں تو دین کے عام قواعد اور ضوابط کے تحت ان پر عمل ہوگا، محرمات و منہیات سے اجتناب کے بعد جتنے معاملات پیدا کئے جائیں، اس میں کوئی حرج نہیں۔

ج، اور اگر یہ امور کھانے پینے، پہننے اور زینت و آرائش کے قبیل سے ہوں تو جن امور کی حرمت پر نفس شرعی موجود ہے، وہ حرام ہیں، اور جن سطحیت، اخلاق، جسم یا نسل میں فساد پیدا ہو کرچہ اس میں بعض فوائد بھی ہوں، حرام ہیں۔

۳۵۔ دین اور عبادت میں کسی نئی بات کی ایجاد و اختراع جائز نہیں ہے۔

کچھ چیز کے حکم کا استنباط، یا انسانی زندگی میں پیش آمدہ کسی معاملے کا شرعی حکم جاننا مطلوب و مقصود ہے، لیکن شریعت سازی کے وقت کسی امر کے موجود ہوتے ہوئے اس پر کسی نص کا نہ نازل ہونا، جب کہ اس کے اسباب و افرقہ و افرقہ میں موجود تھے، تو اس کا استنباط ناجائز ہے، اس لئے کہ یہ اللہ تعالیٰ پر استدراک اور اضافہ ہے۔

۳۶۔ احکام شرعیہ کی تطبیق میں اجتہاد و استنباط سے کام لیا جاتا ہے، اسی طرح سے دنیاوی امور و مسائل اور ضرورتوں میں سے کسی نئے مسئلہ پر حکم میں اجتہاد کی ضرورت پڑتی ہے، اس سے اصلاً مخالفت جائز نہیں ہے۔

۳۷۔ اجتہاد و استنباط اور افتاء کی اہلیت رکھنے والے کے علاوہ کے لئے اجتہاد استنباط اور افتاء ناجائز ہے۔

۳۸۔ ہر دعویٰ جو دلیل و برہان سے عاری ہو ناقابل قبول ہے، اس کی نفی بھی بغیر دلیل کے ناجائز ہے۔

۳۹۔ اخلاص اور حق و صواب تک پہنچنے کی کوشش کے ساتھ جن امور و مسائل میں نفوسِ زمہیں، بشری طبائع کی بنا پر ان میں اختلافات کا پیدا ہونا ضروری ہے، لیکن اختلافات یعنی اختلافات کے اثرات جو دشمنی اور قطعِ تعلیق کی صورت میں ظاہر ہوتے ہیں حرام ہیں، اختلافات کے خاتمہ کے لئے اللہ و رسول کو حکم بنایا جائے، اگر دلیل نہ ظاہر ہو تو ہر آدمی اپنے بھائی کو معذور سمجھے، اور دلوں کے احوال کو اللہ رب العزت کے سپرد کر دے، اور اخوت و محبت پر مداومت کرے۔

۴۰۔ اجتہاد کہتے ہیں کسی شرعی حکم تک پہنچنے کے لئے عالمِ دین کی ذہنی کاوش کو، اگر نص شرعی سے حکم بیان کیا تو اللہ کے حکم سے فیصلہ کیا، اور اپنی فہم پر اعتماد کر کے فیصلہ کیا تو یہ واجب ہے کہ اس کا یہ ظن غالب ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ اس حکم پر کوئی نص نازل فرمائے تو وہ اس کی موافقت کرے گا، اس کے خلاف فتویٰ نہیں دے گا۔

۴۱۔ سارے مسلمان ایک امت ہیں، ایک اللہ پر ایمان ان کو باہم جوڑے

ہوئے ہے، اور ایک شریعت ان کو اکٹھا کئے ہوئے ہے، چاہے مسلمانوں کی

۵۔ دعوتِ دین کے چند اصول

جب تین انواع و اقسام ہوں اور چاہے ان کے دیار کتنے متعدد و مختلف ہوں، اس وحدت کی طرف دعوت دینی ذریعہ ہے۔

۴۲۔ نسل، وطن، مذہب کی ساری محبتیں جو اس وحدت کو پارہ پارہ کرتی ہیں۔ ان کے خلاف جنگ، اور ان کا خاتمہ ضروری ہے، اسی طرح سے ہر فرقہ اور اختلافات کے خلاف جنگ اور اس کا خاتمہ دینی ذریعہ ہے۔

۴۳۔ ہر اجتماع اور قصب جو اسلام کی ضد اور نقیض ہو وہ باطل ہے، جس کے خلاف جنگ واجب ہے، اور اس کے انزال کے لئے سرگرم ہونا ضروری ہے۔

۴۴۔ کفار و مشرکین و غیرہ اخیار اسلام سے اتحاد اور انصاف کی ہر دعوت باطل ہے، چاہے اس کا نام انسانیت ہو، قومیت و لطینت ہو، یا پارٹی جماعت ہو، اس واسطے کہ اس سے مسلمانوں کا شخص ختم ہو جائے گا، کفر کا قرار ہوگا، اور اعداء اسلام کو اسلام پر کٹر ٹول دینے کا مسئلہ ہوگا۔

۴۵۔ حسب استقامت دعوتِ دین واجب ہے۔

دعوت کے بعض مضوابط

۴۶۔ اس میں اصل یہ ہے کہ سب سے پہلے اہم مسئلہ سے اس کی ابتداء ہوگی پھر اس

مذہب کو اس کی دعوت دی جائے گی، دعوت کا اسلوب و طریقہ نصیحت آمیز و حکیمانہ ہوگا، اور جدالِ بالہستی سے کام

لیا جائے گا۔

۴۷۔ دعوت کا پہلا فریضہ ابلاغ و بیان ہے، داعی حق کے لئے یہ ناجائز ہے کہ وہ لوگوں کے لئے خود دعوت کا نمونہ پیش کرے۔

۴۸۔ عمل و کردار سے دعوت، زبانی دعوت سے زیادہ تبلیغ ہے، اس لئے ضروری ہے کہ داعی حق زبان و بیان سے زیادہ اخلاق کی استواری اور عبادت میں درجہ کمال و احسان کو حاصل کرنے کی حرص کرے۔

۴۹۔ جس شخص نے حق را بھی علم دین سیکھا ضروری ہے کہ وہ اس کی تبلیغ دوسروں تک کرے۔

۵۰۔ دعوت و تبلیغ کی غرض و غایت: لوگوں کی اللہ کے راستہ کی طرف ہدایت و رہنمائی اور اللہ کے بندوں پر اللہ کی رحمتوں اور دلیلوں کو قائم کرنا، اہل علم پر بن جانے اللہ عائد امانت کی ادائیگی اور زمین میں اعلیٰ کلمۃ اللہ (یعنی کلمہ حق) کو بلند کرنا ہے۔ جس شخص میں ان مقاصد میں سے کوئی ایک مقصد موجود ہو وہ دعوت و تبلیغ کا اہل ہے، اگر اس میں ان چاروں میں سے کسی ایک کی اہلیت نہ ہو تو وہ دعوت کا اہل نہیں ہے۔

۵۱۔ توحید کی دعوت اور شرک سے اجتناب دعوت کی اصل اور غایت ہے۔

۵۲۔ اسلام کے اصول و مبادی کی طرف رجوع و رجوع کی طرف دعوت سے زیادہ اہم ہے، مدعو کو مد نظر رکھتے ہوئے داعی کو دعوت کا ہدف متعین کرنا چاہئے۔

اللہ کی ذات سے تعلق ہے کہ وہ عنقریب مجھے ان اصول و ضوابط کی مختصر شرح و تفسیر کی توفیق عطا فرمائے،

واللہم صل علیٰ اولادنا و آخرنا۔

لے مولف حضرت اللہ و تولاہ نے نظر ثانی اور اضافہ کے بعد اس رسالہ کا نیا ایڈیشن شائع کر دیا ہے جو کہ عنقریب کتابی صورت میں اعلیٰ البھوت سے شائع کیا جائے گا، انشاء اللہ! فی الحال کتاب العقایا الکلیۃ للاعتقاد فی الکتاب والسنۃ کے اس ایڈیشن کا ترجمہ پیش خدمت ہے، جس کو مولف نے ۱۳۹۳ھ میں شائع فرمایا تھا، مگر مترجم نے ۲/۱۳/۱۳۹۳ھ میں مدینہ منورہ میں اس کا ترجمہ کیا تھا۔

(مترجم)

فضا ابن فیضی کا نیا مجموعہ کلام

سر شاخِ طوبی

فنی ریاضت اور قلبی سوز و گداز کا حسین مرقع

بقلم : ڈاکٹر مقصدی احسن یاسین ازہری

تقریب سخن جامعہ سلفیہ نے اپنے آغاز ہی سے تدریس کے ساتھ ساتھ تبلیغ اور تصنیف و ترجمہ کا سلسلہ با اہم جاری رکھا ہے، شروع میں عربی زبان میں تحقیقی و علمی کتابوں کی اشاعت پر توجہ تھی، پھر ضرورت محسوس کرتے ہوئے اردو زبان میں اسلامی و تبلیغی کتابوں کی اشاعت کا بھی آغاز کیا گیا۔ عربی سے اردو کی جانب اس تحول میں جامعہ کے ذمہ داروں کو شاید یہی یہ خیال نہ آیا ہو گا کہ تصنیف و اشاعت کے اس سفر میں کوئی منزل شعر و ادب کی بھی آئے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کام مقدر ہوتا ہے ہو کر رہتا ہے۔

جامعہ سلفیہ کے سابق ناظم اعلیٰ مولانا عبد الوحید رحمہ اللہ کے سامنے جب فضا ابن فیضی کے دینی مجموعہ کلام کی اشاعت کا ذکر آیا تو موصوف نے قدردانی کے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے جامعہ سلفیہ سے اس کی اشاعت کی پیش کش کی۔ موصوف شاعر نہ تھے لیکن کبھی شعر کہا تھا، البتہ شعر نہیں کا ملکہ رکھتے تھے، اور شعر کی لفظی و معنوی خوبیوں سے لطف اندوز ہوتے تھے، اس کا ثبوت وہ شعری انتخاب ہے جو موصوف کی وفات کے بعد ان کے سامان سے ملا ہے۔

۱۹۸۸ء میں جامعہ سلفیہ کی ”دعوت تبلیغ کانفرنس“ کے انعقاد کے موقع پر موصوف نے فضا ابن فیضی کا وہ ترازہ بغور سنا تھا جسے

شاعر نے فنی ریاضت مذہبی بصیرت اور قلبی سوز و گداز سے ایسے مقام پر پہنچا دیا ہے کہ وہ دوسرے تراویں کے لئے معیار بن گیا ہے، اس سے قبل ناظم اعلیٰ رحیم اللہ نقض کی شخصیت اور شاعری سے بخوبی واقف تھے، اور مٹو کے سفر کے دوران باہمی ملاقات و تعارف میں تعارف و مٹو کی خواہش تھی کہ اردو ادب کی خدمت کے لئے با مقصد شاعری کا ایک نمونہ بھی جامہ سلفیہ سے اشاعت پذیر ہو تاکہ شاعری کی یہ صنف مزید مستحکم ہو، اور اسلامیات سے متعلق ایک معیاری فنی کلام عوام کے سامنے آجائے۔ موصون نے اپنے پاکیزہ جذبہ کے ساتھ اس مجموعہ "سیر شاخ طوبی" کی اشاعت کی منظوری دی اور کتابت کا کام بھی شروع ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ کو منظور یہ تھا کہ اس کا ذخیرہ طمانیت اور اس کا ثمرہ ان کو دار فانی میں نہیں بلکہ دار باقی میں ملے، نومبر ۱۹۱۱ء میں ناظم صاحب نے وفات پائی، اور اپریل ۱۹۱۲ء میں یہ مجموعہ شائع ہوا، ادب نوازی کی جو روایت موصون کے ذریعہ اس ادارہ میں قائم ہوئی امید ہے کہ اسے ذمہ داران باقی رکھیں گے۔

نقض کی فنی عظمت اور شاعری میں ان کی اہمیت و انفرادیت کا ذکر کرتے ہوئے اظہر نقوی لکھتے ہیں:

نقض کی شاعری

"نقض آہن فیضی اردو شعور و ادب کا ایک معروف و معتبر نام ہے، نقض ایک ایسے شاعر میں جن کے سر پر نہ کسی تحریک کا سایہ ہے نہ ان کے پیچھے کسی حلقہ یا گروپ کی بھیڑ، بھر جی ان کے فن نے اپنی توانائیوں کے سہارے اپنی اہمیت کو منوایا ہے۔" (سیر شاخ طوبی ص ۹)

نقض آہن فیضی کے فن شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے پروفیسر عبد المنعم لکھتے ہیں:

"نقض آہن فیضی کی آواز جدید اردو شاعری میں ایک مخصوص و منفرد جانی پہچانی آواز ہے، کسی کے اسلوب سخن کا اس طرح متعین اور معروف ہونا یقیناً اس کی قادر الکلامی کی دلیل ہے، اور قدرت بیان کا ثبوت، یہی قدرت و ندرت ان کی غزلوں اور نظمیں میں یکساں طور پر پائی جاتی ہے۔"

(مذکورہ مجموعہ سیر و روق کی پشت)

اظہر نقوی لکھتے ہیں:

"ان کی قادر الکلامی، طبع فکر، الفاظ کے انتخاب اور استعمال پر بے پناہ قدرت، کلاسیکی ادب کا گہرا مطالعہ، علوم مشرقی پر تبحر کی حد تک دسترس، فن پر کامل عبور، یہ ایسی باتیں ہیں جو ان کی شخصیت اور فن کو قابل رشک اور عظمت عطا کرتی ہیں۔"

(سیر شاخ طوبی ص ۹)

فنائیک کہنہ مشق و تجربہ کار شاعر ہیں، ان اشعار میں اس تجربہ و مہارت کا عکس سامان
نظر آتا ہے۔ اظہر نقوی لکھتے ہیں:

شاعری کا طویل تجربہ

”فنا کا شمار اب بزرگ شعراء میں ہے، وہ گذشتہ تقریباً نصف صدی سے ریاضت فن میں معروف ہیں،
اور نکر و فن کی ان بلندیوں پر پہنچ چکے ہیں جہاں تک پہنچنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہے۔“
(سرشاخ طوبی ص ۹)

فنائی کے کلام کا بغور مطالعہ کرنے والے ہر شخص کو ان کی قدرتِ بیان، دقتِ تعبیر اور مضمونِ آفرینی کا واضح احساس ہوتا ہے۔
پروفیسر عبدالمعنی لکھتے ہیں:

”جب وہ فکر معنی کرتے ہیں تو لمحہ تخلیق میں انہیں الفاظ و تراکیب، محاورات و استعارات حتیٰ کہ قوافی
کی کمی اور تنگی کا سامنا کبھی نہیں کرنا پڑتا، بلکہ وسائلِ اظہار کی فراوانی اور مومئی کا عالم ہوتا ہے، ساتھ ہی خیالات
و احساسات کا بھی ایک چشمہ سا بہنے لگتا ہے۔“

پھر الفاظ و خیالات کو برتنے کے لئے شاعر کا اپنا ایک اندازِ طبیعت ہے جس میں تازگی اور حسنِ کاری ہے۔
قدیم ادبی سرمایہ سے استفادہ اور جدید رجحانات سے ہم آہنگی شاعری میں ایک اہم مسئلہ ہے،
فنی صلاحیتوں سے بھرپور شعراء اس امتحان میں پورے اترتے ہیں اور کلام میں دونوں چیزوں کی رعایت
کا ایک حسین امتزاج پیش کرتے ہیں، اظہر نقوی لکھتے ہیں،

حرکی فکر

”انہیں ادبِ عالیہ کا گہرا مطالعہ ہی نہیں کیا ہے بلکہ اس کی پاکیزہ اور دل آویز روایات کو اپنایا بھی ہے
تاہم وہ روایت پرست نہیں ہیں، انہوں نے بدلتے ہوئے وقت اور حالات کے مطابق اپنی فکر کو بھی بدلا ہے
اس حرکی فکر نے ان کے کلام کو وہ قوت اور توانائی عطا کی ہے کہ آج وہ اردو کے ممتاز شعراء کی صفِ اول میں
مقام حاصل کر چکے ہیں۔“
(سرشاخ طوبی ص ۹)

افزودہ عطا کا سلسلہ علم و ادب کی روایت ہے، سلامتی طبع اور قدر شناسی سے متصف افسرِ ادب
اہلِ کمال کا متبع کرتے ہیں تاکہ کاروانِ شعر و ادب کی معیشت و مصاحبت کا شرف حاصل رہے،
ساتھ ہی اپنی صلاحیتوں کے سہارے اپنی انفرادیت کا نقش بھی بٹھاتے ہیں، تاکہ چمنستانِ ادب کے گل بوٹوں کی رنگارنگی میں اضافہ
کر سکیں۔ فنائے اپنی شامی کے آغاز میں اقبال کا تتبع کیا کیونکہ ان کے گونا گوں اصناف اور مفکروں کے کمال سے وہ بیحد متاثر

فنا اور اقبال

تھے، پھر فن کی پختگی اور حالات کی تبدیلی کے بعد فضا نے اپنی مستقل وضع اختیار کی، اظہر نفوی لکھتے ہیں:

” ضرورت تھی کہ اپنی فکر کو افلاک سے اتارا جائے اور زمین پر بکھرے ہوئے انسانوں کے دکھ درد اور مسائل پر توجہ دی جائے، چنانچہ فضا ابنِ مفضی نے وقت کی اس پکار کو سنا اور جلد ہی وہ خبر ملی والییس کے مکالمے چھوڑ کر اپنے عہد کے مسائل اور معائب کے ترجمان بن گئے، یہ ان کی فکر اور شاعری کا اہم ترین موڑ تھا، اب ان کی شاعری عصری مسائل اور انسان کے درد و کرب کی عکاس بن جاتی ہے، یہ ان کے فکر و فن کے سفر ارتقار کی داستان ہے، اب ان کا طرزِ اسلوب ہے، اپنی فکر ہے، اور اس فکر و اسلوب میں اب وہ پختگی آچکی ہے کہ اس چراغ سے بہت سے چراغ جلے ہیں۔“ (در شاخِ طوبی ص ۱۱-۱۲)

فضا کی شاعری میں ترکیبِ داستعارہ کا حسن ہر جگہ نمایاں ہے، انہوں نے بعض ترکیبیں ایسی استعمال کی ہیں جن سے اسلامی تاریخ کے بعض اہم واقعات اپنے پورے پس منظر کے ساتھ ذہن میں آجاتے ہیں، ناقد جب ان کے کلام کا مطالعہ کرتا ہے تو ایسی ترکیبیں بے ساختہ اس کی توجہ اپنی طرف مبذول کر لیتی ہیں، اظہر نفوی لکھتے ہیں:

” فضا ابنِ مفضی نے اپنے کلام میں لفظِ حرا کا بکثرت ذکر کیا ہے، نئی نئی ترکیبوں اور استعاروں کی شکل میں یہ لفظ ان کے یہاں بار بار آیا ہے، لبِ حرا، رواقِ حرا، کفِ حرا، مکتبِ حرا، شیشہ زانو حرا جیسی دلکش ترکیبیں انہوں نے استعمال کی ہیں، فدا حرا کی جواہریت اسلام میں ہے اس سے کون واقف نہیں ہے، سچ تو یہ ہے کہ اسلام کی تاریخ ہی حرا سے شروع ہوتی ہے، لیکن شاید فضا سے پہلے کسی شاعر نے حرا کی عظمت و اہمیت کو اس طرح اجاگر کرنے کی کوشش نہیں کی اور نہ ایسی خوبصورت ترکیبوں کے ساتھ اسے استعمال کیا۔“

(در شاخِ طوبی ص ۱۸)

فقہاً کا گہرانہ اسلامی روایات اور مشرقی اقدار کا امین رہا ہے، کئی نسل سے ان کے خاندان میں دینی

علوم کے ماہر پیدا ہوتے رہے ہیں، ان کے جد امجد کا شتا دم کو کے صاحبِ تصانیف علما ہوتا ہے، ادا

ان کے والد محترم بھی دینی علوم میں اپنی بالغ نظری کے لئے مشہور تھے، فضا نے اس روایت کو قائم رکھتے ہوئے مکی عظیم دینی درس گاہ مدینہ فیضیہ عالم سے باقاعدہ فراغت حاصل کی، اور یہیں سے ان کے اندر دینی اقدار سے محبت اور ان کے تحفظ کا جذبہ پیدا ہوا، انہوں نے بعض دیگر شعراء کی طرح مغرب سے ایسا کوئی تاثر نہیں لیا جس سے ان کی خاندانی روایت پر کوئی حرف آئے، نہ ہی مغرب کی ایسی سالغہ آمیز تقلید کی جس سے ان کی خاندانی روایت پر کوئی حرف آئے، نہ ہی مغرب کی ایسی سالغہ آمیز تقلید کی جس سے ان کی مشرقیت بھرج

مشرقیت کا تحفظ

ہو، ایک توازن کے ساتھ انہوں نے دونوں سے استفادہ کیا، اور اپنے تشخص کو برقرار رکھا، پروفیسر عبدالمعنی لکھتے ہیں:

” آج کے طوفان مغرب میں فضا کی مشرقیت اپنی جگہ ایک مضبوط ستون کی طرح قائم ہے، یہ یقین شاعر کے فکری رسوخ اور ذہنی بلوغ کی علامت ہے۔“

شاعری میں ماحول سے ربط اور تہذیبی اقدار پر یقین کی بڑی اہمیت ہے، شاعر کا کلام اس یقین کے باعث ہر دل کی آواز اور ہر طبیعت کا احساس بن جاتا ہے، پروفیسر عبدالمعنی فضا کی شاعری پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

تہذیبی اقدار پر یقین

” تجربے میں روایات اور لفظ میں معانی کا عکس اس وقت آتا ہے جب فنکار اپنے گرد پیش کی زندگی اور اس کے نظام میں دلچسپی لیتا اور اپنی تہذیبی قدروں اور عام انسانی اصولوں پر یقین رکھتا ہو، یعنی فکری بصیرت کے بغیر وہ فنی مہارت نہیں پیدا ہو سکتی جو بامعنی تخلیقات کو جنم دیتی اور روایات میں کچھ اضافہ کرتی ہے۔“

فکری بصیرت اور نظام اقدار کے باہمی ربط پر اظہار خیال کرتے ہوئے پروفیسر عبدالمعنی لکھتے ہیں:

” یقیناً بصیرت کا یہ معاملہ کسی نہ کسی نظام اقدار سے وابستگی کا ہے جو ایک معیار نظم اور محور محرک حاصل کرنے کے لئے ضروری ہے، ہمارے نئے شاعر عام طور سے اس ذمہ داری سے گریزاں ہیں، مگر فضا آبن فیضی ذرا کی اس کیفیت میں مبتلا نہیں ہیں، ان کا ذہن حقائق کا انکار نہیں اتراد کرتا ہے۔“

اردو شاعری اپنی مختلف روایات میں فارسی و عربی شاعری کی پابند ہے، اور مذکورہ دونوں زبانوں کی شاعری میں حمد و مناجات کی صنف ابتداء ہی سے معروف ہے، اردو شاعری میں بھی یہ صنف شروع سے موجود ہے، البتہ زمانہ کے امتداد سے اس میں تبدیلی و ترقی ضرور ہوئی ہے۔

حمدیہ شاعری کی تاریخ

فضا کا حمدیہ کلام

” فضا آبن فیضی کی حمد و نعت، زور بیاں، طوفان فکر، جذبات کی گرمی اور پاکیزگی کا بڑا گوشہ نمونہ ہیں، ان سے ایمان کو تازگی اور روح کو بالیدگی ملتی ہے، انہوں نے معروف اور غیر معروف سبھی قافیہ استعمال کئے ہیں اور طویل نظمیں لکھی ہیں، لیکن ان کے کلام کی دلکشی ایسی ہے کہ یہ طوالت اکٹھا ہٹ کا باعث نہیں بنتی، اور قاری الفاظ و آہنگ کے طعم و نغمہ کی پاکیزگی میں کھویا رہتا ہے۔“

فضا کا حمدیہ کلام

فضا کے حمدیہ کلام کی بعض خوبیوں کو بجا کر کرتے ہوئے مندرجہ لکھتے ہیں :

”انہوں نے جو حمد لکھی ہیں، ان میں عقیدہ توحید کی پھر پور عکاسی ہے، ان کے عنوانات آیات قرآنی سے لئے گئے ہیں جس نے ان نظموں کو ایک نئی دلکشی اور تقدس عطا کی ہے، انہوں نے کہیں بھی امتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا، نہ خالق کائنات سے شرفی کی ہے، نہ ذات رسالت کو کبریائی کے درجہ تک پہنچایا ہے، یہی امتیاز و اعتدال ان کے کلام کا مابد الامتیاز وصف ہے۔“ (سرشاخ طوبی ص ۱۳)

سرشاخ طوبی کے صفات کی تعداد ۲۲۳ ہے، مقدمہ اطہر نفوس صاحب نے لکھا ہے، اس کے بعد ”خوشہ سبزر کا تعارف“ کے عنوان سے حمدیہ کلام ”قوس چرا“ کے عنوان سے نعتیہ کلام، ”منظر پس منظر“ کے عنوان سے نظمیں اور ”گلِ نغمہ“ کے عنوان سے ترانے درج ہیں۔

خوشہ سبزر کا تعارف

الف۔ حمد کا حصہ

سرشاخ طوبی میں حمد کا حصہ ۱۲ نظموں پر مشتمل ہے جس کے بعد مناجات کی چار نظمیں ہیں، اس تعارف میں صرف حمد و مناجات والے حصہ پر اظہار خیال مقصود ہے۔

حمد کے حصہ میں قابلِ توجہ امر یہ ہے کہ فضا نے ہر نظم کا عنوان کسی قرآنی آیت کے ایک حصہ کو قرار دیا ہے جس سے شاعر کے فکری رخ کی نشاندہی کے ساتھ ساتھ نظموں کو تقدس و اعتبار بھی ملتا ہے۔

• مسلمان کے لئے عقیدہ توحید سب سے بڑا سرمایہ، ہر غم کا ملاد اور ابدی سرور کا سرچشمہ ہے، فضا کہتے ہیں:

۱۔ ھو اللہ اُحد

دہن و کام میں، گھلتی ہوئی یہ قندِ حرا

دار و تلخی مافات، ھو الشرا حُذ

”قندِ حرا“ کی تعبیر کو اس پس منظر میں دیکھتے جسے تعارفی حصہ میں بیان کیا جا چکا ہے۔

• اللہ تعالیٰ کی الٰہیت و عاکیت کو اگر انسان صحیح طور پر سمجھ لے تو دوسرے علوم و معارف اس کے لئے آسان ہو جاتے ہیں، اور وہ ایک نفع بخش انسان بن جاتا ہے جسے زندگی میں کسی غلط چیز کی پیاس نہیں رہتی، اسی راز کی تشریح و تعبیر کے لئے انبیاء کرام علیہم السلام

کا طویل سلسلہ اللہ تعالیٰ نے قائم فرمایا، فضا اس نکتہ کو تبلیغ و خوبصورت اسلوب اور دلکش ترکیب کے ذریعہ یوں ادا کرتے ہیں :

دانش آرائے دو عالم ، یہی اک نکتہ خیر

حاصل کلمہ و آیات ، هو اللہ احد

• انسان کو جب تک توحید کا راز سمجھ میں نہیں آتا، تجر و تشکیک کے اندھیروں میں جھٹکتا رہتا ہے، کائنات کی وسیع و متنوع کتاب اس کے سامنے ہوتی ہے، موت و حیات کے نظام کا ہر گھڑی وہ مشاہدہ کرتا ہے، اس لئے ذہن میں طرح طرح کے سوالات آتے ہیں، اور کبھی کبھی الجھن ہو جاتی ہے، لیکن توحید کا راز سمجھ لینے کے بعد یہ الجھنیں دور ہو جاتی ہیں، اور انسان ایمان کی دولت سے سرفراز ہوتا ہے، فضا اس مفہوم کو اس طرح تعبیر کرتے ہیں :

جہازِ کرذہن سے ، فارغ ہوں میں ، تشکیک کے گرد

دوسرے اب ہیں زخمشات ، هو اللہ احد

• علم کا وسیع سرمایہ اور افکار و نظریات کا ذخیرہ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات تک نہ پہنچا سکے تو اس کی کوئی حقیقت نہیں، فضا کہتے ہیں :

اس کام ناں جو زنجشیں تو فضا محض فریب

یہ درایات و دوایات ، هو اللہ احد

• اسلام شریک کو سب سے بڑا گناہ قرار دیا ہے اور قرآن کریم میں یہ بات واضح کر دی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا، جن قوموں نے توحید کی دعوت سے اصرار کر کے شریک کی راہ اختیار کی انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر کے بعد والوں کے لئے ذریعہ عبرت بنایا، فضا اس تاریخی حقیقت کی طرف اس طرح اشارہ کرتے ہیں کہ لہجہ کا اعتماد توحید کی اہمیت اور شریک کی شاعت کو صاف طور پر ظاہر کرتا ہے :

بیشک جو تیری راہ سے فارت ہوئے تمام

کیا عا د کیا نمود ، تری ذات لا شریک

اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا تقاضا ہے کہ بندے کی زندگی اور اس کی عبادت اسی کے لئے خاص ہو، فضا کہتے ہیں :

تیرے لئے رکوع بھی میرا قیام بھی

تو لائقِ سجود تری ذات لا شریک

• ہر طرح کی حمد و ستائش کا مستحق اللہ تعالیٰ ہے، اس کی حمد ایک ایسی عبادت ہے جس کے لئے ذہن و فکر کی پاکیزگی کے ساتھ ساتھ انسان کے ظاہر کی صفائی و ستمرائی بھی مزدوری ہے، اس پہلو کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فضا ایسا اندازِ تعبیر اختیار کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کے مستحق حمد و تقدیر ہونے کی دلیل بھی واضح ہو جاتی ہے :

ہے بادِ موقوفِ قلم بھی کہ لکھتا ہوں تیری حمد

تو رب ہست و بود، تری ذات لا شریک

اس عنوان کے تحت شاعر نے خالق کائنات کے احسانات، نعمتیں اور قدرت و وحدانیت کے مظاہر کو گنایا ہے سادگی کے ساتھ ساتھ اسلوب میں قوت اور تعبیر میں دقت ہے، بعض

۳۔ ہوا الظاہر والباطن

اشعار میں بید بلیغ تبلیغ ہے، ایک شعر میں کہتے ہیں :

مٹی کو امکاں کا شرف دینے والا

آگ کو خلدِ سبز بنانے والا تو

• بعض اشعار میں استعارہ سے بید حسن پیدا کیا ہے، اور متناسب الفاظ کے استعمال سے موسیقی پیدا کی ہے، کہتا ہے :

جلوے تیرے شمعِ شگوفے اور شفق

خاکِ شب سے چاند اگانے والا تو

• موسیٰ علیہ السلام کے بعض معجزے اردو ادب میں بید معروف ہیں، شاعر نے اپنی جہت تعبیر سے ان کے تذکرے میں ندرت

پیدا کی ہے :

تیرا کرشمہ زورِ عصائے دستِ کلیم

پانی میں دیوار اٹھانے والا تو

• انسان کا علم اللہ کی بڑی نعمت ہے، انسان کو اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کرنا چاہئے اور ساتھ ہی اپنے علم کی محدودیت

و قصور کا احساس رکھنا چاہئے۔

ہم سب کو اور اک کی دولت دی تو نے

پھر بھی کب ہے عقل میں آنے والا تو،

۴۔ خالق کل شئی

جس طرح ہر چیز اللہ تعالیٰ کی قدرت و ملکیت میں ہے، اسی طرح ہر چیز کو اس کا وجود اور اس کی رمائی و جمال بخشے والا بھی وہی ہے، کائنات کا پورا نظام اس حیثیت سے دعوت فکر و نظر اور سامان عبرت و موعظت ہے، فضا کہتے ہیں:

عالم تمام اسی کی مشیت سے رنگ رنگ

یہ روزگار ابر و دہوا بھی اسی کا ہے

• دنیا میں کوشش ہر آدمی کرتا ہے لیکن کامیابی سے سب کے سب ہلکار نہیں ہو پاتے، فضا کہتے ہیں،

ہے با شمر اسی سے مری سہی رانیگاں

یہ مروہ وہ صفا یہ سن اسی کا ہے

• اسی کی مناسبت سے مروہ، صفا اور مٹی کا ذکر قابل توجہ ہے، اس تلمیح کو سمجھنے والوں کے لئے شعر کا حسن دوگنا ہو گا۔

• اولوالعزم پیغمبر اور ان کی عظیم صفات بھی اللہ تعالیٰ کی تخلیق و توفیق کی مرہونِ منت ہیں، فضا کہتے ہیں:

آہو اسی کے دشت کے ایوب اور خلیفہ

یہ کار و بارِ صبر و رمنا بھی اسی کا ہے

• اپنی شخصیت اور فن کے سلسلے میں بھی فضائے توفیق الہی کا ذکر کیا ہے، اور بڑی مہارت و خوبی کے ساتھ اپنی فنِ عظمت

لی جانب اشارہ بھی کر دیا ہے، تین شعر ملاحظہ ہوں جن میں فن کی اہمیت کے ساتھ ہی توامنح کا اظہار بھی ہے:

میرے ہنر کا یہ چم و خم ہے اسی کا فیض

امکان و عرش کب تھے ترشہیر خیال

یہ ادربات ہے کہ ہے سرگشتہ و خراب

یہ میرے پاس رختِ نوا بھی اسی کا ہے

یوں ہے کہ میرے فن کا انا بھی اس کا ہے

اتنا تو کم نہیں کہ فضا بھی اسی کا ہے

۵۔ نورۂ مشکوۃ

کائنات کے ہر ذرہ سے اور تاریخ کے ہر واقعہ سے اللہ تعالیٰ کی قدرت و صنایع اور لطف و کرم

ظاہر ہے، اس نظم میں عنوان کی مناسبت سے شاعر نے "روشن ہے" کا قافیہ استعمال

کیا ہے، اور مختلف مظاہر قدرت کو صراحتہ یا تلمیحاً بیان کیا ہے، مشیت الہی کی طرف بڑے خوبصورت انداز میں اشارہ

رتے ہوئے لکھتے ہیں:

لکھا ہے جس کو تیرے خامنہ مشیت نے

ورق ورق وہی اک داستانِ روشن ہے

• وہی ہی تمام انسانوں کے لئے سرمایہ رشد و ہدایت ہے۔ سامان راحت و تسکین ہے، فرشتے اور انبیاء سب کے سب اس امانت کے امین اور اس اوزرے مستی ہیں۔ فضا کہتے ہیں :

محمد عربی ہوں کہ جبرئیل و خلیل

ترے کلام سے سب کی زبان روشن ہے

• حمد کا موضوع بجد و وسیع اور اہم ہے، انسانی بساط ایسی نہیں کہ اس موضوع کا حق ادا کر سکے البتہ اس کے فیض اور برکت سے ہر ایک مستفید ہے :

بہ وصف بے ہنری لکھ رہا ہوں حمد تری

قلم ہے خوشہ پر دیں، بیان روشن ہے

۴ **لِلْأَسْمَاءِ الْحُسْنَى**
اسما و صفات باری تعالیٰ کا موضوع نازک ہے، اس موضوع سے توحید باری تعالیٰ کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت و ملکیت کو سمجھا جا سکتا ہے، فضا نے مذکورہ بالا عنوان کے تحت بڑی سلاست و روانی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان کیا ہے، اور کائنات پر اس کے تعریف کی نشاندہی کی ہے :

از درق تا بہ درق سارے خطاب اس کے ہیں

لفظ اس کے ہیں معانی کے نصاب اس کے ہیں

انجن اس کی چراغ اس کے ہیں راتیں اس کی

صبح اس کی ہے شفق اس کی گلاب اس کے ہیں

بادباں اس کا ہے بحر اس کا، سفینہ اس کا

موج اس کی ہے مجنوں اس کے حساب اس کے ہیں

خلعت ماہ و قبا نے گل و دستار شمر

خزین گوہر و رغبت زرباب اس کے ہیں

• نسبت مبودیت کا خوبصورت انداز میں یوں ذکر کیا ہے :

کی عطا اس نے سندھم کو عبودیت کی
 فخر یہ کم نہیں، ہم خانہ خراب اس کے ہیں
 • قدرت و صنعت کے بے شمار مظاہر کے باوجود انسانی عقل و فکر بہت سے سربستہ رازوں کو سمجھنے سے قاصر ہے۔
 شاعر اس کو یوں تعبیر کرتا ہے :

دانش عقدہ کشا پر بھی یہ عقدہ نہ کھلا
 کتنے اسرار بھی زیر نقاب اس کے ہیں
 • مقطع میں بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت و ماکیت کا خوبصورت اور بامعنی اصرار کیا ہے :
 میرے ہاتھوں میں دیا ہے یہ قلم اس نے فضا
 یہ قلم اس کا ہے قرطاس و کتاب اس کے ہیں

۱۔ لہ مقالید السموات والارض
 اس سہنی کے ماتحت بھی شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت و منامی کے مظاہر
 کو بیان کیا ہے، اور فنی اسلوب و انداز میں بڑی سلاست کے ساتھ کائنات
 ان چیزوں کو ذکر کیا ہے، جن سے رب العالمین کی عظمت و جلال اور رحمت و لطف کا احساس ہوتا ہے، چند اشعار
 حط ہوں :

یہ شاخ بھی تری برگ و ثمر بھی تیرے ہیں
 یہ زندگی کے گھنیرے شجر بھی تیرے ہیں
 مجھے ترا زو انجم میں تو لے والے
 شفق بنی تیری ہے، شام و صبح بھی تیرے ہیں
 ہو خوف کیوں مجھے دریا میں ڈوب جانے کا
 یہ کشتیاں بھی ہیں تیری بھنور بھی تیرے ہیں
 چلوں کہیں سے ترا ہی سفر قدم بہ قدم
 کہ منزلیں ہیں تری، وہ گزر بھی تیرے ہیں

عصا و چشمہ حیواں و قسم باذن اللہ
 ملائکہ بھی مسیح و خضر بھی تیرے میں
 حر بھی تیرا حر کا رواق بھی تیرا
 مرے حرم کے یہ محراب درد بھی تیرے ہیں
 ورق ورق یہ لپکتے چراغ بھی تیرے
 یہ لفظ لفظ دکتے گہر بھی تیرے ہیں

دنیا میں انسانی لگا ہیں اللہ تعالیٰ کو دیکھ نہیں سکتیں، لیکن اس کی قدرت کے جلوے

۸۔ لا تذکرہ الأبصار

ذرے ذرے سے عیاں ہیں، بلکہ غور کیا جائے تو انسان کے پہلو میں دھڑکتے ہوئے دل
 کی ہر ضرب اور طپتی ہوئی ہر سانس اللہ تعالیٰ کے وجود و قدرت کی گواہ ہے، اس حقیقت کو محسوس کرنے کے بعد جذبات کی حرارت
 اور اسلوب کی لذت کے ساتھ اسے دوسروں تک منتقل کر دینا شاعر کا کمال ہے، احساس میں گہرائی اور جذبات میں خلوص
 و صدق کے اوصاف نہ ہوں تو ابلاغ و ترسیل کا یہ عمل مشکل ہوتا ہے۔

فضائے عنوان کو کس طرح خوبصورت انداز میں ابھارا ہے :

جلوہ بے رنگ تماشا جاری

پھر بھی نادیدہ ہے پیکر اس کا

پیکر نظر نہ آئے تو بھی جلوہ ہر طرف نظر آتا ہے :

دہی پردہ دہی پر تو وہی بزم

سارا پس منظر و منظر اس کا

اسلامی تاریخ کے اہم واقعات کی طرف تبلیغ سے فضا کے کلام کی معنویت دوچند ہو جاتی ہے، اصحاب فیل کا واقعہ
 اللہ تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا انوکھا مظہر ہے، اس کو انوکھے انداز میں پیش کرنا بھی ایک کمال ہے جس سے فضا کا فن بہرہ ور ہے :

ابرہہ اور ابابیل نہ پڑ چھ

ہے عجب خمیہ و لشکر اس کا

• حمد نام ہے خدا کی تعریف و توصیف کا، لیکن انسان عاجز کو خدا کی حمد کا کیا یارا، حدیث میں ہے کہ: الہا! میں تیری

حمد و ثنا نہیں کر سکتا، تو دیکھا ہی ہے جیسا تو نے بتایا، یعنی تیرے وصف ہی سے ہم نے تجھے جانا ہے، پھر تیری تعریف کا حقہ کیسے کر سکتے ہیں، فضا نے اپنی تواضع کے ساتھ ساتھ اس مفہوم کو کتنی خوبی سے ادا کیا ہے :

حمد میں اس کی میں کیا کیا لکھوں

حرف تا حرف ہوں دفتر اس کا

قرآن کریم کی ایک آیت میں تصریح ہے کہ روئے زمین کے تمام درخت اگر قلم اور سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی حمد باری کا حق ادا نہیں ہو سکتا، فضا کی حمد یہ نظمیں پڑھ کر آیت کے مذکورہ

۹۔ ھو اللہ واحد

مضمون کی تصدیق ہو جاتی ہے، یعنی حمد و ثنا کرنے والا اگر اس فن سے واقف ہو تو اس سرچشمہ صافی ذہنوں کے سونے تکبھی خشک نہیں ہو سکتے، فضا نے بڑی ہنرمندی اور معنی آفرینی کی قوت سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال، اسماء و صفات اور دیگر صفات عالیہ کو اجاگر کیا ہے، مذکورہ عنوان کے چند اشعار ملاحظہ ہوں :

یکتا ہے اس کی ذات ہو اللہ واحد
وہ روح کائنات ہو اللہ واحد
روشن تمام نقش اسی کے فروغ سے
اسماء ہوں یا صفات ہو اللہ واحد
ہاتھوں میں اس کے تیرگی و نور کی کلید
دن اس کے اس کی رات ہو اللہ واحد

روز و شب کے آمد و شد کی اس سے بہتر تعریف کیا ہو سکتی ہے ؟

شاعر کی پاکیزہ و قابل قدر تمنا ملاحظہ کیجئے :

دامن رہے نہ شر و توحید سے تھی
قرآن کی زکات ہو اللہ واحد
ساری جہت اسی کی مکاں ہو کہ لامکاں
پھر بھی وہ بے جہات ہو اللہ واحد

”جہت“ اور ”بے جہات“ کے مقابل سے جو حسن پیدا کیا ہے قابل غور ہے ۔

توحید سے متعلق اسلامی عقیدہ کا خلاصہ ملاحظہ کیجئے :

وردِ زباں رہے یہ وظیفہ کہ ہے فنا
سرمایہ نجات ہو اللہ واحد

۱۰۔ نور علی نور | کہنہ شوق و قادر الکلام شاعر کا کمال یہ ہے کہ وہ عام معانی کو خوبصورت تعبیر کے ذریعہ کر دے، اور معنی آفرینی کی قوت کے سہارے دقیق معانی کو محسوس انداز میں سامنے دے، اللہ تعالیٰ کی صنای اور کمال قدرت کے اظہار میں فنا کے یہاں ہم کو یہی اسلوب نظر آتا ہے، عنوان کی مناسبت سے وہ ایسے قافیہ کا انتخاب کرتے ہیں جس سے مدعا بالکل واضح ہو جاتا ہے، چند اشعار ملاحظہ کیجئے :

وہ صنایِ ازل، اس کے کمال دست قدرت سے
گہر خوش آب، لالے شبنم آسودہ، صدف روشن
کلاہ آفتاب وجیبِ ماہِ دوقوس روز و شب
بساطِ گوہر و گل، دامن خاک و خرف روشن
نوازش بیکراں اس کی، کرم بے انتہا اس کا
ہوئی طاقِ عبودیت میں قندیلِ شرف روشن
اسی کی فیض بخشی کا یہ پر تو ہے کہ ہیں اب تک
معانی کے دریچے میرے لفظوں کی طرف روشن

پہلے شعر میں گہر کو خوش آب اور لالے کو شبنم آسودہ کہنا کتنی حسین تعبیر ہے، اس سے دونوں چیزوں کا اصل دھماکا ہوں کے سامنے آ جاتا ہے۔

انسانوں پر اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے اظہار کے لئے "طاقِ عبودیت میں قندیلِ شرف روشن" کہنا بجا و نیکو تعبیر قدرت خداوندی کے مظاہر لا اقلہ اذہیں، ان کا صحیح ادراک اور خوبصورت تعبیر کسی شاعر کا کام ہے جس کی نظر عمیق، شعور باریک، ذہن رسا اور فکر شاداب ہو

۱۱۔ علی کل شئی قدیر

فضائے فنی چاہکدستی سے یہ فرض اس طرح ادا کیا ہے :

سینچے تیرے اشارے پر رخ بدلتے ہیں
ہوائیں تیری، مرا بادبان بھی تیرا

قریب شد رگ جاں، اور آنکھ سے او جمل
 عجب ہے، فاصلہ درمیان بھی تیسرا
 تو برگ گل سے سبک تر، تو بوئے گل سے لطیف
 نہ وجہ اٹھا سکی، بھاری چٹان بھی تیسرا
 مرے کلام میں تیرا جمال، تیری مہکتی
 مرا شعور، مرا گیاں دھیان بھی تیسرا
 ورق ورق مجھے پڑتے رہیں گے لوگ کہ ہے
 اک انکشاف مری داستان بھی تیسرا
 تو اس کے زخمِ ہنر کو زبان دے یارب
 یہی فضا ہے یہاں ترجمان بھی تیسرا

سفینوں کا اشارہ پر رخ بدلنا، قدرت کی کتنی حسین و واقعی تعبیر ہے! قیصر کے شعر میں برگ گل سے سبک اور بوئے
 گل سے لطیف کہہ کر پھر چٹان کے بوجھ نہ اٹھا سکے کی جوبات کہی ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم کے ساتھ ساتھ اس کی
 عظمت و جلال کا سراپا سامنے آ جاتا ہے۔

آخری شعر میں - زخمِ ہنر کو زبان دینے - کی تعبیر بھی اچھوتی ہے، شاعر نے اپنی تمنا کو کتنی خوبصورتی سے ظاہر کیا ہے!

اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں، ان میں ہر نشانی

اپنے اندر عبرت و موعظت کے بہت سے پہلو رکھتی ہے، ان نشانیوں

۱۳- اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ

کا اردادک پھر انہیں صبح اور خوبصورت طور پر قاری کے سامنے پیش کرنا فنی مہارت کے بغیر ممکن نہیں، اور جب یہ مہارت
 پیدا ہو جائے تو صاحب فن خود ایک نشانی بن جاتا ہے۔ فضا نے مذکورہ عنوان کے تحت چھوٹی بھر میں ٹیری سلاست و تاثیر کے
 ساتھ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے قصرت و قدرت کو بیان کیا ہے، چندا شمار ملاحظہ ہوں:

میری ساری خواہش اس کی
 بادل اس کے بارش اس کی
 سبزہ شبنم، اس کی نزہت
 لالہ و سنبل نازش اس کی

نقش و نگار و نجم و تکلیف

طرز طراز طرازش اس کی

تناسب اور موسیقی ملاحظہ ہو کہ پہلے مصرع میں تمام الفاظ حرف " ن " سے شروع ہوئے ہیں، اور دوسرے مصرع میں ایک ہی مادہ کے تین الفاظ کو انتہائی متناسب انداز میں استعمال کیا ہے :

وہ بے ایر ترشح اس کا

وہ بے آب تراوش اس کی

اس سے پیش اندوز دو عالم

آہن اس کا آتش اس کی

پچم پورب اتر دکھن

آب دہوا سے سازش اس کی

کشف حقائق ادراک اس کا

درس یقین آموزش اس کی

میرے دل میں اس کی دھڑکن

درد مرا آرامش اس کی

میرے ہونٹ و طیفہ اس کا

میری روح ستائش اس کی

حمد کے اس شعر میں کتنی خوبصورتی سے حمد کے مفہوم کو واضح کر دیا ہے ۔

مری جبین میں سجدہ اس کا

میرے سر میں نیایش اس کی

پتوار اس کی کشتی میری

ہاز و میرے کوشش اس کی

تاثیر و واقعیت کی داد دیجئے ۔

پتھر میرا تیشہ اس کا
جرم مرا آمرزش اس کی
اس حقیقت نگاری میں حمد کے مفہوم کو کتنی مہارت سے ادا کیا ہے، اور تیشہ و جرم کے استعارہ سے کس قدر حسن پیدا کیا ہے!

آنسو میرے دامن اس کا
لفزش میری بخشش اس کی
بندہ کے عجز و قصور اور اللہ تعالیٰ کے عفو و کرم کی اس سے بہتر تصویر کیا ہوگی؟
میری عبارت مفہوم اس کا
میرے فقرے بندش اس کی
میری حمد و تعارف اس کا
میرے حرف سفارش اس کی
اس کے آگے سب بے قیمت
کس سے پوچھوں ارزش اس کی

ب۔ مناجات کا حصہ

زیر تعارف مجموعہ میں حمدیہ نظموں کے بعد چار نظمیں مناجات کی بھی ہیں، ان کے اندر بھی شاعری کا فن نمایاں ہے جست ترکیبیں، سچی تعبیریں، دل کا سوز و گداز، الفاظ میں تناسب و موسیقی، حسن و افزائش و استعارے ان نظموں کی خوبیاں ہیں، ہر شعر پر تبصرہ سے مضمون بید و طویل ہو جائے گا، اس لئے ہر سہ نئی کے ذیل میں اپنے پسندیدہ اشعار پیش کرنے پر اکتفا کرتا ہوں، اگر ضروری ہوا تو مختصر تاثر کا اظہار کروں گا۔

مجھی کو سو نہ دے تو اپنی حکمتیں ساری
ہوں موج خاک تو کیا نقش آسمانی ہے

۱۔ التجار

جو آئینہ ہے شعور یقیں شناسی کا
مجھے وہ جو ہر پند اور خوش گمانی دے
ہر نام جہم یہ کیسی چٹان راہ میں ہے
رکار کا ہے نفس بحر کو روانی دے
جو اہل دل کے لئے مایہ قناعت ہے
مجھے وہ نفع زیاں سود راہ نگاہی دے
کوئی گلاب نیا میری شاخ جاں پہ کھلا
کعبہ گلاب کو پھر غار شادمانی دے
مجھے فرض کسی بے روح داستان سے کیا
تو جس کہانی میں شامل ہے وہ کہانی دے
رہوں مطالعہ ذات و کائنات میں گم
کتاب دی ہے تو ذوق کتاب خوانی دے

مناجات کے اس عنوان پر غور کیجئے کہ یہ خود بہترین مناجات ہے، اس عنوان کے تحت چند اشعار ملاحظہ کیجئے :

۲۔ دعا قبول ہو یا رب

صلوٰۃ صلم آموزش

جہل جہل عبرت دے

غم کی بے کراںی بخش	زخم بے نہایت دے
زندگی کو صیقل کر	آنکھوں کو صورت دے
منتشر نہ ہو جاؤں	فن کی سالمیت دے
میں بھی ہوں شمر جیسا	شاخ شاخ زینت دے
ذہن میں اتر جاؤں	وہ بلیغِ محبت دے
شامرا نہ مشوؤں کو	دانش رسالت دے

میں فقیر ہوں یارب !

آگہی کی دولت دے

۳۔ گذارش مجبور | اللہ تعالیٰ کے ساتھ بندہ کا جو تعلق ہونا چاہئے اسے یہ عنوان بخوبی واضح کر رہا ہے، بندہ کو اللہ سے جو کچھ مانگنا چاہئے اور جس طرح مانگنا چاہئے اس کی بہترین تصویر اس نظم میں موجود ہے، شاعر نے بڑے سوز اور انتہائی عاجزی سے ان باتوں کا سوال کیا ہے، جن سے زندگی میں استواری اور معنویت پیدا ہوتی ہے اور انسان آخرت میں کامیابی سے ہمکنار ہوتا ہے، اسلوب میں سلاست، تعبیر میں واقیت، الفاظ میں موسیقی اور اظہار میں سوز و گداز اچھا بسا ہے، نظم کی ایک خوبی یہ ہے کہ اس مناجات کو ہر پڑھنے والا اپنے دل کی آواز سمجھے گا، چند اشعار ملاحظہ ہوں:

گداز قلب دے، سوز جگر دے

مرا سا غرتھی ہے اس کو بھر دے

اتحادے جہل نادانی کے پر دے

مذاق امتیاز خیر و شر دے

ترے سر نہاں کو فاش دیکھوں

وہ چشم نکتہ ہیں و نکتہ در دے

زیاں پرور ہے سودِ زندگانی

خیال سود و نقصاں محو کر دے

یہ دنیا ہو چکی آئینہ مجھ پر

جہاں تو ہے وہاں کی اب خبر دے

مجھے رہنا ہے مثلِ بو پریشاں

چمن سے اب مجھے اذنِ سفر دے

دعا یہ ہے کہ مثلِ بکھتِ گل

مجھے اہل جہاں پر فاش کر دے

اس مناجات میں شاعر نے اپنے عجز و تصور کی تصویر پیش کرتے ہوئے بڑی خوبی سے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کمال کی جانب اشارہ کیا ہے، پھر اپنی تمنائوں کو دعا کے رنگ میں اس طرح پیش کیا ہے کہ دل کا سوز و گداز الفاظ میں محسوس کیا جاسکتا ہے، کہتے ہیں :

۳۔ مناجات کے آنسو

اے مجھ کو بینائی عطا کر
خدائی کو تمنا شائ عطا کر
دعا دے گی مری ذرہ نہادی
اے صحر کی پہنائی عطا کر
رہے تیری طلب پا کر میں تجھ کو
وہ ذوق ناشکیبا ئی عطا کر

اللہ تعالیٰ کی سچی محبت پیدا ہونے کے بعد دل کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی کتنی پاکیزہ تصویر ہے ! اللہ تعالیٰ کی عظمت اور بندہ کی عاجزی کو اس شعر کے کس طرح واضح کیا ہے !

لب قلزم کو وسعت دینے والے
مرے قطروں کو گہرائی عطا کر
میں ہنگاموں سے اب اکتا گیا ہوں
مجھے محفل میں تنہائی عطا کر

محفل میں تنہائی کی طلب کتنا اذکھا تصور ہے ۔

ہیں محروم بصیرت دل کی آنکھیں
عطا کر ان کو بینائی عطا کر
تخیل کو بلند کی سند دے
تفکر کو توانائی عطا کر
فنا کے ناتراشیدہ قلم کو
تمیز نکتہ آرائی عطا کر

مقطع میں شاعر نے قاضی کا اظہار کرتے ہوئے نکتہ آرائی کی تمیز کے لئے دعا کی ہے، حسن مطلب کا کتنا مادر نمونہ ہے !

سرشاخ طوبی کے حصہ حمد و مناجات کا یہ ایک سرسری تعارف ہے، فقہ کی شاعری اہل نقد و نظر کی توجہ کا مرکز ہے، اور وہی اس کے محاسن و کمزوریاں کا صحیح تعارف کرائے کے

اعتراف و اختتام

اہل ہیں، میں نے جو چند سطریں تحریر کی ہیں ان کا اصل مقصد یہ ہے کہ اسلامی ادب سے تعلق رکھنے والے اہل قلم و فن کی شاعری کے ان منام پر توجہ مبذول کریں جن کا تعلق اسلامی اقدار کے تعارف و تجمید سے ہے، کیونکہ فنی لحاظ سے اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ اس سے نئی نسل کے شعرا کو بہت زیادہ روشنی ملے گی۔ والتوفیق من اللہ۔

نوٹ

یہ مقالہ رابطہ ادب اسلامی کے مذاکرہ علمی بعنوان ”حمد و مناجات“ منعقدہ رائے بریلی بتاریخ

۹، ۸، ۷، ۶ اکتوبر ۱۹۹۰ء کے لئے تحریر کیا گیا تھا، لائق اس مذاکرہ میں شریک نہ ہو سکا، البتہ ادارہ کے صدر دفتر کو یہ مقالہ

بھیج دیا ہے۔

حَردہ

مفتی حسن علی محمد یاسین ازہری

۲۳ ربیع الاول ۱۴۱۱ھ

۱۳ اکتوبر ۱۹۹۰ء

دعاء استلام حجر اسود

بتحقیق: غازی عزیز، ص ۸۷-۲۰۰۸۷ الحجۃ ۱۴۰۲ھ (المملکۃ العربیۃ السعودیۃ)

”جمع و عمرو“ کے موضوع پر لکھی جانے والی بیشتر کتابوں میں استلام حجر اسود کی دعاء اس طرح بیان کی جاتی ہے :

كَانَ إِذَا اسْتَلِمَ الْحَجْرَ قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ
وَقَدْ بَدِيقًا بِكَتَابِكَ وَوَفَاءٌ بِعَهْدِكَ
وَأَتْبَاعُ أَسْنَةِ نَبِيِّكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

حجر اسود کا استلام کرتے وقت فرماتے، اے اللہ تجھ پر ایمان لاتے ہوئے تیری کتاب کی تصدیق کرتے ہوئے تیرے عہد کو پورا کرتے ہوئے تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرتے ہوئے طوائف کرتا ہوں۔

امام نووی کی کتاب ”الاذکار“ کی فصل ”الذکار الطوائف“ میں فرماتے ہیں :

”اولا حجر اسود کے استلام اور طوائف کی ابتداء کے وقت یہ کہنا مستحب ہے بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ اللَّهُمَّ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ نَبِيزُ اس ذِکْرًا طوائف کے چکر میں حجر اسود کے محاذات پر بار بار ٹھہرنا بھی مستحب ہے۔“

علامہ ابن قدامہ مقدسی کی کتاب ”المنی“ میں فرماتے ہیں :

”اور استلام حجر اسود کے وقت یوں کہے : بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ نَبِيزُ اس کی روایت کی ہے۔“

علامہ زلیخی ”نصب الراية“ میں فرماتے ہیں :

”اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ نَبِيزُ اس

ادارت البحوث العلمیہ والافتاء والدعوة والارشاد بالریاض کے رئیس العام اور عالم اسلام کے مشہور عالم دین شیخ عبدالعزیز بن عبداللہ ابن باز عظم الشہ اپنے کتاب "التحقیق والایضاح" کثیر من مسائل الحج والعمرة والزیارة علی ضوء الکتاب والسنة میں تحریر فرماتے ہیں:

طواف شروع کرتے ہوئے اگر یہ پڑھا جائے تو بہتر ہے: اللھم ایما نا کذلک الخ کیونکہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے عظیم سعودی عرب کی مجلس القضاء الاعلیٰ کے سابق رئیس شیخ عبداللہ بن محمد بن حمید رحمہ اللہ نے بھی اپنی کتاب "ہدایۃ الناسک الی اسم المناسک" میں اس دعا کا ذکر کیا ہے، ہندوستانی مرکزی جمعیتہ الہدیت کے امیر جناب مولانا مختار احمد ندوی صاحب اپنی کتاب "حج مسنون" میں فرماتے ہیں:

"طواف کے درمیان کوئی مخصوص دعا، آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں، جو دعا بھی پسند آئے کرنی چاہیے، ہر پیکر کے لئے جو دعائیں لوگوں نے مخصوص کر رکھی ہیں ان کی کوئی بنیاد نہیں البتہ طواف کی ابتداء میں یہ دعا پڑھ لی جائے تو بہتر ہوگا: اللھم ایما نا بلیغ... الخ (الایضاح) ۱۱۷

واضح رہے کہ مولانا موصوف کی یہ کتاب شیخ الحدیث جناب مولانا عبید اللہ رحمان مبارکپوری (صاحب مرعاة المفاتیح شرح مشکوٰۃ الفہم حفظہ اللہ کی نظر ثانی کے بعد طبع ہوئی تھی، مگر ان موصوف نے بھی اس دعا کے استحباب کو بلا دلیل قطعی باقی رکھا ہے۔ فانا للہ الخ۔

اصلیہ دعا "بسم اللہ" بطریق میں بطریق ابی اسحاق عن الحارث عن علی انہ کان فکیرہ مروی ہے۔ علامہ بیہقی اس حدیث کے بارے میں فرماتے ہیں: "اس کی سند میں عارض ہے جو کضعیف ہے، مگر اس کی توثیق بھی کی گئی ہے۔" اور علامہ شیخ محمد نام الدین الالبانی حفظہ اللہ کا قول ہے: "یہ سند عارض الاور جو کضعیف ہے کے سبب داہم ہے۔" یہ عارض بن عبداللہ الاور العمدانی الکوفی وہ شخص ہے جس کے متعلق ابواسمعیل، شعبی اور ابن اللہین نے کذاب "انسان نے" قوی نہیں ہے۔ اور دارقطنی و ابن مین نے ضعیف "کہا ہے، ابن مین کا ایک دوسرا قول ہے کہ "اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔" ان رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ اسے "ثقة بھی کہا ہے، احمد بن صالح اور ابوالخدیج داود نے بھی اسے "ثقة" بتایا ہے، مگر ثوری، ابو ذر، ابن عدی، ابن سعد اور ابو حاتم دغیرہم نے اس پر کلام کیا ہے، ابن عدی فرماتے ہیں: "عام طور پر وہ جو روایت کرتا ہے وہ غیر محفوظ ہوتی ہے" سلیمان یشکری اور ابن جبید کا قول ہے: "انصف القوم الحارث عن علی" امام غزالی بیان کرتے ہیں کہ "عارض متہم تھا" امام ابن حبان فرماتے ہیں: "وہ تشیع میں غلو کرتا تھا اور حدیث میں داعی

۱۔ التحقیق والایضاح لابن باز ۲۵۵ - ۵۵ ہدایۃ الناسک للشیخ مبارک الشیخ ۲۹۹ - ۱۱۷ حج مسنون مصنف مختار احمد ندوی ۱۲۷ - ۱۲۸ -

۲۔ مجمع اللادسط لبطرانی حدیث ۳۸۸ - ۵۸ مجمع الزوائد للشیخ ج ۲ ص ۲۳ - ۹۹ سلسلۃ الاماریت الضعیف والمؤنق للالبانی ج ۳ ص ۱۵۷ -

تھا۔ ہر برہنہ عبدالمجید فرماتے ہیں "ذیف تھا۔ ابن سیرین بیان کرتے ہیں کہ "حضرت علی سے جو روایت کرتا ہے عام طور پر وہ باطل ہوتی ہے" امام ذہبی فرماتے ہیں "وہ کبار علماء تابعین میں سے تھا باوجود اس کے کہ اس میں ضعف ہے... شعیب نے اس کی تکذیب کی ہے مگر پھر بھی اس سے حدیث کی روایت کی ہے، ظاہر ہے کہ وہ اپنی حکایات اور لہجہ کے اعتبار سے کذب بیانی کرتا ہو مگر حدیث نبوی میں کذب بیانی نہیں کرتا تھا اور ادعیۃ العلم میں سے تھا۔ شعیب کا قول ہے "ہم نے عادت سے حدیث بیان کی ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ جھوٹوں میں سے ایک تھا، یحییٰ اور عبد الرحمن ابو اسحاق عن الحارث عن علی کے طریق سے حدیث بیان نہیں کیا کرتے تھے، شعیب میں اس کے غلو کی یہ انتہا تھی کہ حضرت علیؓ کو حضرت ابوبکرؓ پر فضیلت دیتا تھا، عادت اہل اعمد کے حالات کے لئے ماضیہ لے میں مذکور کتب کا مطالعہ مفید ہو گا۔

استلام حجر اسود کے دعار کے متعلق دو اور روایتیں "معجم الاوسط" للطبرانی میں بطریق عون بن سلام ثنا محمد بن مہاجر عن نافع قال کان ابن عمر اذا استلم الحجر قال ذکرہ مردی ہیں، مگر ان دونوں روایتوں کے آخر میں "ثم یصلى على النبي صلى الله عليه وسلم" (یعنی پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے) کے اضافی الفاظ موجود ہیں۔ ان روایتوں کے متعلق علامہ بیہقی فرماتے ہیں "اس کے رجال صحیح کے رجال ہیں" مگر شاید علامہ بیہقی کو اس حدیث کے راوی محمد بن مہاجر سے یہ دہم ہوا ہے کہ وہ "مسلم" کا ثقہ راوی محمد بن مہاجر بن ابی سلیم الشامی ہے۔ حالانکہ اس طریق میں موجود محمد بن مہاجر الشامی "نہیں بلکہ" القرظی الکوفی ہے جو "صحیح" کے رجال میں سے نہیں ہے اور نہ اس سے اصحاب سنیہ میں سے کسی نے کوئی روایت لی ہے بجز امام نسائی کے، مگر انہوں نے بھی اس سے اپنی "سنن"

لے تاریخ بنی مین ج ۳ ص ۲۶۸، صفحہ دارالمترکون للنسائی ترجمہ ۱۱۲، ط لابن منیل ج ۱ ص ۱۲، تاریخ الکبیر للبخاری ج ۱ ص ۲۴، تاریخ الصغیر للبخاری ج ۱ ص ۱۳، صفحہ الصغیر للبخاری ترجمہ ۹، صفحہ الکبیر للعتیق ج ۱ ص ۲۰۸، جرع والتعديل لابن ابی حاتم ج ۱ ص ۴۸، مجموع لابن منیل ج ۱ ص ۲۲۳، کامل فی الضعفاء لابن عدی ج ۲ ص ۶۴، صفحہ دارالمترکون للدارقطنی ترجمہ ۱۵۲، میزان الاعتدال للذہبی ج ۱ ص ۱۳۵، منی فی الضعفاء للذہبی ج ۱ ص ۱۳۱، تہذیب التہذیب لابن حجر ج ۲ ص ۱۳۶، معرقة النقاۃ للعلی ج ۱ ص ۲۴۸، تاریخ الدار عن ابن معین ص ۹۰، کشف الخفاء للعلی ص ۱۳، تافان الضعفاء للفتنی ص ۲۳۸، صفحہ دارالمترکون لابن الجوزی ج ۱ ص ۱۸۱، تقریب التہذیب لابن حجر ج ۱ ص ۱۲۱، صحیح مسلم ج ۱ ص ۱۹، مجموع المہذب للذہبی ج ۳ ص ۳۳۸، ج ۳ ص ۲۱۱، ج ۵ ص ۵۰، ج ۶ ص ۲۱۵، ج ۸ ص ۴۲، علل المسامیۃ لابن الجوزی ج ۱ ص ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶، ۱۳۷۷، ۱۳۷۸، ۱۳۷۹، ۱۳۸۰، ۱۳۸۱، ۱۳۸۲، ۱۳۸۳، ۱۳۸۴، ۱۳۸۵، ۱۳۸۶، ۱۳۸۷، ۱۳۸۸، ۱۳۸۹، ۱۳۹۰، ۱۳۹۱، ۱۳۹۲، ۱۳۹۳، ۱۳۹۴، ۱۳۹۵، ۱۳۹۶، ۱۳۹۷، ۱۳۹۸، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰، ۱۴۰۱، ۱۴۰۲، ۱۴۰۳، ۱۴۰۴، ۱۴۰۵، ۱۴۰۶، ۱۴۰۷، ۱۴۰۸، ۱۴۰۹، ۱۴۱۰، ۱۴۱۱، ۱۴۱۲، ۱۴۱۳، ۱۴۱۴، ۱۴۱۵، ۱۴۱۶، ۱۴۱۷،

کے بجائے "عمل الیوم واللیلۃ" میں روایت کی ہے، محمد بن مہاجر کی شخصیت کی تعیین کے سلسلہ میں جو کچھ ادھر بیان کیا گیا ہے اسے اس بات سے مزید تقویت ملتی ہے کہ "الاشامی" جیسے امام احمد، ابن مبین، ابو ذر، دھیم، ابو داؤد، عیسیٰ، ابن حجر اور ذہبی وغیرہم نے ثقہ، ضافہ، "لیس برہاس" ابن حبان نے "متفقاً" اور ابن المدینی نے "کان مسلماً" قرار دیا ہے، شیوخ میں نہ نافع کا شمار ہوتا ہے، اور نہ اس سے روایت کرنیوالوں میں کوئی فرد عن بن سلام ہے جبکہ "القرشی الکونی" کے شیوخ و تلامذہ میں مذکورہ دونوں شخصیات نظر آتی ہیں، یہ محمد بن مہاجر الکونی وہ شخص ہے جسے ابن حجر عسقلانی نے "لیس ذہین لک والا"، صالح بن محمد الاسدی نے "الشرک لملوک میں سب سے بڑھ کر جھوٹ بولنے والا" ابن عقدہ نے "کچھ یس نہیں، ضعیف و ذاہب"، واطن نے "ضعیف"، امام بخاری و امام عقیلی نے "لا یتابع علی حدیث"، امام ذہبی نے "لا یعرف"، اور امام ابن حبان نے "ثقات پر حدیث گھرنے والا، اثبات پر بے گناہ بنانے والا اور اخبار صحاح میں الفاظ کا اضافہ کرنے والا" بتایا ہے "القرشی الکونی" کے تفصیلی حالات کے لئے حاشیہ ۳۱ میں مذکور کتب کا مطالعہ مفید ہوگا۔ امام عقیلی نے زیر مطالعہ حدیث کو اپنی کتاب "الضعفاء الکبیر" میں محمد بن مہاجر القرشی کے ترجمہ میں بطریق عون بن سلام حدیث محمد بن مہاجر عن نافع عن ابن عمر قال: "کان إذا رأى أن يستلم الحجر يقول: اللهم إيماناً بك وتصديقاً بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم ثم يصلي على النبي" وادد کیا ہے، اور فرماتے ہیں: "ولا یتابع علیہ" اور اسی حدیث کے متعلق علامہ شیخ محمد ناصر الدین البانی حفظہ اللہ فرماتے ہیں کہ "یہ سند ضعیف ہے اور اس کی علت محمد بن مہاجر القرشی

۳۱ تاریخ بخاری بن مبین ج ۲ ص ۵۴، جرح والتعديل لابن ابی حاتم ج ۸ ص ۹، الثقات لابن حبان ج ۴ ص ۱۳، ۱۴، میزان الاعتدال للذهبی ج ۳ ص ۴۹، تقريب التهذيب لابن حجر ج ۲ ص ۲۱، سؤالات محمد بن عثمان ص ۱۴، تاريخ الكبر للبخاري ج ۱ ص ۲۲۹، تاريخ الصغير للبخاري ج ۴ ص ۱۸۳، مشاهير علماء الامصار ص ۱۸۳، معرفة الثقات للعلی ج ۲ ص ۲۵۵، تهذيب التهذيب لابن حجر ج ۹ ص ۴۴، نصب الراية للزيتوني ج ۲ ص ۴۲۔
۳۲ تاريخ الكبر للبخاري ج ۱ ص ۲۳، میزان الاعتدال للذهبی ج ۴ ص ۴۸، كشف الخفيات عن رمي بوضع الحديث للعلی ص ۴۰۹، ضعفاء الکبر للعلی ج ۴ ص ۱۳۵-۱۳۶، جرح و تعین لابن حبان ج ۲ ص ۳۱، تحقیق لابن الجوزی ج ۱ ص ۳۲، ضعفاء و المتروکین لابن الجوزی ج ۳ ص ۱۲، ظل المناہج فی الاحادیث الواجبة لابن الجوزی ج ۱ ص ۱۵۴-۱۵۵، ج ۲ ص ۴۱-۴۲، تقریب التهذیب لابن حجر ج ۲ ص ۲۱، نصب الراية للزيتوني ج ۱ ص ۱۴، ج ۲ ص ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ضعفاء الکبر للعلی ج ۴ ص ۱۳۔

الکافی ہے ۔ ۱۵۳

پس معلوم ہوا کہ یہ حدیث ۔ مرفوع ۔ نہیں بلکہ موقوف ۔ اود ساتھ ساتھ ضعیف ۔ بھی ہے ، لہٰذا اسے استنباب کسی طرح سے ثابت نہیں ہوتا ۔ واللہ اعلم ۔

حاضر رہے کہ محدث عمر علامہ محمد نامر الدین الالبانی حفظہ اللہ نے بھی " سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموقوفہ " میں اس کو موقوف " ضعیف " قرار دیا ہے ۔ نیز علامہ موصون ہی نے اپنی ایک دوسری کتاب " مناسک الحج والعمرة فی الکتاب والسنۃ وآثار السلف " میں اس دعا کے پڑھنے کو " بدعات طواف " میں شمار کیا ہے ۔ ۱۵۴ واللہ اعلم ۔

حررہ : ۱۱ / ۴ / ۱۴۱۱ھ

بمطابق : ۲۹ / ۱۰ / ۱۹۹۰ء

۱۵۳ سلسلۃ الاحادیث الضعیفہ والموقوفہ للالبانی ج ۳ ص ۱۵۴ ۔

۱۵۴ ایضاً ج ۳ ص ۱۵۴ ۔

۱۵۵ مناسک الحج والعمرة للالبانی ص ۱۵۵ ۔

إِطَاعَةُ امِيرٍ يَاسِرٍ سَيِّئٍ

اصغر علی امام مہدی اہلسنی رحمہ اللہ علیہ بنارس

کتاب وسنت میں اطاعت امیر کی بڑی تاکید آئی ہے، ارشاد باری ہے :

أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى
الْأَمْرِ مِنْكُمْ .
یعنی اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو
رسول کی اور اولی الامر کی ۔

اس آیت کریمہ میں امیر شرعی کی اطاعت کا حکم اور تاکید ہے، ایک حدیث پاک میں یوں ارشاد ہے :

ان امر علیکم عبد مجدع یقودکم
بکتاب اللہ فاسمعوا لہ واطیعوا (مسلم)
اگر تمہارے ادب پر کان کشا غلام بھی امیر مقرر کر دیا جائے
جو تمہیں کتاب اللہ کے احکام پر چلاتا ہو تو اس کی سنو
اور اس کی اطاعت کرو ۔

اس طرح اطاعت امیر کو ایمان کی صفت قرار دیا گیا ہے، مسلمانوں کے متفقہ امیر کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا شخص دعویٰ امامت
نہا ہے تو گویا وہ تفریق بین المسلمین کے جرم کا مرتکب ہوتا ہے، اس نے فتنے کی اسداد کے لئے ایسے باغی شخص کو قتل کر دینے کا حکم
ہے، اور اسے مسلمانوں کے زمرے سے نکلنے کی سخت وعید سنائی گئی ہے ۔

جب تک امیر تعلیمات اسلام کی پابندی کرتا اور کراتا ہے، اور مخالف شریعت امور کے کرنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ معروف کا حکم دیتا
ہے جس میں مخالفت کی معصیت نہیں ہوتی تب تک اس کی اطاعت ضروری ہے ۔

مگر فرسوس اس بات پر ہے کہ آج کا مسلمان اطاعت امیر کے سلسلہ میں افراد و تفریق کا شکار ہے، کہیں امیر کی اعلانیہ نافرمانی
، تو کہیں اطاعت امیر میں خالق کی معصیت کا پردہ نہیں کیا جاتا ۔ تعلیمات اسلام کی کس تعلیم سے امیر کا یہ فرمان متصادم ہے، اس سے
نظر امیر کی ہر بات میں اطاعت ہی اصل اصول دین قرار دیا گیا ہے، راقم کا اپنا ذاتی تجربہ ہے کہ بعض لوگوں کے شریعت مخالف اہم
باتوں کی تصویب اور یاد دہانی پر وہ شرعی باتوں کے قبول کرنے کے بجائے غصہ ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے امیر اور شیخ اکابر کیم

ہے، اور اطاعت امیر لازم اور ضروری ہے، حدیث پاک کیا کہتی ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے، فرمان رسول کیا ہے، اس سے ان کو کوئی ٹکڑ نہیں، نصیحت کی تعلیمات کا اثر ان پر اتنا غالب ہے کہ قرآن و حدیث کے احکام کا ان کے یہاں کوئی وزن نہیں، قرآن و حدیث کا نام لیتے نظر آئیں گے مگر اس کی تعلیمات سے یکسر نابلد ہوں گے، قرآن و حدیث کی تعلیم تو یہ ہے کہ:

لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق کسی مخلوق کی اطاعت خالق کی نافرمانی میں جائز نہیں ہے

جب کہ نصیحت کی تعلیم و تلقین یہ ہے کہ مامور امیر کے اور مرید پیر کے حکم اور خواہش کے سامنے لاشعاً بے جان ہے، جسے فعل دینے والے جبر چاہتے ہیں اپنی مرضی سے گماتے اور الٹے پلٹتے ہیں، اس میں مرید کے ارادہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، مرید کوکل اختیار اتنا ہے کہ امیر کی ہر خواہش کے سامنے بے چون و چرا تسلیم خم کر دے وہ کسی امر کی وجہ دریافت نہیں کر سکتا اور نہ ہی کسی بات پر اعتراض کرنے کا مجاز ہے۔

ایک تو پہلے ہی بیعت کے وقت اس قسم کی اندھی تقلید کا اقرار نامیکی طور پر کر لیا جاتا ہے، دوسرے عوام الناس اور مریدوں کے دلوں کو مومہ لینے اور خود ساختہ باتوں پر چلانے کے لئے ان کے سامنے پیر و مرشد اور مرید کے عجیب و غریب شریعت مخالف طلسماتی قصے بیان کر کے ان کے عقل اور عقیدہ سے کھیلا جاتا ہے۔

آج کل کی بہت سے تبلیغی کتابوں میں اور داعیوں کی زبان پر ایسے قصے عام ہیں جن سے لوگوں کے دلوں کو مسحور کر کے ان کو آنکھ رہتے ہوئے نابینا، کان رہتے ہوئے بہرا، زبان رہتے ہوئے گونگا اور ہاتھ پیر رہنے کے باوجود بے دست دپا کر دیتے ہیں، اس قسم کا ایک واقعہ امام ابن جوزی رحمۃ اللہ نے اپنی مشہور کتاب "تلیس ابلیس" میں ذکر کر کے اس پر رد فرمایا ہے، چنانچہ لکھتے ہیں کہ: یوسف بن حسین نے بیان کیا ہے کہ احمد بن ابی الحواری مرید اور ابوسلمان پیر کے درمیان عہد و پیمان تھا کہ مرید پیر کے کسی حکم کی مخالفت نہیں کریگا رتب اس کو سلوک کے مراتب حاصل ہوں گے اور نصیحت کا اگر سمجھ میں آئے گا، چنانچہ مرشد نے حکم دیا کہ تنور گرم کر دو، مرید تنور گرم کرنے کے بعد ابوسلمان پیر کی خدمت میں حاضر ہوا، اس وقت پیر صاحب مجلس میں بیان فرما رہے تھے، مرید نے دست بستہ عرض کیا کہ حضرت جی تنور سلگ چکا ہے آپ کا کیا حکم ہے؟ حضرت جی خاموش رہے، مرید نے دوبارہ عرض کیا، پیر صاحب نے ہنوز جواب نہیں فرمایا، مرید نے جب تیسری بار عرض کیا تو حضرت گویا بھولے اور فرمایا کہ جا دور ہو اور گرم تنور میں بیٹھ جاؤ، مرید بے ارادہ نے فوراً حکم کی تعمیل کی اور دیکھتے تھوڑی میں جا بیٹھا، پھر حضرت جی ابوسلمان نے مجلس برخواست کی اور فرمایا کہ چلو دیکھو اس نے کیا کیا اس نے تو وعدہ کیا تھا کہ میرے کسی بھی حکم سے تباہی نہیں کرے گا، جب مرشد اپنے مریدوں کے جلوں میں تنور کے پاس حاضر ہوا تو مرید کو درمیان تنور بیٹھا ہوا پایا، پیر نے مرید کی دستگیری کی اور کھڑا کر دیا مرید کا جمل کر رکھ دیا تو دردی کی بات ہے، اس کے بدن پر آگ کا آگنی اتر بھی نہیں تھا۔ (تلیس ابلیس ص ۱۳۰)

امام صاحب اس گمراہ کن واقعے کو تلبیس ابلیس قرار دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ یہ قصہ درست نہیں، اگر اسے درست مان لیا جائے اور اس مشتبہ بازی کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو پیر کا آگ میں داخل ہونے کا حکم دینا اور مرید اس کی تعمیل کرنا معصیت ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ میں خلافت ہے، اور فرمان الہی:

لا تلتقوا بآیدیکم ابی التھلکۃ
اپنی جانوں کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔

کے بالکل منافی ہے۔ کوئی بھی صاحب عقل و خرد چاہے جتنا کہ مرشد ایسا مخالف شریعت کام نہیں کر سکتا، یہ کام خود کشی کے مرادف ہے جو سراسر حرام ہے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ اس قسم کے طلسماتی حکایات کا دین اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ خارج میں اس کا جو درد درست ہے، یہ پیری اور مریدی کا گورکھ دھندہ ہے۔ اسلامی تعلیمات و حکایات سے اس قسم کے لغویات کا کوئی ربط و تعلق ہے اور نہ اس کے لئے ادنیٰ گناہ شئی ہے۔

امام ابن جوزیؒ فرماتے ہیں کہ مذکورہ قصہ صحیحین میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت سے متعارض ہے، حضرت علیؑ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سر پہ بھیجا اور ایک انصاری صحابی کو اس کا امیر مقرر فرمایا جب یہ لوگ روانہ ہو گئے تو راستے میں امیر اپنے ساتھیوں کی کسی بات پر غصہ ہو گئے اور فرمایا کہ لوگو! کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو میری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ لوگوں نے جواب دیا کہ ہاں! تو انہوں نے حکم دیا کہ ایندھن جمع کر د! جب ایندھن جمع کر دیا گیا تو اس میں آگ لگا کر شعلہ زن کر دیا اور لوگوں کو اس میں داخل ہو جانے کا حکم دیا، تمام لوگ آگ میں کود جانے کو تیار ہو گئے کہ ان میں سے ایک جوان نے کہا کہ تم لوگ جلدی نہ کرو تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آگ ہی تھے جاگپ کر آئے تھے تو ان سے مل لو، آپ حکم دیں تو پھر آگ میں داخل ہو جاؤ، جب یہ لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس واقعہ کی خبر دی، آپ نے فرمایا کہ اگر تم اس آگ میں داخل ہو جاتے تو پھر اس سے کبھی بھی نہیں نکل پاتے، امیر کی اطاعت تو خیر کے کاموں میں ہے۔

بخاری مسلم کی اس صحیح روایت کی روشنی میں مذکورہ بالا پیر پرستی کی دعوت دینے والے قصے کی تلمی کھل جاتی ہے اور اس کا شریعت کے مخالف ہونا واضح ہے اور یہ بات رد و ردش کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ اس قسم کے من گھڑت قصے اسلام کی بیخ کنی کے لئے اختراع کئے گئے ہیں، مگر افسوس ہے کہ مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ انہی دیو مالائی قصوں پر اعتماد رکھتا ہے اور اپنے طبعے کو وسعت دینے کے لئے اس قسم کے قصوں کی شرداشت میں لگا ہوا ہے۔

حق تو یہ ہے کہ اطاعتِ امیر کی ضرورت سے پہلے امیر اور پیر کے فرق کو جان لینا ضروری ہے، اور یہ امر تو یقینی ہے کہ موجودہ پیری مریدی اور بیعت و سلاسل کا اسلام سے کوئی تعلق ہے اور نہ ہی یہ لوگ شرعی امیر ہیں، جن کی اطاعت اسلام میں لازم ہے۔

امیر جس کی اطاعت فرض ہے وہ امیر المؤمنین اور مسلمانوں کے علماء و حکام ہیں، جو دین کے حفظ و بقا اور اعلیٰ کلمۂ حق کے لئے جیتے ہیں، مسلمانوں کے امور کی نگہبانی ان کا فریضہ ہے، اور اسلامی احکام کا اجماع و نفاذ ان کا وظیفہ ہے، مسلمانوں کی قیادت کتاب و سنت کی روشنی میں کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے لئے بندوں کی رہنمائی فرماتے ہیں، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو اپنا فرض منصبی سمجھتے ہیں، بصورت دیگر مسلمان ان کے سماع و طاعت کے مکلف نہیں ہیں۔ دینی تعلیم سے بیگانہ اور کتاب و سنت کے علم سے کورے، امیروں اور پیروں کی اطاعت تو دور کی بات ہے، سرے سے ان کو امیر اور پیر کہنا ہی جائز اور درست نہیں چہ جائیکہ ان کی اطاعت واجب ہو۔

مگر افسوس ہے کہ آج کل اکثر جماعتوں میں ذیل در ذیل مختلف ٹولیوں میں بٹے ہوئے امیر یا پیر دینی تعلیم سے نااہل اور جاہل ہی ملیں گے جن کی امارت کی دھوم مچی ہوئی ہے اور ان کی اطاعت کو واجب اور لازم قرار دینے کے لئے ہر طرح کے من گھڑت حکایات کو حوالہ کے گوش گذار کیا جا رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی کا واقع ہونا بھی تو ضروری ہے، چنانچہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں حدیث بیان فرما رہے تھے کہ اسی انشائیں ایک دیہاتی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور دریافت کیا کہ قیامت کب ہوگی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیث بیان فرماتے رہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ آپ نے اس کی بات سنی اور لگا پکڑ فرمایا (اس لئے جواب مرحمت نہیں فرما رہے ہیں) کچھ لوگوں نے کہا کہ بلکہ آپ نے سرے سے سنا ہی نہیں، جب آپ نے اپنی بات پوری کر لی تو فرمایا کہ قیامت کے سلسلہ میں سوال کرنے والا شخص کہاں ہے؟ تو اس نے کہا کہ اے اللہ کے رسول! میں یہاں حاضر ہوں، آپ نے فرمایا کہ جب امانت ضائع کر دی جائے تو قیامت کا انتظار کرو! اس سائل نے کہا کہ امانت ضائع کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ امارت و سمادت نااہل لوگوں کو سونپ دیا جائے تو پھر قیامت کا انتظار کرو! (بخاری مع فتح الباری ۱/۱۴۲)

الغرض امارت کا مستحق وہ شخص نہیں ہو سکتا جو تعلیمات کتاب و سنت سے ناواقف ہو اور امارت کا اہل نہ ہو، ورنہ بجائے فائدہ کے نقصان عظیم کا سبب ہوگا۔ نیز اطاعت امیر خیر کے کاموں میں لازم ہے جہاں خالق کی معصیت کا حکم ہو وہاں اطاعت امیر ہرگز جائز نہیں، اور امارت شرعیہ نہیں رہ جائے گی بلکہ پیر پرستی کے زمرے میں آئے گی جس کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں حق و باطل کے درمیان تمیز کرنے کی توفیق دے، اور سدا حق پر چلنے اور حق کی دعوت دینے کی توفیق عطا

فرمائے۔ آمین! -

بنارس

ماہنامہ

شمارہ ۱۰۱ || اکتوبر ۱۹۹۱ء || ربیع الاول ۱۴۱۲ھ || جلد ۹

اس شمارہ میں

مدیر

عبد الوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بک ۱۸ جی، ریوڑی تالاب الہ آباد ۲۰۱۰

بدلی اشتراک

سالانہ ۴۵ روپے، فی پچھڑ ۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے

کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

- ۱۔ افتتاحیہ مسد الوہاب حجازی ۲
- ۲۔ باطل انکار و نظریات کے رد و ابطال میں۔ تحریر، شیخ ابن باز رحمہ اللہ ۲
- ۳۔ مغرب کی اندھی تقلید مضرب۔ تحریر، ڈاکٹر مقدس حسن ازہری ۸
- ۴۔ ترجمہ، امتیاز احمد سلہی ۲۹
- ۵۔ جدید عربی آپ بیتیاں۔ ترجمہ، ڈاکٹر علی باری علی گڑھ ۳۳
- ۶۔ تشہد میں انکلی سے اشارہ اور اس کی کیفیت ۳۳
- ۷۔ امتیاز احمد سلہی ۳۳

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اِفْتَاتِحِیَّۃُ

اتِّبَاعِ رَسَالَتِ

نوعِ انسانی کیلئے کیوں ضروری ہے؟

دنیا اور آخرت دونوں میں انسان کے خیر و صلاح کے لئے رسالت ضروری ہے، جس طرح اتباع رسالت کے بغیر انسان کیلئے اس کی آخرت میں کوئی خیر و صلاح نہیں، اسی طرح دنیا اور اس کی زندگی میں اتباع رسالت ہی سے انسان کو خیر و صلاح حاصل ہو سکتا ہے، انسان شریعت کا بالاضطرار ضرورت مند ہے، وہ دوسرے کتوں کے درمیان قائم ہے، ایک حرکت ہے جس کے ذریعہ وہ اپنے لئے نافع چیزوں کو حاصل کرتا ہے، اور دوسری حرکت ہے جس کے ذریعہ وہ مضر رساں چیزوں کو دفع کرتا ہے، اور شریعت وہ نور ہے جو اس کے لئے نافع اور مضر چیزوں کو نمایاں کرتا ہے، شریعت اللہ کی زمین میں اللہ کا نور ہے، اور اس کے بندوں کے درمیان اس کا مدلل ہے اور اس کا وہ قلعہ ہے کہ جو میں اس میں داخل ہو جاتا ہے اسے اس حاصل ہو جاتا ہے۔

شرع سے مراد یہ نہیں ہے کہ جس کے ذریعہ نافع اور مضر میں تمیز کی جائے، یہ وصف تو بے زبان حیوانوں کو بھی حاصل ہے گدھے اور اونٹ جو اور مٹی کے درمیان تمیز کر لیتے ہیں، بلکہ شرع سے مراد ایسے افعال میں تمیز کرنا ہے جو اپنے فاعل کے لئے دنیا اور آخرت میں مضر و رساں ہوتے ہیں جیسے یہ بتانا کہ، ایمان، توحید، عدل، بر، صدقہ، احسان، امانت، عفت، شجاعت، علم، صبر، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، صلہ رحمی، والدین کے ساتھ حسن سلوک، غلام، خادم اور پرہیزیوں کے ساتھ حسن سلوک، ادا و حقوق، اللہ کے لئے عمل کا اخلاص، اللہ پر توکل، اللہ سے استعانت، اس کے قصداً و قدر پر راضی رہنا، اس کے حکم پر تسلیم و انقیاد اختیار کرنا، اس کے اولیاء سے محبت اور دُشمنوں سے عداوت رکھنا، کھلے چھپے اس سے ڈرنا، اس کے فرائض کی ادائیگی اور اس کے محارم سے اجتناب کے ذریعہ اس کا تقویٰ اختیار کرنا، اللہ کے پاس ثواب کی امید رکھنا، اللہ کی تصدیق کرنا، انہماک کے

رسولوں نے جو کچھ بتایا ہے ان کے متعلق ان کی تصدیق کرنا، جن باتوں کا حکم دیا گیا ہے سب میں اللہ کی اطاعت کرنا، ان میں دنیا اور آخرت میں انسان کے لئے نفع اور خیر و صلاح ہے، اور اس کے مخالف امور میں دنیا اور آخرت میں انسان کے لئے شقاوت و مصرت ہے۔

اگر رسالت نہ ہوتی تو دنیا اور آخرت میں انسان کے لئے نافع اور مضر امور کی تفصیلات تک عقل کی رسائی نہ ہوتی، اپنے بندوں پر اللہ کی حکیم ترین نعمتوں اور ہاشرف امانات میں سے ہے کہ اس نے ان کی طرف اپنے رسول بھیجے، ان پر اپنی کتابیں نازل فرمائیں، ان پر مرام مستقیم کو واضح کیا، اگر ایسا نہ ہوتا تو انسان مولیٰ شیوں اور چوپایوں کے درجہ میں ہوتے، بلکہ ان سے بھی بدتر حالت میں، جن لوگوں نے اللہ کی اس رسالت کو قبول کیا اور اس پر استقامت اختیار کی وہ خلق کے بہترین لوگوں میں سے ہیں، اور جن لوگوں نے اسے رد کر دیا اور اس سے علیحدہ نکل گئے وہ خلق کے بدترین لوگوں میں سے ہیں، وہ کلب خنزیر اور مولیٰ شیوں سے بدتر حالت میں ہیں۔

صحیح بخاری میں ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کی متفق علیہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے جو ہدایت اور علم دے کر مجھے مبعوث فرمایا ہے اس کی مثال زمین پر برسے والی بارش کی ہے، زمین کے کچھ قطعات نے تو پانی کو قبول کر لیا اور کثرت سے گھاس اور روئیدگی اگائی، اور کچھ قطعات بنجر اور افتادہ ہوتے ہیں، انہوں نے پانی کو روک لیا جس سے اللہ نے لوگوں کو نفع پہنچایا، اس سے پہا، نفع حاصل کیا، اور کھیتیاں سیراب کیں، اور کچھ قطعات چٹیل میدان ہوتے ہیں، جو نہ پانی کو روکتے ہیں نہ روئیدگی اگاتے ہیں، یہ ایسے لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کی، اور اللہ نے جو علم ہدایت دے کر مجھے مبعوث فرمایا ہے اس نے انہیں نفع پہنچایا، ان لوگوں نے اسے سمجھا اور دوسروں کو سکھایا، اور ان لوگوں کی مثال ہے جنہوں نے سرے سے اسے اٹھایا ہی نہیں، اور اس ہدایت کو قبول ہی نہیں کیا جس کے ساتھ میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں۔

اس اللہ کے لئے تمام اور ہر طرح کی حمد و ثنا ہے جس نے ہم میں سے ہماری طرف ایک رسول بھیجا، ہم اللہ کی آیات پر ہر پڑھ کر سناتے ہیں، وہیں رذائل و اخلاق سے پاک کرتا ہے، اور ہمیں کتاب اور حکمت سکھاتا ہے اور اس سے پہلے ہم کھلی گمراہی میں مبتلا تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کا قول بیان فرمایا:

الحمد لله الذي هدانا	سب تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جس نے ہمیں اس کی
لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن	راہ دکھائی تھی، اور ہم ہدایت نہیں پاسکتے تھے اگر ہمیں
هدانا الله، لقد جاءتنا	اللہ ہدایت نہ دیتا، یقیناً ہمارے رب کے رسولؐ

فصل دینا بالحق - (الاعوان/۴۳) حق طے کر آئے تھے۔

پوری دنیا ملعون ہے، اور جو کچھ اس میں ہے وہ بھی ملعون ہے بجز اس کے جس پر رسالت کا آفتاب منور نشان ہو جائے، اور اسی پر اپنی بنیاد تعمیر کرے جائے، زمین والے اسی وقت تک باقی رہیں گے جب تک رسولوں کے آئندہ ان میں موجود ہوں گے، زمین سے جب رسولوں کے آثار مٹ جائیں گے اور کلی طور پر محو ہو جائیں گے تو اللہ تعالیٰ عالم علوی اور سفلی کو تباہ کر دیگا، اور قیامت قائم کر دے گا۔ اہل زمین کو رسول کی حاجت ایسی نہیں ہے جیسا انہیں سورج اور چاند ہوا اور پانی کی ضرورت ہے اور نہ ایسی ہے جیسے انسان کو اپنی زندگی کی ضرورت ہے، اور نہ ایسی ہے جیسے آنکھ کو اپنی روشنی کی ضرورت ہے، اور جسم کو کھانے اور پینے کی ضرورت ہے بلکہ اس سے بہت بڑی ہے، انسان کسی بھی چیز کا جو اندازہ بھی مقرر کرے، اور جو خیال بھی باندھے ہر ایک سے رسول کی حاجت بڑھ کر ہے، رسول اللہ اور اس کے خلق کے درمیان اللہ کے امر و نہی کے متعلق واسطہ ہوتے ہیں، وہ اللہ اور اس کے بندوں کے درمیان سفیر ہیں۔

رسولوں کے خاتم، ان کے سید اور ان کے اکرم محمد بن عبد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، "یا ایہا الناس! انما انا رحمة مہداة" لوگو! میں اللہ کی طرف سے تحفہ رحمت ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: وما ارسلناک الا رحمة للعالمین۔ اور ہم نے تم کو۔ اے نبی۔ تمام جہان والوں کے لئے رحمت ہی بنا کر بھیجا ہے۔

اور آپ صلوٰۃ اللہ وسلامہ علیہ نے فرمایا: "ان اللہ نظر الی اهل الارض فمقتسم، عربہم، وجمہم الابقایا من اهل الکتاب" اللہ نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو تمام اہل عرب و جمہ پر حصہ کا اظہار فرمایا بجز اہل کتاب کے تنہا ان سے لوگوں کے۔

یہ حصہ اس لئے تھا کہ وہ رسولوں سے ہدایت نہیں حاصل کرتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعہ اللہ نے ان سے حصہ رفع کیا، آپ کو تمام جہان والوں کے لئے رحمت بنا کر بھیجا، عمل کرنے والوں کے لئے روشن شاہراہ بنایا، اور تمام غلامی پر قیام حجت کے لئے ارسال فرمایا، انسانوں پر ان کی اطاعت و محبت، نصرت و توقیر اور ان کے حقوق کی ادائیگی فرض قرار دی، آپ کے راستہ کے سوا تمام راستے بند کر دیئے، آپ کے راستہ کے سوا کسی کے لئے کوئی اور راہ نہ کھولی، آپ پر ایمان لانے اور آپ کی اتباع کیلئے تمام انبیاء و مرسلین سے عہد و موافق لے اور انہیں حکم دیا کہ اپنے اتباع مومنین سے یہی عہد و موافق لیں۔

اللہ نے آپ کو ہدایت اور دین حق دے کر قرب قیامت کے مہدیین بشیر و نذیر بنا کر بھیجا، اپنے اذن سے داعی الی اللہ

اور روشن چراغ بنایا، آپ پر رسالت ختم فرمادی، آپ کے ذریعہ منالات سے ہدایت عطا کی، جہالت سے علم عطا کیا، آپ کی رسالت سے اندھی آنکھوں، بہرے کانوں اور بند دلوں کو کھول دیا، زمین اپنی تاریکیوں کے بعد آپ کی رسالت سے منور ہو گئی، بکھرے ہوئے دل اس سے جڑ گئے، منحرف ملت اس سے درست اساس پر قائم ہو گئی، اور اس سے روشن شاہراہ واضح ہو گئی، اللہ نے آپ کا سینہ کھول دیا، اور آپ کا بوجھ اتار دیا، آپ کا ذکر بلند کیا، اور ان لوگوں کے لئے ذلت و رسوائی نکلے دی، جنہوں نے آپ کی مخالفت کی، ایسے وقت آپ کو رسول بنا کر بھیجا جب لمحے وقفے سے رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند تھا، آسمانی کتابوں کے آثار ناپید ہو چکے تھے، ان کے کلام میں تحریف اور شرائع میں تبدیلیاں واقع ہو چکی تھیں، تمام اقوام نے اپنی غیر معتدل اور بے نور آراء سے استناد کر رکھا تھا، اپنے فاسد اقوال اور اپنی اعراض و اہوار کے مطابق اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اور اس کے بندوں کے درمیان فیصلہ کرتے، اللہ نے آپ کے ذریعہ خلائی کوہدایت بخشی، آپ کے ذریعہ صراط مستقیم کو واضح فرمایا، اور آپ کے ذریعہ لوگوں کو تاریکیوں سے نور کی طرف نکالا، اللہ نے آپ کے ذریعے بصری سے بصارت عطا فرمائی، اور اگر ایسے آپ کے ذریعہ ہدایت کا راستہ دکھایا، آپ کو جنت اور جہنم کا تقسیم کرنے والا بنایا، اور ابرار و فجار کے درمیان فرق واضح کیا، اور ہدایت و ظلام آپ کی اتباع اور موافقت میں رکھی، اور ضلالت و شقاوت آپ کی نافرمانی اور مخالفت میں رکھی۔

خلائی سے ان کی قبروں میں آپ کے نام سے امتحان لیا لوگ قبروں میں آپ کے متعلق پوچھے جائیں گے اور آپ کے نام سے امتحان لئے جائیں گے، بندے سے اس کی قبر میں پوچھا جائے گا: ”ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم؟“ اس آدمی کے بارے میں جو تمہارے درمیان بنی بنا کر بھیجا گیا تھا تم کیا کہتے تھے؟ ”جو مومن ہو گا وہ کہے گا: میں شہادت دیتا ہوں کہ یہ اللہ کے بندے ہیں، ہمارے پاس روشن دلیلیں اور ہدایت لے کر آئے تھے، ہم آپ پر ایمان لائے تھے، اور ہم نے آپ کی اتباع کی تھی، اس سے کہا جائے گا: تم نے سچ کہا، اسی پر تم زندہ رہے اور اسی پر تمہاری موت ہوئی اور اسی پر تم اٹھائے جاؤ گے، ان شاء اللہ، سوچاؤ جیسے دہن سوچ ہے، جسے اس کے گھر کا محبوب ترین شخص ہی بیدار کرتا ہے، پھر قبر اس کے لئے کشادہ کر دی جائے گی، اور اس کے لئے اس میں روشنی کر دی جائے گی، اور جنت کی طرف ایک دروازہ اس کے لئے کھول دیا جائے گا جس سے اس کے مسرت و سرور میں اضافہ ہو گا۔ لیکن جو کافر و منافق ہو گا وہ کہے گا: میں نہیں جانتا! میں نے لوگوں کو سنا کہ وہ کچھ کہہ رہے ہیں تو میں نے بھی کہہ دیا، پھر اس سے کہا جائے گا: ہم دس کو جانتے تھے، اسی پر تم زندہ رہے، اسی پر تمہاری موت ہوئی اور اسی پر تم اٹھائے جاؤ گے، ان شاء اللہ، پھر لوہے کے گرز سے اسے مارا جائیگا جس سے وہ ایسی جینے جیسے مگر ہر چیز سن لے گی، مگر انسان نہیں سن سکے گا۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا حکم قرآن مجید میں تیس سے زیادہ مقامات پر دیا ہے، اور اپنی اطاعت کو رسول کی اطاعت کے ساتھ جوڑا ہے، اس طرح اپنی مخالفت کو رسول کی مخالفت کے ساتھ جوڑا ہے، جس طرح اپنے نام کے ساتھ رسول کے نام کو جوڑا ہے، اس طرح جب میں اللہ کا ذکر کیا جائے گا اسی کے ساتھ آپ کا بھی ذکر ہوگا۔

ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے قول "وَدَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" کے بارے میں فرمایا: یعنی جب میں میرا ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ تمہارا ذکر ضرور کیا جائے گا، اور یہ جیسے شہد، خطبات اور اذان وغیرہ :

أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ -

اسلام آپ ہی کا ذکر اور آپ کے لئے رسالت کی شہادت ہی کے ذریعہ صحیح ہوگا، اسی طرح اذان آپ کے ذکر اور آپ کے لئے شہادت کے بغیر صحیح نہیں ہوگی، نہ نماز آپ کے ذکر اور آپ کے لئے شہادت کے بغیر صحیح ہوگی، نہ خطبہ آپ کے ذکر اور آپ کے لئے شہادت کے بغیر صحیح ہوگا۔

آپ کی مخالفت کرنے والے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عذاب اور کفر سے ڈرایا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا :

لَا تَجْعَلُوا دَعَاءَ الرُّسُولِ بَيْنَكُمْ	مسلمانو! تمہارے درمیان رسول کی پکار کو
كَدَّمَاءَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، قَدْ	آپس میں ایک دوسرے کی پکار کی طرح نہ سمجھو
يَعْلَمُ اللَّهُ الَّذِينَ يَتَسَلَّلُونَ	اللہ یقیناً ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو تم میں سے
مِنْكُمْ لَوَافَا، فليحذر الذين	چھپ چھپ کر کھسک جاتے ہیں، جو لوگ اس
يُخَالَفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصيبهم	کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں ڈرنا چاہئے
فِتْنَةٌ أَوْ يَصِيبَهُمْ عَذَابٌ	کہ ان پر کوئی آفت آجھونچے یا ان پر دردناک
الْأَلِيمُ -	عذاب نازل ہو جائے۔

(النور/۶۳)

امام احمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں، یہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ کفر ہے۔

اسی طرح اللہ تعالیٰ نے آپ کے حکم کی مخالفت کرنے والوں پر ذلت و رسوائی مسلط کر دی ہے، جیسا کہ مسند امام احمد

میں عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :

بَعَثْتُ بَيْنَ يَدَيِ السَّاعَةِ	میں قرب قیامت کے عہد میں رسول بنا کر بھیجا گیا ہوں
حَتَّى يَعْبُدَ اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ	یہاں تک کہ اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے

وجعل رزقک تحت ظل رحمی اور میری روزی میرے نیزے کے سائے میں رکھی
 وجعلت الذلۃ والصغار علی گئی ہے اور ذلت و پستی میرے حکم کی مخالفت کرنے
 من خالف امری ومن تشبه والے کے لئے مقدر کر دی گئی ہے اور جو کوئی کسی قوم
 بقدوم فهو منهم - کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہیں میں سے ہوگا۔

جس طرح آپ کی مخالفت اور آپ سے عداوت کرنے والا شقی اور ہلاک ہونے والا ہے، اسی طرح آپ سے اور آپ کی تعلیمات سے اعراض کرنے والا اور آپ کے بدلے دوسرے سے مطمئن اور راضی ہو جانے والا بھی ہلاک ہو جانے والا ہے پس شقاء اور ضلال آپ سے اعراض اور آپ کی تکذیب میں ہے اور ہدایت اور فلاح آپ کے احکام کو قبول کرنے والے ہر چیز پر مقدم کرنے میں ہے، یہ کل تین قسم کے لوگ ہوئے :

۱۔ آپ پر ایمان لانے والے یعنی آپ کے متبع اور محب، اور دوسروں پر آپ کو مقدم رکھنے والے۔

۲۔ آپ سے عداوت رکھنے والے۔

۳۔ آپ کے احکام سے اعراض کرنے والے۔

ان میں پہلی قسم سعید اور خوش نصیب ہے، اور بقیہ دو قسم کے لوگ ہلاک ہونے والے ہیں۔

ہم اللہ العظیم سے سوال کرتے ہیں کہ ہمیں آپ کے متبعین میں بنائے، آپ پر ایمان لانے والوں میں شامل فرمائے، آپ کی سنت پر ہمیں زندہ رکھے، اور اسی پر ہمیں فوت کرے، ہمارے اور سنت کے درمیان جدائی نہ ڈالے، یقیناً وہی دعا کا سنتے والا ہے، اور امید رکھے جانے کا اہل ہے، وہ ہمارے لئے کافی اور بہترین کار ساز ہے، تمام اور ہر نوع کی تعریفیں اللہ ہی کے لئے ہیں جو تمام جہانوں اور تمام اقوام کا رب ہے۔ وصلى الله على سيدنا محمد وآله وأصحابه الطيبين الطاهرين - (از افادات شیخ الاسلام ابن تیمیہ)

تحریر: علامہ شیخ عبد الغزیز بن عبد الرحمن باز حفظہ اللہ۔ ترجمہ: ڈاکٹر عبد الرحمن بن عبد الجبار الفسوی الی

باطل افکار و نظریات کے رد و ابطال میں علم کی اہمیت

اور اس کا مقام

الحمد لله رب العالمين ، والعاقبة للمتقين ، والصلاة والسلام على عبده ورسوله ،
وخيرته من خلقه ، وامينه على وحيه ، نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه
ومن سلك سبيلهم واتبع هداهم الى يوم الدين -- ولبعد !

علم بلا شک و شبہ ہر چیز کی کنجی اور دوجبات و فرائض کی ادائیگی اور محرمات کے ترک و اجتناب کا وسیلہ ہے ، توفیق الہی جس
شخص کے شامل حال ہو ، عمل اس کے علم کا نتیجہ ہے ، علم ہر بہتر اور بھلی بات پر آدمی کے غم کو بچھڑا دیتا ہے ۔
ایمان ، عمل ، جہاد اور قربانی کا تصور علم کے بغیر ممکن نہیں ، علم سے عاری اقوال و افعال بے قیمت اور غیر مفید ہوتے ہیں ۔
بلکہ اس کا انجام برا ہوتا ہے ، اور وہ بہت بڑے فساد کا موجب ہوتے ہیں ، اللہ کی عبادت ، اس کے حقوق کی ادائیگی ، اس کے
دین کی نشر و اشاعت کا کام ، نیز باطل افکار و نظریات ، گمراہ کن خیالات اور مخوف اور غیر مستقیم کوششوں کا مقابلہ کتاب سنت
سے ماخذ علم ناخبر ہی سے کیا جاسکتا ہے ۔

اسی طریقہ سے علم ہی کے ذریعہ فرائض و دوجبات ادا کئے جاتے ہیں ، اسی کے ذریعہ سے اللہ سے ڈرا جاتا ہے ، اور کتاب سنت
میں موجود حقائق کی معرفت علم ہی کے ذریعہ ممکن ہے ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

ولایأتونک بمثل إلا جئت لک
بالحق وأحسن تفسیرا
اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش
کریں گے مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور وضاحت میں
بڑھا ہوا بیان آپ کو عنایت کر دیں گے ۔
(سورہ الفرقان ۳۳)

باطل پرست اپنی گمراہ کن دعوتوں کے سلسلے میں جن ہتھکنڈوں کا استعمال کرتے اور کتاب و سنت کے خلاف لوگوں میں جن شکوک و شبہات کو پھیلاتے ہیں ان کا رد و ابطال کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کی واضح ترین عبارتوں و کامل ترین بیانات دل و دماغ کو مطمئن کرنے والے اور حق کے مؤید قیامتی دلائل سے ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ کتاب و سنت سے ماخوذ علم جو اس اللہ علیم و حکیم کی ذات سے صادر ہوا ہے، جو بندوں کے حالات ان کے مسائل و مشکلات ان کے دلوں میں پیدا ہونے والے اچھے یا برے انکار و خیالات اور ہر زمانے کے اہل باطل کے انکار و نظریات اور ان کے استدلالات سے پوری طرح آگاہ اور واقف ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان تمام باتوں کو جانتا ہے، اس نے اپنی کتاب کو باطل کا پول کھولنے اور انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوتوں پر دلائل و براہین کے قائم کرنے کے لئے نازل فرمایا ہے، اپنے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق دے کر مبعوث فرمایا، اپنی کتاب مقدس کو ہر چیز کے لئے تبیان اور مسلمانوں کے لئے ہدایت، رحمت اور بشارت کے طور پر نازل فرمایا۔

باطل پرست تو صرف اس وقت سرگرم ہوتے ہیں جب علم میں مبتلا جاتا ہے، جہالت کا غلبہ ہو جاتا ہے اور قال اللہ و قال الرسول کہنے والوں سے میدان خالی ہو جاتا ہے، ایسے ماحول میں وہ دوسروں کے مقابل میں شیر ہو جاتے ہیں اور ارباب حق و ایمان اور اہل بعیت کی عدم موجودگی میں دھڑلے اور بے خونی سے اپنے باطل نظریات کی اشاعت میں سرگرم ہو جاتے ہیں، اللہ رب العزت نے اپنی کتاب میں ہر چیز کو مختلف مقامات میں اجمال اور تفصیل سے بیان فرمادیا ہے،

ارشاد باری ہے :

وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّلْكُلِّ شَيْءٍ - (سورۃ النحل ۸۹) کابیان کرنے والا ہے۔

یہ علیم و حکیم اللہ کا کلام ہے جس سے زیادہ سچ کوئی خیر نہیں

وَمَنۡ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيلًا (سورۃ النساء ۱۲۲) اللہ تعالیٰ سے زیادہ کس کا کہنا صحیح ہوگا۔

اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے اس قول "وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ تَبْيَانًا لِّلْكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَىٰ لِّلْمُسْلِمِينَ" میں اس بات کی وضاحت فرمائی ہے کہ قرآن کریم ہر چیز کے لئے تبیان ہونے کے ساتھ ساتھ ہدایت، رحمت اور بشارت بھی ہے، یہ حق کابیان ہے جس میں حق کے کھوتوں اور اس کے نتائج کی وضاحت ہے، اور اس میں واضح طور پر حق کی دعوت ہے، اسی کے ساتھ ساتھ اس میں دنیا والوں کے لئے ہر اس چیز میں رہنمائی ہے جس کی انھیں اپنے رب کی یاد اور اس کی رضا ہوئی، اور اس کی ناکامی کے دور رہنے میں ضرورت پڑے، قرآن نے لوگوں کے لئے کامیابی اور سعادت کا راستہ دکھایا جس سے ایسے عقائد واضح

تے، اور ایسی بعیرتوں کی طرف رہنمائی ہوتی ہے جو دلوں کو قاپوس کر لیتی ہیں اور جن سے اپنی صفات و مہارت کے باعث شرع دراصل ہوتا ہے۔

یا ایہا الناس قد جاء تکم موعظة من ربکم وشفاء لما فی الصدور وهدی ورحمة للمؤمنین۔

اے لوگو! تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو دہرے کاموں سے روکنے کیلئے نصیحت ہے اور دلوں میں جو دہرے کاموں سے روگ (دھجواتے) ہیں ان کے لئے شفاء ہے اور رہنمائی کرنے والی ہے اور رحمت (اور ذریعہ ثواب) ہے

(سورہ یونس، ۵۷)

یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وأولی الامر منکم فان تنازعتم فی شئ فرددوہ الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر فذلک خیر وأحسن تأویلاً۔ (النساء، ۵۹)

اے ایمان والو! تم اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت کرو، اور تم میں جو لوگ اولوالامر ہیں ان کا بھی کہنا مانو پھر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا کرو، اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ امور سب بہتر ہیں، اور ان کا انجام خوشتر ہے۔

وما اختلفتم فیہ من شئ فحکمہ الی اللہ ج ذلکم اللہ ربی علیہ توکلت والیہ اُنیب۔

اور جس بات میں تم (اہل حق کے ساتھ) اختلاف کرتے ہو اس کا فیصلہ اللہ ہی سپرد ہے، یہ اللہ میرا رب ہے میں اسی پر توکل رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔

(الشوریٰ، ۱۰)

اگر کتاب و سنت میں ہدایت اور صرف ان پر اعتقاد کی بات نہ ہوتی تو اللہ تعالیٰ لوگوں کو ان کی طرف نہیں لوٹاتا بلکہ "نعوذ باللہ" اللہ عزوجل کا یہ لوٹانا بے فائدہ ہوتا، اختلاف ناسخ کے وقت صرف قرآن و حدیث کی طرف اس واسطے لوٹایا کہ ان دونوں میں ہدایت، واضح بیان، مشکلات کا حل اور حل کی سرکوبی کا سامان موجود ہے، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی شرط ٹھہرایا۔ (ان کنتم تؤمنون باللہ) یہ بتایا کہ دنیا و آخرت میں بندوں کے لئے یہی سب سے بہتر اور عمدہ بات ہے، یعنی اختلافی اور نزاعی امور میں مسلمانوں کا اللہ

کتاب و سنت پر التفتاء

اور رسول کی طرف لوٹنا دنیا و آخرت میں سب سے بہتر اور انجام کے اعتبار سے سب سے اچھا ہے۔

اس سے یہ بات معلوم ہوگئی کہ سارے مسائل و مشکلات کا حل کتاب و سنت میں موجود ہے، دین و مذہب کے بارے میں انسان کو جن امور کی ضرورت و احتیاج ہوتی ہے ان سب چیزوں کو ان میں بیان کر دیا گیا ہے، لوگوں کے مابین نزاع اور دشمنی کے خاتمہ کا بھی اس میں سامان موجود ہے، اسی طریقہ سے داعی حق کے لئے اس میں فتح و نصرت کا سامان موجود ہے، اور اس میں قطعاً دلائل سے دشمنان حق کا استیصال ہے۔

ارشادِ درباری ہے :

وَلَا يَتَوَلَّكَ بَمِثْلٍ لِّلْآجِنَاتِ
بِالْحَقِّ وَ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا
اور یہ لوگ کیسا ہی عجیب سوال آپ کے سامنے پیش
کریں گے مگر ہم اس کا ٹھیک جواب اور وضاحت میں
بٹھا ہوا بیان آپ کو منایت کر دیں گے :-
(الفرقان ۳۳)

یہ مثال ہر اس شبہ کو جسے یہ لوگ بزعیم خویش جھٹ اور دلیل بنا کر پیش کرتے ہیں، ہر مذہب کو جس کی صحت کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اور ہر اس دعوت کو جس کی آفادیت کے قائل ہیں شامل ہے۔ کتاب اور سنت ان تمام کا چول کھول دیتے ہیں، پس ان کے سارے مسائل و مشکلات، شکوک و شبہات، گمراہ کن تحریکات، اور باطل مذاہب و نظریات سے پردہ کتابِ اہلسنت کا علمی اٹھا سکتا ہے۔

یہ تو معلوم ہے کہ باطل اور تباہ کن افکار و نظریات، گمراہ کن اصول و مبادی، منحرف مذاہب و ادیان کی بہتات ہے، حق کو باطل کے ساتھ غلط ملط کرنے والے بے شمار ہیں، باطل

وجود باری تعالیٰ کا منکر

کی طرف دعوت دینے والے، راہِ حق سے روکنے والے مؤلفین و مصنفین کا شمار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ملاوہ کوئی نہیں کر سکتا، یہ لوگ کلام میں تحریف و تبدیلی کر کے لوگوں پر اپنے باطل افکار و نظریات کی تبلیغ کرتے ہیں، اور حقائق کو تو طمرہ کر دیتے ہیں، صحافت، ریڈیو اور ٹیلی ویژن وغیرہ نشریاتی اداروں اور سوسائٹی کے دوسرے اداروں میں مقررین اور خطباء کی بہتات ہے ہر شخص اپنے اپنے مذہب اور اپنے اپنے نظریے کا داعی و مناد ہے، جو لوگوں کو باطل کی دعوت دیتا ہے اس پیچیدہ صورت حال، اور شکل کے کا حل اور اس سے بچنے کا ذریعہ صرف یہ ہے کہ اسے کتاب و سنت کی حلیم میزان پر پیش کر دیا جائے، کتاب و سنت کی از پران چیزوں کے قول سے حق، باطل سے، اور رش و ہدایت، گمراہی و ضلالت سے تمیز ہو جائے گا، اس طریقے سے حق اور اب حق کا سیلاب، باطل اور اباب باطل پس پا ہو جائیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت اور الوہیت

کے منکر، مادی زندگی پر ایمان رکھنے والے، حق کو جھٹلانے والے، کتاب اللہ کے منکر، اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی عظیم قدرت اور اس کے احاطہ کرنے والے علم پر قرآن میں موجود نقلی اور عقلی دلائل کو جھٹلانے والے کمیونسٹ، شیوئی اور اشتراکی جب میدان میں آئیں یا سرسٹائیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اور ان قرآنی آیات کو پڑھو جن میں وجود باری تعالیٰ کے دلائل ہیں، اور جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ کائنات کا خالق اور موجد اللہ صانع حکیم ہی ہے، ان امور کی طرف اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں رہنمائی فرمائی ہے اور یہ واضح کیا ہے کہ یہ وہی ذات برحق رب العالمین ہے، وہی خالق وعلیم ہے، وہی کچیز کا خالق ہے، وہی حق کی تائید و حمایت کرتا ہے، ان امور پر اللہ رب العزت قرآن کریم کے بہت سے مقامات پر دلائل دیتا ہے، تاکہ حق کا طالب ان پر اعتماد کرے۔

وَاللّٰهُمَّ اِلٰهَ دَاخِلٍ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ الرَّحْمٰنُ الرَّحِيْمُ
رَاتٍ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ و
الْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ
وَالْفَلَاقِ الَّذِي تَجْرٰى فِي الْبَحْرِ بَا
يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ
مِنَ السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ الرِّيَّاحِ
وَالسَّحَابِ الْمُسْتَفْرِيقِ السَّمَاءِ و
الْاَرْضِ لَا اٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ

اور تمہارا معبود ایک معبود ہے، کوئی معبود نہیں مگر صرف اسی کی ایک ذات رحمت والی اور اپنی رحمت کی بخشش سے تمام کائنات ہستی کو فیض یاب کرنے والی، بلا شبہ آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں، رات اور دن کے پیہم ایک دوسرے کے بعد آنے میں، ان کشتیوں میں جو انسان کے نفع کی چیزیں لئے ہوئے دریاؤں اور سمندروں میں چلتی پھرتی ہیں، بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندگی بخشتا ہے اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے۔ ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں آسمان اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں، ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھنے والے ہیں واللہ کی ہستی دیکھا گئی اور اس کے قولین رحمت کی، بڑی ہی نشانیاں ہیں۔

(سورہ بقرہ ۱۶۳-۱۶۴)

اے افراد نسل انسانی! اپنے پروردگار کی عبادت کرو (اس پروردگار کی جس نے تمہیں پیدا کیا اور ان سب کو بھی پیدا کیا جو تم سے پہلے گذر چکے ہیں، داد اور اس لئے عبادت

يَا اٰيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوْا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَاَلَّذِيْنَ مِنْ تَبْلُكُم

کرو، مگر متقی بن سکو، وہ ذات پاک ایسی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو کھجونا اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی کے ذریعہ پھلوں کی غذا کو پردہ عدم سے نکالا، تم لوگوں کے واسطے، پس اب تم ایسا نہ کرو کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو مشرکی اور ہم پائے بناؤ، اور تم جانتے بوجھتے ہو کہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے)

پس تمہارا حقیقی معبود تو صرف اللہ ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے قابل نہیں، وہ اپنے علم سے تمام چیزوں کو احاطہ کئے ہوئے ہے اور تیرے رب نے حکم کر دیا ہے کہ بجز اس کے کسی کی عبادت مت کرو۔

ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے امانت کی درخواست کرتے ہیں۔

ان آیات اور ان کے علاوہ بے شمار آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہی بندوں کا اور سارے جہاں کا رب ہے

انبیاء و رسول علیہم الصلوٰۃ والسلام نے یہی بات بتائی ہے۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

اور ہم ہر امت میں کوئی نہ کوئی پیغمبر بھیجتے رہے ہیں کہ تم (خاص)، اللہ کی عبادت کرو اور شیطان کے رستے سے بچتے رہو۔

اور ہم نے آپ سے پہلے کوئی ایسا پیغمبر نہیں بھیجا

لعلکم تتقون ، الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء و انزل من السماء ماء فناخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا و انتم تعلمون ۔

(سورۃ البقرہ / ۲۱، ۲۲)

انما اِلٰہکم اللہ الذی لا اِلٰہَ اِلاَّ ہُوَ دَسَّعَ کلَّ شَیْءٍ عِلْمًا ۔ (سورۃ طہ / ۹۸)

وَقَضٰی رَبِّکَ اَلَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِیَّاهُ ۔ (سورۃ بنی اسرائیل / ۲۳)

اِیَّاکَ نَعْبُدُ وَاِیَّاکَ نَسْتَعِیْنُ ۔ (سورۃ فاتحہ / ۴)

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِیْ کُلِّ اُمَّةٍ رَّسُوْلًا اَنْ اَعْبُدُوْا اللّٰہَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوْتَ ۔ (المائدہ / ۴۸)

وَمَا اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلَکَ

من رسول الا نوحى اليه
انه لا اله الا انا فاعبدون.
(الانبيا ۲۵)

حس کے پاس ہم نے یہ وحی نہ بھیجی ہو کہ میرے سوا
کوئی معبود ہونے کے لائق نہیں، پس میری
ہی عبادت کیا کرو

(۳) . ذلک بان الله هو
الحق وان ما يدعون من
دونه الباطل ، وان الله
هو العلى الكبير . (سورہ لقمان ۳۰)

یہ اس سبب سے ہے کہ اللہ ہی حق ثابت اور ہستی میں
کامل ہے اور جن چیزوں کی اللہ کے سوا یہ لوگ عبادت
کرتے ہیں بالکل ہی لچر اور ناپید ہونے والی ہیں،
اور اللہ ہی عالیشان (بلند مرتبہ) اور بزرگ و برتر ہے۔
پس آپ خالص اعتقاد کر کے اللہ کی بندگی
کرتے رہئے، یاد رکھو! عبادت جو کہ شرک
سے خالص ہو اللہ ہی کے لئے سزاوار ہے۔

(۵) . الله خالق كل شئ وهو
على كل شئ وكيل . (النور ۶۲)

اللہ ہی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے اور وہی
ہر چیز کا نگہبان اور کارساز ہے۔

(۶) . هل من خلق غير الله .
(فاطر ۳)

کیا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی پیدا کرنے والا
ہے۔

پھر بہت سے مقامات پر اللہ تعالیٰ ان دلائل کا تذکرہ کرتا ہے، ایک
مسلمان ان دلائل میں جب غور و فکر کرتا ہے تو اسے یہ بات معلوم
ہو جاتی ہے کہ یہ عقلی دلائل ان عقلی دلائل کے مؤید ہیں، اسی واسطے اللہ رب العزت نے نہ یأیئہ الناس اعبدوا ربکم
کے بعد دلیل قائم کرتے ہوئے فرمایا الذی خلقکم والذین من قبلكم لعلمکم تتقون ۵

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس واسطے ہماری عبادت کا مستحق ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے اور وہی بندوں کے مصالح کی
نگرانی کرتا ہے، یہ بات فطرتِ سلیمہ اور عقولِ صمیمہ کے واسطے سے ہمیں معلوم ہے کہ انسانوں نے اپنے آپ کو پیدا نہیں کیا ہے،
بلکہ ان کا خالق اللہ تعالیٰ شانہ ہے، اور یہ بات عقلی و عقلی دلائل سے ثابت ہے۔

الذی جعل لكم الأرض فمرأوا
وه ذات پاک ایسی ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو بھجونا

السماء بناءً وأنزل من السماء ماءً فلخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون۔

اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسایا پھر اس پانی کے ذریعہ پھلوں کی غذا انکالی تم لوگوں کے واسطے، پس اب تم ایسا نہ کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی دوسری ہستی کو شریک اور ہم پایہ بناؤ اور تم جانتے بوجھتے ہو کہ اس کے سوا کوئی معبود

(البقرة ۲۲) (نہیں ہے)۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان جسم محسوس اور قابل مشاہدہ مخلوق کے بارے میں یہ بتایا کہ ان کا ادراک کیسے ہو، یہ ایسی باتیں ہیں جن کا ادراک عقل کرتی ہے اور جن کا ادراک ہر انسان کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے زمین کو کھجونا بنایا جس سے سوتے ہیں اور چلتے ہیں اور جس پر ہم اپنے موشیوں کو چراتے ہیں، درخت اور پودے اگاتے ہیں اور جس کی تر سے طرح طرح کی نبات نکالتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے آسمان سے بادلوں سے بارش برسائی جس سے ہمارے لئے طرح طرح کے پھل پیدا کئے، کس بارش برسائی؟ انسانوں کی بونی ہوئی یا خود دوسبزیوں اور پھلوں کو جسے انسان اور حیوان کھاتے ہیں، کس نے اگایا؟ یہ ساری چیزیں اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جو اس کی عظیم قدرت پر دلالت کرتی ہیں اور یہ بتاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی العالمین ہے، یہ ٹھہری ہوئی اور پرسکون زمین جسے اللہ رب العزت نے پہاڑوں سے استقر اور بننا ہے جنہیں زمین کے لئے کھوٹا کھلے، اور جس نے زمین کو کھاسی طرح پر سکون بنا دیا ہے کہ ہم اس پر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، اور کہا پر ہم، ہمارے چوپائے جاری گاڑیاں المینان کے ساتھ متحرک ہیں، جن کی فضاؤں میں ہمارے ہوائی جہاز چورواڑ ہیں، زمین میں جتنی مخلوقات اللہ پیدا کی ہیں ہم سب سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔

اسی طریقہ سے اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر آسمان کو پیدا کیا جنہیں متحرک اور ثابت ستاروں سے مزین کیا، ریح اور چاند کو بنایا تاکہ انسان وعدہ و لاشریک، مطلق عظیم، علی و کبر کی قدرت کو جان لے، پھر بیش بہا کھیتیاں، نوع نوع پھل و بہار جن میں بڑے منافع اور مصالح ہیں، ان کے رنگ میں، حجم میں، مزہ میں کافی اختلافات و تنوع ہے، یہاں پر تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے اور اس کی عبادت کے استحقاق کا پتہ چلتا ہے۔

واللہم لا إله إلا هو الرحمن الرحيم
اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا
کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہی بخش کر نیوالا مہربان ہے

اِنَّ فِي خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
واختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْغُلُوْغِ
الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ
النَّاسِ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ
السَّمَاءِ مِنْ مَّاءٍ فَاحْيَا بِهِ
الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا
مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِيفِ
الرِّيَّاحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ
بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَاْتِيْكَ
لِقَوْمٍ يَعْقِلُوْنَ .

بلاشبہ آسمانوں کے اور زمین کے بنانے میں اور
یکے بعد دیگرے رات اور دن کے آنے میں اور جہازوں
میں جو کہ آدمیوں کے نفع کی چیزیں اور اسباب لے
کر سمندر میں چلتے ہیں اور بارش کے پانی میں جس کو
اللہ تعالیٰ نے آسمان سے برسایا پھر اس سے زمین کو اس کے
خلق ہونے کے بعد تروتازہ کیا، اور ہر قسم کے حیوانات
اس میں پھیلا دیئے، اور جھاڑوں کے پھیرنے اور
بدلتے میں، اور بادلوں میں جو زمین کے اور آسمان کے
درمیان مقید و معلق اور حکم بندھ چکے ہیں، البتہ بیشمار
نشانیوں اور توحید کے دلائل (موجود) ہیں، ان
لوگوں کے لئے جو عقل سلیم رکھتے ہیں۔

(سورہ بقرہ ۱۶۳-۱۶۴)

کائنات کی جن نشانیوں کو ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے استدلال فرما کر ہماری ہدایت و رہنمائی کرتا ہے۔ اِنَّ فِيْ خَلْقِ
السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ واختلاف اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ۔

یہ آسمان اپنی وسعتوں اور بلندیوں میں اور اس میں جو عجائب و فرائب ہیں، اسی طرح یہ زمین اپنی وسعت اور پھیلا
اور نہروں اور پہاڑوں کے ساتھ، پھر لیل و نہار کی یہ گردش، آسمانوں کے مینہ کا برسنے، سمندروں سے انسانوں کے کام لے
والی چیزیں، سمندروں کے سینے پر انسانوں کی ضروریات اور خود انسانوں کو ڈھونڈنے والے اور ایک شہر سے دوسرے شہر منتقل کر
والے پانی کے جہاز، پھر اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، اور اس پانی سے سوکھی زمین کو سرسبز و شاداب کر دیا، زمین میں ہجرتم کے حیران
پھیلا دیئے اور آسمان و زمین کے مابین مسخر بادلوں اور جھاڑوں کو چلایا، ان بڑی بڑی نشانیوں میں غور و فکر کرنے والوں کے لئے اس
بات کی رہنمائی یہ ہے کہ ان چیزوں کو پیدا کرنے والی اور انہیں عدم سے وجود میں لانے والی ہستی موجود ہے اور وہ رب العالمین
کی ذات ہے، اور یہ مخلوقات اللہ کی ذات سے قائم ہیں۔

وَمِنْ آيَاتِهِ اَنْ تَقُوْمَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضُ بِاَمْرٍ وَّاحِدٍ

جن نشانیوں کا ہم مشاہدہ کر رہے ہیں یا جن دلائل کو ہم ٹھہرا دے ان سے صرف صحیح فکر و نظر رکھنے والے لوگ ہی فہم

اٹھا سکتے ہیں، اسی واسطہ اللہ تعالیٰ آیت کے اخیر میں ارشاد فرمایا: "لآیات لقوم یعقلون" یعنی یہ نشانیاں عقل و فہم رکھنے والوں کے لئے ہیں۔

انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام سب سے سچے لوگ ہیں جنہوں نے اپنی حقانیت و صداقت کے دلائل دیئے ہیں، معجزات ان کی صداقت و حقانیت کی دلیل ہیں، انہوں نے ہمیں یہ ساری باتیں بتائی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ یہ سب اللہ کی منفعت و کارگیری ہے وہی ہمارا رب ہے، وہی ہمارا خالق ہے، وہی رحمن، رحیم، سلام اور قدوس اور دوسرے اسماء حسنہ و صفات حلیا سے متصف ذات ہے۔ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے کہ وہی حکیم و علیم اور قادر مطلق ذات ہے۔

وجود باری تعالیٰ کے منکر، شیوعیت، اشتراکیت اور الحاد و زندقہ کے داعیوں اور منافقوں پر ان آیات میں بھرپور رد و ابطال ہے۔

ملاحدہ و زنادقہ کی تردید

کیا یہ ساری کائنات اور کائنات کی مخلوقات خود بخود وجود میں آگئی ہیں؟ کیا کوئی عقل مند آدمی ایسا کہہ سکتا ہے بلکہ اگر تم کسی مقل سے کہو کہ پانی کا ایک پیالہ خود بخود پیدا ہو گیا تو وہ تمہیں پاگل کہے گا، چلنے کا گلاس، تہرہ کی پتالی، چمچہ اور لامٹی وغیرہ کے بننے کا علم ہے تو اس عظیم کائنات جس کو اللہ نے عدم سے وجود بخشا اور اس میں بے حد شمار نشانیاں اور منافع رکھے۔ اس کا موجد صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہو سکتا ہے، پھر اس خالق کائنات نے اپنے ایسے نام و صفات بتائے جو ذات باری تعالیٰ کو لائق و سزاوار ہیں۔ انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام نے اس کے ناموں اور صفات کو بتایا، اس کی خوبیوں کا گن گایا، اس کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلایا، ان انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی صداقت و حقانیت پر دلائل و براہین قائم ہو چکے ہیں، جن کے سرتاج ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ سچے ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظیم کتاب اور عام رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا، آپ کے ذریعہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح طور پر بیان کر دیا۔

اس کے بعد ماسونیت کے داعیوں اور مبلغوں کا ظہور ہوا جن کا مقصد یہ تھا کہ وہ لوگوں

ماسونیت اور اشتراکیت

کو دوبارہ یہی مانعالت میں پہنچادیں، ہر چیز میں مساوات ہو جائے۔ یہ لوگ اخلاق حسنہ اور اعمال صالحہ کے خلاف جنگ چھیڑے ہوئے ہیں، تاکہ انسانوں کو جموں انوں کی طرح بنادیں، تاکہ وہ خیر و شر اور حق و باطل میں تمیز نہ کر پائیں، یہ سراسر انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی دعوت کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، عقل و معنی اور فطرت سلیمہ کے خلاف ہے، جس پر اللہ نے بندوں کو پیدا کیا ہے، اللہ نے لوگوں کی فطرت میں یہ بات ڈال دی ہے کہ وہ اخلاق حسنہ، اعمال صالحہ، صلہ و مفاہمت اور حق و صداقت کا اعتراف کریں، ظلم و عدوان اور ایذا رسانی کو تائب نہ کریں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں میں یہ فطرت و ولایت کی ہے کہ وہ باپ بیٹے، بھائی بہن اور بیوی دشوہر کے مابین فرق و امتیاز کو سمجھیں حتیٰ کہ حیوانات بھی ان چیزوں میں تمیز کرتے ہیں۔

جن لوگوں نے اباحت کا دعویٰ کیا، ہر طرح کی برائیوں کے ارتکاب کو ہر حال میں انسانوں کے لئے جائز رکھنے کی بات کہی، اور ان مسائل میں کسی طرح

اباحت کے دعویداروں کی تردید

کا مصداقہ نہ محسوس کیا تو ایسے سارے لوگ ملحد، بے دین اور گمراہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس الٰہامی مذہب کا ابطال فرمایا ہے، اور یہ بتایا ہے کہ اس سے انبیاء و رسل کی بعثت اور بندوں پر کتابوں کا نزول اپنے حقوق کو بیان کرنے کے لئے، اور یہ بتانے کے لئے کیا کہ کون سی چیز طیب و حلال اور کون سی چیز خبیث و حرام ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو انبیاء و رسل کی لائی ہوئی باتوں کو اپنانے اور اس کے مخالف امور کو ترک کر دینے کی وصیت فرمائی، اللہ تعالیٰ نے آسمانی کتابوں میں حلال کو حرام سے، ہدایت کو گمراہی سے، معروف کو منکر سے اور خیر کو شر سے تمیز کر کے اس کو مفصل طور پر بیان کر دیا ہے۔

لیکن اباحیوں، کیونسٹوں اور ماسونیوں نے ان ہدایات سے کلی طور پر اعراض کیا، اور ان تمام تعلیمات کو پس پشت ٹال دیا، وہ نہ تو اخلاق کریمانہ کے پابند ہیں نہ ہی انہوں نے صحیح عقل و دماغ ہی سے اپنا رشتہ استوار کیا ہے، اس لئے انہوں نے حق و باطل اور ہدایت و گمراہی کے مابین تمیز کرنے والی اور رشد و ہدایت پر مبنی انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کی تعلیمات کو نہیں اپنایا۔

کتاب و سنت اور احوال عالم میں خود و فکر کرنے والوں کو یہ معلوم ہے کہ انبیاء و رسل میں جانبِ اللہ حرام و حلال امور پر مبنی جو تعلیمات لے کر آئے ہیں وہ سب کی سب حق ہیں، یہ برگزیدہ ہستیاں حلال و حرام اور طہیات و خبائث کے مابین تقیہ و امتیاز کی خاطر مبعوث کی گئیں، تاکہ انسانی معاشرہ رشد و ہدایت، خیرات و حسنات، بیان و توضیح، اخلاق کریمانہ، صفات حمیدہ وغیرہ امور کی روشنی میں اپنا سفر جاری رکھے۔

یہ اوصاف و اخلاق انسانوں کی جان، مال، عقل، دین، بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہیں، تاکہ کوئی انسان کسی پر ظلم و زیادتی نہ کر سکے، اس طرح معاشرہ میں امن و امان برقرار رہتا ہے، اخلاق درست رہتے ہیں، حالات بہتر ہو جاتے ہیں، اور لوگ مومن رہتے ہیں، ہر انسان اپنے یلین دین، بیس و شرار اور خستہ طریقوں سے حلال کمائی کے تملک اور اس میں مفید اور بے فائدہ تصرف وغیرہ امور و معاملات میں آزاد رہتا ہے۔

مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کی جھوٹی نبوت

جس شخص نے غیر اسلامی افکار و نظریات کی دعوت دی، جیسے قادیانی وغیرہ جنہوں نے نئے رسول کی طاعت کی طرف لوگوں کو بلایا تو اس کا یہ دعویٰ باطل اور اس کے افکار و نظریات گمراہ کن ہیں، اس لئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب مبین میں فرماد ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، جن پر مہر نبوت لگ چکی ہے، متواتر اہل حق یہ ثابت ہے، سابقہ انبیاء و درسل علیہم الصلوٰۃ والسلام نے بھی بعثت محمدی کی کثرت دی ہے۔

اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے :

ما کان محمد	لوگو! محمد تمہارے مردوں میں
أباً أحد من	بے کسی کے باپ نہیں ہیں،
رجالکم ولكن رسول	مگر وہ اللہ کے رسول اور
اللہ وخاتم النبیین۔	تمام نبیوں کے ختم کرنے والے
(الأحزاب/۴۰)	ہیں —

لیکن عوام کالافہام ہر دعویٰ پر شش دہنج کا شکار ہو جاتے ہیں، ان پر ہر چیز مخفی رہتی ہے، وہ حق و باطل اور ہدایت و گمراہی کے درمیان تفریق و امتیاز نہیں کر پاتے، مسلم اور بصیرت کے فقدان کے باعث وہ ہر آواز پر لبیک کہتے اور ہر گمراہی کا شکار ہو جاتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ”مرزا غلام احمد قادیانی“ نامی جھوٹے نبی کے جھوٹے دعوائے نبوت پر عوام کالافہام نے لبیک کہا، اس کی ہر بات اور ہر تحریر کی تصدیق کی جو نص قرآنی اور مستواتر احادیث کے خلاف ہے، یعنی نبی اکرم محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں۔

یہ سب کیسے ہو جاتا ہے، اور بنی نوع انسان کے عقل مند اور پرٹھے لکھے لوگوں کی نظروں سے حقائق کیسے پوشیدہ ہو جاتے ہیں، اور یہ شکوک و شبہات کا شکار کیسے ہو جاتے ہیں، حالانکہ اس کا بطلان نہایت ہی ظاہر و باہر ہے۔

اندر رب العزت اپنے بندوں کو عجائب و غرائب اور عبرت و موعظت کے قابل چیزوں کا مشاہدہ کراتا ہے جن میں صاحب عقل کے لئے عبرت کا سامان موجود ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے :

فانہا لا تعی الا بصار و لکن
تعی القلوب الی فی الصدور۔
پس حقیقت یہ ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتیں
مگر وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں
(سورہ حج ۴۶) میں ہیں۔

اسی طریقہ سے بہائیوں اور بابیوں کا معاملہ ہے جنہوں نے باطل دعوے کئے، خود گمراہ ہوئے اور عوام کا لالچام کو بھی گمراہ کیا، ان کے اولین داعی نے سب سے پہلے اپنی نبوت کا دعویٰ کیا، پھر اپنے رب العالمین ہونے کا اعلان کیا، ان کا باطن بالکل ظاہر ہے لیکن بایں ہنگام ان کے اتباع، مبلغین اور ان کے باطل کو رواج دینے والے اداروں اور تنظیموں کو سرگرم عمل دیکھتے ہیں، بسا اوقات ان میں سے بہت سے لوگ حق سے آگاہ ہوتے ہیں اور یہ جانتے رہتے ہیں کہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں لیکن باطل کی یہ ظاہری تائید کسی دنیاوی مقصد کے لئے ہوتی ہے، اس کے اس باطل میں عوام کا لالچام بلکہ ان سے بھی زیادہ گمراہ لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے :

اُمّ تحسب انّ اکثرہم یسمعون
او یعقلون ان ہم لا کالانعام
بل ہم اُمنل سبیلا۔ (الفقران ۱۷۴)
کیا تم سمجھتے ہو کہ ان میں سے اکثر لوگ سنتے اور سمجھتے
ہیں؟ یہ تو جانوروں کی طرح ہیں، بلکہ ان سے
بھی گئے گزرے ہیں۔

ولقد ذنا الجہنم کثیرا من الجن
والانس، لہم قلوب لایفتقرون بہا
لہم اُعیون لایبصرون بہا ولہم
اذان لایسمعون بہا اولئک
اور ہم نے ایسے بہت سے جن اور انسان جہنم کے
لئے پیدا کئے ہیں جن کے دل ایسے ہیں جن سے نہیں سمجھتے
اور جن کی آنکھیں ایسی ہیں جن سے نہیں دیکھتے، اور
جن کے کان ایسے ہیں جن سے نہیں سنتے، یہ لوگ جھوٹے ہیں

کالا انعام بل هم اضل ، فاعلموا (سورہ اعراف / ۱۷۹) لوگ غافل ہیں۔
 بلکہ یہ لوگ زیادہ تر گمراہ ہیں۔ یہی

یہ لوگ اپنی گمراہی میں بہت دور نکل گئے ہیں جس طرح اصحاب فرعون فرعون کے ساتھ اور اصحاب نمرود نمرود کے ساتھ آگے نکل گئے تھے، کھانے پینے، پیشاب و پاخانہ کرنے اور بات بات پر فخر و غرور کرنے والے تھے۔ لیکن بات وہی سچ ہے جو اللہ رب العزت نے فرمائی :

فانہا لاتعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور (الحج / ۴۶) بات یہ ہے کہ نہ سمجھنے والوں کی، آنکھیں اندھی نہیں ہو جایا کرتیں، بلکہ دل جو سینوں میں ہیں وہ اندھے ہو جایا کرتے ہیں۔

أَمْ تَحْسَبُ أَنْ أَكْثَرُهُمْ يَسْمَعُونَ أَوْ يَعْقِلُونَ ، إِنْ هُمْ إِلَّا كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ سَبِيلًا (الفرقان / ۴۴) کیا آپ یہ خیال کرتے ہیں کہ ان میں سے اکثر سنتے یا سمجھتے ہیں، یہ تو محض جو پاپوں کی مانند ہیں (کہ وہ بات کو نہ سنتے اور نہ سمجھتے ہیں) بلکہ ان سے بھی زیادہ بے راہ ہیں۔

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بَغْيِرْ هَدًى مِّنَ اللَّهِ (القصاص / ۵۰) اور ایسے شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو گا جو اپنی نفسانی خواہش کی پیروی کرتا ہو بغیر اس کے کہ من جانب اللہ کوئی دلیل اور ہدایت اس کے پاس ہو۔

اسی طریقہ سے آخری زمانہ میں دجال کا ظہور ہوگا، جاہلوں اور کوراندیشوں کا ایک جم غفیر اس کے متبعین میں ہوگا، دجال جن باطل امور کی تردید کرے گا اور جن خرقہ سادات امور کو لے کر آئیگا عوام کالانعام کے شک و شبہ میں پڑنے اور ان کی گمراہی کے لئے وہ کافی ہیں۔

دجال کا ظہور

تمہیں ہر چھوٹے اور باطل مذہب کے اتباع کو موندین ملیں گے، لیکن وہ رشد و ہدایت اور عقلِ حلیم سے عاری ہوں گے، جس شخص کے پاس عقروزی سی بھی نظر و بصیرت ہے اور حق کی طلب میں اسے رغبت و دل چسپی ہے تو اس کے لئے سلف صالحین کا طریقہ اپنے واضح اور قطعی دلائل و براہین کی بنیاد پر اظہارِ من الشمس ہے۔

نسخہ کیسیا

اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب کریم میں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سنت مطہرہ میں بیان فرمادیا ہے، کہ کتاب و سنت سے تمسک اور صحابہ قصابین وغیرہ سلف صالحین کی روشنی میں چلنے میں خیر و فلاح ہے۔

داعیانِ حق کا اسلوبِ دعوت
اس لئے داعیانِ حق کو چاہئے کہ کتاب و سنت سے، اور اپنی صحیح فکر و نظر اور بختہ بعیرت اور فطرتِ سلیمہ سے جو کچھ سیکھا ہے، اس کو استعمال کریں، اور کتاب و سنت کی تعلیمات اور کائنات میں اللہ کی قدرت و عظمت اور کبریائی اور الوہیت کے اسحقاق، اور رسولوں کی رسالت اور ان کی تعلیمات کی حقانیت پر جو محسوس کیا ہے، ان امور کی روشنی میں وہ ان منحرفین کا رد و ابطال کریں۔
کتاب و سنت میں طلالِ دھرام، ہدایت و گمراہی، اولم و نواہی، اور جنت و جہنم کے اوصاف وغیرہ امور کو بیان کریں۔

ان کمیونسٹوں اور دوسرے ملحدوں نے حشر و نشر، جنت و جہنم وغیرہ، جن اخروی مسائل کا انکار کیا ہے وہ سب باطل اور قطعی دلائل کے خلاف ہیں۔

دلائل و حجود باری تعالیٰ
ان کی ساری دلیلیں لچر اور بے وزن ہیں، ان کا باطل واضح ہے، مردوں کا دوبارہ اٹھایا جانا، اور اللہ رب العالمین کے حضور ان کے پیش ہونے پر بے شمار دلائل ہیں، کائناتِ عالم کی ساری مخلوقات اللہ رب العزت کی قدرت و طاقت اور اس کی الوہیت کے اعتراف کے وجہ پر گواہ ہیں۔
اللہ تعالیٰ مردہ اور سوکھیں زمینوں کو بارش کے پانی سے سیراب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جب پانی برساتا ہے تو یہ مردہ زمینیں بارش کے پانی سے لہلہا اٹھتی ہیں جس سے وہ جتنے میوے اور پھل پیدا کرنا چاہتا ہے کرتا ہے۔

ان پودوں کو کس نے اگایا؟ اور ان پھلوں کو ہمارے لئے کس نے نعمت بنایا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ذات ہے جس نے بارش برساتی، مردہ زمینوں میں زندگی کے آثار پیدا کئے، جس سے نباتات اور پھل پیدا ہوئے، وہی ذات برحق مردوں کو عنقریب زندہ کرے گی، قبروں سے انہیں اٹھائے گی، اور وہ اپنے دنیاوی اعمال کے حساب کتاب کے لئے اللہ کے حضور پیش ہوں گے۔

اسی طرح سے انسان کا معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمارے باپ آدم کو مٹی سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام نے انسانی نسل چنی، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو حقیر پانی سے پیدا کیا، جو خون کے قطرے میں تبدیل ہوا، پھر گوشت کا ٹکڑا بنا، پھر اس نے ایک باقاعدہ انسان کی شکل اختیار کی، اللہ تعالیٰ نے جسے سنسنے، دیکھنے اور عقل و ادراک کی طاقت عطا کی، اس کے اعضاء و جوارح بنائے، پھر انسان تدریجاً بڑھ کر ایک بڑا آدمی بنا اور اس لائق ہوا کہ وہ تین دین کا معاملہ کرے، فکر و نظر، تعلیم و تعلم اور انتاج کے کاموں میں حصہ لے۔

یہ عظیم الشان نشانیاں سب کی سب اللہ کی قدرت پر دلالت کرتی ہیں۔

عقیدہ آخرت

انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام نے ہمیں یہ بتایا کہ آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کٹھا کئے جائیں گے، اللہ تعالیٰ اس موقع پر حق کی تائید کرے گا، اہل حق کو بہترین بدلہ دے گا، انہیں عذاب جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کرے گا، دشمنانِ حق کو ذلیل و خوار کرے گا اور انہیں ہمیشہ ہمیش کی آگ میں ڈال دے گا۔ پھر ہر عقلمند انسان اس دنیا میں یہ مشاہدہ کرتا ہے کہ کون ظلم کر رہا ہے، کس کی حق تلفی ہو رہی ہے، کس کی جان و مال پر زیادتی کی جا رہی ہے، پھر حق دیئے بغیر ظالم مر جاتا ہے، مظلوم کے ساتھ انصاف نہیں پاتا تو کیا مظلوموں، کمزوروں اور غریبوں کے حقوق اسی طرح ضائع ہو جائیں گے؟۔ ایسا ہرگز نہ ہوگا، خلاقِ عظیم، حکیم و علیم اللہ رب العزت نے انصاف کا ایک دن مقرر کر رکھا ہے، وہ قیامت کا دن ہے، جس میں اللہ تعالیٰ مظلوم کے ساتھ۔ جسے ظالم سے دنیا میں پورا حق نہیں ملا۔ انصاف کریگا ظالم سے انتقام لے گا، اور جتنی سزا کا وہ سزا کا مستحق ہوگا اس کو وہ سزا دے گا، ہماری یہ دنیا جزئی دنیا نہیں ہے، یہ تو امتحان و آزمائش کی جگہ ہے، عملی جدوجہد، خوشی اور غم کی دنیا ہے، اس دنیا میں مظلوم کے ساتھ کبھی انصاف ہو جاتا ہے، وہ اپنے حق کو پالیتا ہے، اور کبھی کسی عظیم حکمت و مصلحت کے پیش نظر اس کا معاملہ قیامت کے دن تک کے لئے ملتوی کر دیا جاتا ہے، اس روز اللہ تبارک و تعالیٰ ظالموں سے انتقام لے گا۔

وَلَا تَحْسِبَنَّ اللَّهَ غَفْلًا عَمَّا
يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ
لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ (سورہ ابراہیم ۴۲)

اور تو ظالموں کے اعمال سے اللہ کو ہرگز غافل مت جان
وہ ان کو اس دن تک مہلت دیتا ہے، جس میں آنکھیں
بھٹی کی بھٹی رہ جائیں گی۔

اس خوفناک دن میں اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کے ساتھ انصاف کرے گا، انہیں پورا پورا بدلہ دے گا، ظالموں سے انتقام لے گا، اللہ تعالیٰ دنیا میں کبھی کبھی ظالموں کو سزا دیتا ہے، جیسا کہ بہت سی امتوں اور قوموں کے ساتھ پیش آیا، اور کبھی ظالموں اور مظلوموں دونوں کا معاملہ مؤخر کر دیتا ہے، یہ حقوق اس عظیم دن یعنی یوم قیامت میں لوگوں کو ملیں گے جس دن آنکھیں خوف سے باہر جائیں گی، یہ ساری باتیں حق ہیں۔

قادر مطلق، علیم و حکیم اللہ رب العزت مظلومین کے حق کو فوت نہیں کرے گا، اس کا واسطہ ہیں اس نے حشر و نشر جزا و سزا کے لئے یوم قیامت کی خبر دی ہے۔ کتاب و سنت، اجماع، عقل صحیح اور فطرتِ سلیمہ سب کے سب ان چیزوں پر رت و بدلہ ہیں، اور دلالت کرتی ہیں کہ جزا و سزا اور حساب کتاب ضروری ہے، اور یہ کہ حشر و نشر حق ہے، جنت حق ہے، جہنم حق ہے، آسمانی کتابوں کی نبوت

اور مسلمانوں کے اجماع سے یہ سب باتیں ثابت ہیں، ساتھ ہی ساتھ عقل معجم اور فطرت سلیم میں اس کی گواہی دیتی ہیں، ہم ظالم و مظلوم سب کو دیکھتے اور یہ مشاہدہ کرتے ہیں کہ نہ ہی مظلوم کو ظالم سے قصاص ملا، اور نہ ہی اسے اس کا حق ملا، اس لئے ضروری ہے کہ محاسبہ کا ایک دن ہو جس میں ہر انسان اپنے اعمال کی بنا پر جزا و سزا کا مستحق قرار دیا جائے۔

ہم دیکھتے ہیں کہ بھلائی کی راہ میں جدوجہد کرنے والے نیکو کار اہل ایمان کو ان چیزوں میں سے کچھ نہیں ملا، جن سے ان کے علاوہ حدود اللہ سے تجاوز کرنے والے اللہ کے بندوں پر ظلم کرنے والے بہرہ اندوز ہوتے ہیں، ان کے پاس بڑے بڑے محلات ہیں، دولت کی دہلی پہل ہے، نوکر چاکر اور خدم و حشم کی کثرت ہے۔

اہل خیر اور متقیوں کا ایک جم غفیر اس دنیاوی مال و متاع سے بالکل محروم ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ایک وقت موعود آئے جس میں یہ اللہ کے نیک بندے اپنے رب سے شرف ملاقات حاصل کریں، اس وقت انھیں اللہ تعالیٰ بلند مراتب اور اجر عظیم سے نوازے اعمال صالحہ اور صبر و شکر کے بدلے طرح طرح کے انعامات کے مستحق ہوں، یہ متقی لوگ بڑے ثواب، بڑے مرتبے، بڑے خیر، عظیم احسان و فضل، حورو و قصور اور بے پایاں خیرات و حسنات کو اپنے نیک اعمال کے بدلے میں حاصل کریں۔

اور اللہ تعالیٰ ظالموں، راہ حق سے اعراض کرنے والوں، اور مجرموں کو جو دنیا ہی کے ہو کر رہ گئے تھے، اور جنہیں دنیا کی شہوات نے دھوکہ دے رکھا تھا جس کے پیچھے وہ بھاگتے رہتے تھے سزا دے گا، اور انہیں سخت عذاب میں ڈالے گا جس کے وہ مستحق ہیں، اور یہ اس واسطے ہو گا کہ انہوں نے کوتاہی کی، اللہ سے امر اٹھایا، اس کی حدود کو توڑا، ناشکری اور کفر ان نعمت کیا، بندگان خدا پر ظلم دھایا، اللہ کی اطاعت سے منہ موڑتے رہے، ان لوگوں کو اللہ رب العزت جس سزا کے مستحق ہیں دے گا۔

عقل معجم اور فطرت سلیم رکھنے والے لوگ اگر ان عظیم الشان امور و مسائل میں غور کریں تو یہ جان جائیں گے کہ معاذ حق ہے۔ انصاف اور جسمانی مساوی کے منکر، ملحد، کمیونسٹ، شیعوں اور بہت پرست و غیرہ کے دعوای سراسر باطل، ساقط الاعتبار اور جھوٹ ہیں۔

اسی طریقہ سے مختلف گمراہ کن اور تباہ کن افکار و نظریات، دعوات و تحریکات اور مذاہب و ادیان کے ماننے والوں کا مطالعہ ہے لوگوں کے دھوکے پر اگر عقل معجم بصیرت، سلیم فطرت رکھنے والے لوگ غور کریں تو کتاب و سنت اور صحیح کتابوں کے ذریعہ سے انہیں ان کی دھرت کے بطلان اور ان کے دلائل کی سلطیت واضح ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتاب و سنت اور لوگوں کی عقلوں میں فہم و ہدایت کی جو طاقت رکھی ہے، اور اپنی مخلوقات اور کائنات عالم میں حق و صداقت پر جو بے شمار دلائل قائم کئے ہیں، یہ تمام چیزیں اس بات پر گواہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، وہی خلاق و علیم ہے، رزاق، کریم اور قادر مطلق ہے، اور صرف اسی کی ذات عبادت

کی مستحق اور سزا دار ہے۔

طالبانِ علومِ نبوت کی ذمہ داریاں

طالبانِ علومِ نبوت کو چاہئے کہ وہ چاہے جہاں اور جس حال میں ہوں کتاب اللہ پر اپنی توجہ صرف کریں، ان کا سب سے بڑا اور اہم مشغلہ قرآن میں غور و فکر اور

تدبر ہو، کامل توجہ سے اس کی تلاوت کریں، اور اس میں انبیاء و رسل علیہم الصلوٰۃ والسلام کے پیغامات کی صحت پر جو دلائل و براہین ہیں ان کی صداقت پر، اور برے لوگوں کے اقوال کے بطلان پر جو روشن دلائل اور غلیم معانی و مفہم ہیں، ان تمام امور کے سلسلے میں وہ قرآن میں غور و خوض کریں۔

جس شخص نے بھی ہدایت کی غرض سے قرآن میں تدبر کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے عزت بخشے گا، اس کا حامی و ناصر اور مددگار ہوگا، اور اس کی مرادوں کو پورا کرے گا

وَإِنَّ هَذَا الْقُرْآنَ لِيَهْدِيَ لِلَّذِي هُوَ
أَتَمُّ - (بنی اسرائیل ۹)

فَقَتْلُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ آمَنُوا هَدًى
وَمَشْءَاء - (لقم سجدہ ۴۴)

اسی طرح سے جو مسلمان سنتِ مطہرہ، اور مکہ و مدینہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعداء و خصوم سے موقع اور روئے پر غور کرے گا تو اسے حق معلوم ہو جائے گا، اسے یہ معلوم ہو جائے گا کہ اہل حق ہی کامیاب و کامراں ہوتے ہیں، انہیں ابتلاء و آزمائش سے دوچار ہونا پڑتا ہے، دنیا میں اگر نصرت و تائید سے کوئی محروم رہا تو آخرت کے دن اس کو اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔

ارشاد باری تعالیٰ ہے :

وَأَنَّ النَّاصِرَ وَسَلْنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا
فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ
الْأَشْهَادُ - يَوْمَ لَا يَنْفَعُ الظَّالِمِينَ
مَعْذِرَتُهُمْ وَلَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ
سُوءُ الْعَذَابِ - (النہم ۵۱-۵۲)

اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکو کاروں کے لئے دنیا میں نصرت و تائید اور آخرت میں ثواب کا وعدہ فرمایا ہے۔ ارشاد ربانی ہے :

وَلْيَنْصُرُوا اللَّهَ مِنْ يَنْصُرِهِ
إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ
الَّذِينَ إِنْ مَكَّنَّاهُمْ فِي
الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ
وَأَتَوْا الزَّكَاةَ وَأَمْسَرُوا
بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ
الْمُنْكَرِ (الحج ۴۱)

جے شک اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا جو اللہ
کے دین کی مدد کرے گا، بیشک اللہ تعالیٰ قوت والا
اور غلبہ والا ہے، یہ لوگ ایسے ہیں کہ ہم ان کو دنیا میں
حکومت و اقتدار دیدیں تو یہ لوگ نماز کی پابندی
کریں اور زکوٰۃ دیں اور دوسروں کو نیک کاموں
کے کرنے کو کہیں اور برے کاموں سے منع
کریں —

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان دونوں آیتوں میں راہ حق پر چلنے والوں، نماز قائم کرنے والوں، زکوٰۃ کو اس کے مستحقین کو
ادا کرنے والوں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ذریعہ انجام دینے والوں سے اپنی نصرت و تائید کا وعدہ کیا ہے، یہ نصرت و تائید
دنیا میں ممکن و اقتدار اور قیامت کے دن اللہ کی رضا اور نصرت کو شامل ہے، اس میں مؤمنین کے لئے شہرت و عزت، اور کافروں
کے لئے ذلت ہے، مؤمن جنت سے فائز المرام ہوں گے اور کافروں کے چہروں پر ذلت و ذلالت کی سیاہی ہوگی، ان کا ٹھکانہ
جہنم ہوگا۔ اللہ جل شانہ کا ارشاد ہے :

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا
مِنْكُمْ وَصَلُوا الصَّالِحَاتِ
لَيُخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ
وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي
ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ
بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا، يَعْبُدُونَنِي
لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا۔

اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے تم میں ان لوگوں کو ساتھ
جو ایمان لائیں اور نیک عمل کریں کہ وہ ان کو اسی
طرح زمین میں خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے
گذرے ہوئے لوگوں کو بنا چکا ہے، اور ان
کے لئے ان کے اس دین کو مضبوط بنیادوں پر قائم
کر دے گا جسے اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں پسند
کیا ہے، اور ان کی (موجودہ) حالت خوف کو
امن سے بدل دے گا، بشرطیکہ وہ میری عبادت کرتے
رہیں اور میرے ساتھ کسی قسم کا شرک نہ کریں دیا کسی کو
شریک نہ کریں

اس مفہوم کی ادبہت ساری آیتیں ہیں۔

امت اسلامیہ میں جن اہل علم کو مشہرت و کمال حاصل ہوا، انہی کی توفیق جن کے شامل مال رہی، جنہوں نے کتاب و سنت میں خود و فکر کیا اور دونوں کو صحیح طور پر سمجھنے کے لئے ہر وہ معادن علم نیکھا جو ان کو اس مقصد میں مفید تھے، یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین عظام اور ائمہ اسلام اور ان کے راستہ اور منہج پر چلنے والے اصحاب خلوص و بصیرت اور اربابِ صدق و صفا جیسے شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ان کے دونوں شاگرد ابن قیم اور ابن کثیر وغیرہ و غیرہ مشاہیر ائمہ اسلام۔ ان ائمہ کے حالات پر جس شخص نے بھی غور کیا، اللہ تعالیٰ نے جن کو ان لوگوں کی کتابوں اور ان کی باتوں کو سمجھنے کی توفیق بخشی تو وہ بڑی عجیب چیزیں، روشن مبریں، صحیح علم، روشن دل، واضح دلائل و براہین دیکھیں گے جو ان چیزوں سے تمسک کرنے والوں کو سعادت و استقامت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے اس امر سے مطلوبہ مقصد حاصل ہو جائے گا، اور اپنے نفس کو ان علوم و معارف اور حق کی طمانیت سے تسلی کرے گا، وہ حق جس کو لے کر اللہ تعالیٰ نے رسولوں کو بھیجا، اپنی کتابیں نازل کیں، اور جس پر سلف صالحین چلتے آئے ہیں، اور اس پر یہ واضح ہو جائے گا کہ ضلالت و گمراہی کی دعوت دینے والے اس کے مخالفین کے پاس باطل شکوک و شبہات اور لہجہ بے وزن دلائل کے سوا کچھ نہیں ہے، اسے معلوم ہو جائے گا کہ حقیقت میں صرت وہی طالب علم ہے جو حق کو واضح اور روشن دلائل و براہین کے ساتھ باطل سے الگ کر سکے، جو ہدایت یافتہ ائمہ کی کتابوں کو چمکے، ان میں سے حق کے موافق جو چیز ہو اسے لے لے اور حق کے مخالف باطل چیزوں کو ترک کر دے، ان مشہور ائمہ میں سے بارہویں صدی سے بعد کے عہد تک شیخ امام محمد بن عبد الوہاب اور آپ کے اتباع و انصار کا نام سرفہرست ہے جنہیں اس میدان میں کافی مشہرت و مقبولیت حاصل ہوئی، ان لوگوں نے بڑی عظیم الشان اور کامیاب کتابیں تصنیف کیں، لوگوں کے پاس خطوط بھیجے، معاذین اور خصوم کی تردید کی، کتاب سنت کے دلائل سے اپنے رسائل و مولفات میں حق کو واضح کیا، علامہ شیخ عبد الرحمن بن قاسم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب "الاستدراک السنیة فی الأجوبة النجدیة" میں ان کتابوں کی ایک اچھی خاص تعداد کو جمع کر دیا ہے، شیخ الاسلام محمد بن عبد الوہاب اور آپ کے تلامذہ و اصحاب نے جو دلائل دیئے ہیں ان میں جو شخص بھی غور و خوض کرے گا اس کو اس میں واضح حق اور روشن دلائل ملیں گے جو مخالفین کے اقوال و شبہات کا بخوبی بطلان اور حق کو واضح اور روشن دلائل سے بیان کرتے ہیں۔

ان ائمہ اسلام کے ساتھ آخری زمانہ میں ہوتے ہوئے بھی حق کے اظہار اور اس کے دلائل کے بیان کرنے میں

اللہ جل شانہ کی توفیق شامل حال رہی، انہوں نے توحید کی دعوت کی توضیح اور بت پرستی کے داعیوں اور قبروں کی پوجا کرنے والوں کے رد و ابطال میں شہرت حاصل کی، یہ سلف صالحین کے سیدھے اسلوب اور منہج پر تھے، انہوں نے کتاب و سنت کے واضح دلائل کا سہارا لیا، حدیث اور تفسیر کی کتابوں پر توجہ اور اہتمام میں نمایاں رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے ذریعہ سے حق کو بلند، اور باطل کو سرنگوں اور دوسروں پر اہتمام حجت کیا، ان کے ذریعہ سے اسلام کا جھنڈا لہرایا، جہاں قائم ہوا، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعہ بے حد و حساب نعمتوں اور احسانات کو ظاہر کیا، ساری دنیا میں ان لوگوں کی کتابوں کو پڑھنے اور ان کی دعوت کو صحیح سمجھنے والے، اور ان کے اسلوب و منہج کی سلامتی کے قائل اہل حق اس دعوت کو پھیلارہے ہیں، اور ہر جگہ کے ادبائے شرک و بدعات و خرافات اور دشمنان اسلام کے رد و ابطال میں انہیں علماء کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔

اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا گو ہیں کہ ہمیں ان تمام چیزوں کی توفیق دے جس وہ راضی ہو، ہماری، ہمارے قلوب اور ہمارے اعمال کی اصلاح کرے، ہمیں ہدایت دے اور ہادی بنائے، ہمیں صالح بنائے اور ہم سے اصلاح کا کام لے، اپنے دین میں فقر و بصیرت عطا فرمائے، اپنے دین کی نصرت فرمائے، اپنا کلمہ بلند کرے، ہر جگہ کے مسلمانوں کے احوال درست فرمائے، اچھے لوگوں کا ان کا حکمراں بنائے، مسلمان حکمرانوں کی اصلاح کرے، انہیں ہدایت کی راہ پر چلنے اور ہدایت کی دعوت دینے والا بنائے، انہیں شریعت کے نفاذ کی توفیق دے، ہمارے سلاطین و حکام کو ہر خیر اور مصلحت کی توفیق بخشے، ان سے حق کی تائید ہو۔

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْحَمْدِ لِلَّهِ الْمَلِكِ الْحَيِّ الْقَيُّومِ
إِلَهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ

بقیہ ص ۴۲ کا

قبطیوں کے عہد میں بھی مقدس راہبوں کے احوال کندہ پائے گئے ہیں^(۱) تذکرہ نویسی کی درج ذیل شکایں عام طور پر پائی جاتی ہیں:

(Informative Biography)	۱ - معاوامی تذکرے
(Critical Biography)	۲ - تنقیدی تذکرے
(Standard ")	۳ - معیاری تذکرے
(Interpretative ")	۴ - تفسیری تذکرے
(Fictionalized ")	۵ - قصصی تذکرے
(Fiction presented as Biography)	۶ - فسانہ بشکل تذکرہ

مغرب کی اندھی تقلیدِ مضر ہے

تَحْرِیر، ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری ————— تَرْجِمَہ : امتیاز احمد سہیل (منوی)

عصرِ حاضر میں مشرقی معاشرے کی بنیاد طبعی طور پر مغربیت کے خود ساختہ اصول اور اس کی تعلیمات پر قائم ہے، اس معاشرے کی تشکیل بذاتِ خود چھوٹی، نہ ہی مشرقیت پسند لوگوں کی ضروریات و لوازماتِ زندگی کے نتیجہ میں ردِ نہا ہوئی، بلکہ اہلِ یورپ نے ہی اس معاشرہ کو جنم دیا، اور اس میں اپنے نظریات کو پھیلایا اور رواج دیا اور اہلِ مشرق نے ان آداب و اطوار کو قبول کیا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان پر یورپ کا تسلط ہے، اور وہ اس کے زیرِ نگیں ہیں، اس لئے مناسب ہے کہ معاشرتی حالات کا سرسری جائزہ پیش کیا جائے، پھر اسلام کی تعلیمات اور اس کی ہدایات جو فرد و معاشرے کے لئے ہیں پیش کی جائیں۔

مغربی معاشرہ کی بنیاد مادہ پرستی کے فلسفہ پر قائم ہے اور یہ ایسا فلسفہ ہے جو ایک معتبر علم کے ماحذ کی حیثیت سے ذہن و فکر کی خود مختاری کو نظر انداز کر دیتا ہے اور ماضی کی ثقافتی میراث پر بھی قدغن لگاتا ہے جو دینی تعلیمات یا انسان کے غور و فکر کے نتیجہ میں وجود میں آئی ہے، اور یہ فلسفہ عقل و تعلیم دونوں سے بیک وقت انسانوں کو محروم کرنے کے بعد معرفت کے حصول کے لئے صرف اور صرف ہوا اس پر اعتماد رکھتا ہے۔

دورِ حاضر میں علم اس معرفت کو سمجھا جانے لگا ہے جو طبی تخمین اور قیاس کے وسائل و ذرائع سے حاصل ہو، اور اس کا ادھی موجودہ مادہ فلسفہ ہے اور اس کی نظر میں اسی پر آج کے انسانوں کو

انسان فلسفہ کی نظر میں

ایمان بھی رکھتا چاہئے اور اسے اپنا معبود تصور کرنا چاہئے نہ کہ درِ ماضی کے انسان کی طرح کسی معبود کا نسخہ قائم کرے اس پر ایمان و یقین کی بنیاد ڈالی جائے۔

موجودہ مادی فلسفہ کی اہمیت ہنسنی میدان میں سائنس کی اہمیت، اور سائنس کے ذریعہ مادی تہذیب کے معیار کی بلندی کی اہمیت کے ملین گہرے تعلق کی وجہ سے آج مہذب انسان اور اخلاقی قدردان کا کوئی مقام نہیں۔ اب تمام تر توجہ تہذیب کی سطح کو مادی لحاظ

سے اوپر اٹھانے کے لئے دیرسریہ تحقیق پر مرموز ہے، اور اب انسان کے اخلاقی اقدار یا عمل کا کوئی وزن نہیں، یہ فلسفہ انسان کو مرتع اخلاقی قدروں سے ہی غافل نہیں کرتا بلکہ ان معیاروں سے کن رہ کش رہنے پر بھی آمادہ کرتا ہے، جن کو انسانی معاشرہ نے ایک مہذب و پاکیزہ اصول کی تشکیل کے لئے انیسویں صدی سے قبل وضع کیا تھا۔

مذکورہ معاصر فلسفہ نے اخلاقی معیار و مضابطہ کے سلسلہ میں مادی نقطہ نظر کی دعوت دی ہے اور اس طرح وہ اخلاقی معیار کو کوئی مستقل وجود یا حیثیت نہیں دینا چاہتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ اخلاقی قدریں و واقعاتی اور علمی ترقی کے نظریے کے تحت ہوں جس کا مطلب یہ ہے کہ معاشرہ جتنا ہی علم و صنعت میں ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا اتنا ہی انسانی طرز عمل موجودہ فلسفہ کی نظر میں برتر اور فائق ہوگا، اور ترقی پسندی کا نظریہ اس کے اندر اپنا مقام پیدا کرے گا، ایسی صورت میں اخلاقی قدریں و اقیقت پر مبنی نقطہ نظر کے تابع قرار پائیں گی، اور انسانی آلات کی ایجاد، علمی میدان میں جس قدر ترقی یافتہ ہوتا جائے گا دیرسریہ ہی معاشرہ میں تہذیب کے لحاظ سے برتر مانا جائے گا۔

اب یہ بات دو ٹوک ہو گئی کہ عصری فلسفہ نے علمی پیش رفت میں بڑی کامیابی حاصل کی، اسی طرح صنعت میں بھی اسے خاصی ترقی ملی، جو تاریخ

اخلاق و کردار کے باب میں فلسفہ کی ناکامی

میں ایک اہم اضافہ کی حیثیت رکھتی ہے، لیکن افسوس کہ اسے انسان کے اخلاقی کردار اور روشن ضمیر افراد جنم دینے میں سخت ناکامی بھی ہوئی جس کا ذاتی قوت و صلاحیت میں کافی دخل ہے اور یہی کردار ہی کی طاقت ہے جو انسان کو نیکی اور بھلائی کے میدان میں اپنی قوت سے کام لینے پر ابھارتی ہے، اور برائی سے محفوظ رکھتی ہے جب کہ موجودہ فلسفہ ان دونوں کے مابین کسی قسم کی تفریق پیدا کرنے سے قاصر ہے، اس لئے کہ غیر مشرک قائل تمام تر اخلاقیات سے ہے اور فلسفہ ان کے دوام و بقا کا قائل ہی نہیں، بلکہ وہ تو انھیں ایک جزوی اور فروغی حیثیت دیتے ہیں۔

سابقہ سطور سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ عصری فلسفہ کو بااخلاق اور روشن ضمیر افراد پیدا کرنے میں ناکامی ہوئی جب کہ یہی روشن ضمیر ایسی قوت ہے جو انسانی کردار انجام دینے میں محرک بن سکتی ہے، یہی اخوت و بھائی چارگی ایک دوسرے کے معاون و مددگار بن کر زندگی گزارنا، انسانی مرتبہ کو سمجھنا اور اخلاق و کردار کی پابندی کرنا انسانیت کا اصل مقام ہے، لیکن یہ فلسفہ اسی سے بیگانہ ہے اور چونکہ انسان کا معاشرہ اسی کی بنیاد پر قائم ہے، اس لئے وہ بھی نہایت گمراہ ہے۔

یہ نقص فلسفہ کی غلو پسندی کے نتیجہ میں رونما ہوا جو ریاضی علوم اور آلات پر مبنی تجربے کو بنظر عقادت دیکھتا ہے اس لئے اس غلو کی جملہ توجہات ان امور پر مرکوز ہیں جو قوت محسوس اور مادی تجربے سے حاصل ہوں، فلسفہ معرفت و ہدایت کے ان تمام ذرائع کو باطل خیال کہتا ہے جو انسان کے مادی تجربے کے تابع نہ ہوں، چنانچہ اس نے انسانی زندگی کی تمام اعلیٰ قدروں کو انوار بیکار قرار دیا ہے، لیکن کے ذریعہ

ہدایت و رہنمائی کو بے سود بتلایا ہے۔ لیکن اگر اسے اس بات کا ادراک ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت حاصل کرنا مرکب کمال ہے، اور حق المقدور اس کی راہ میں جدوجہد کمال کا درجہ رکھتی ہے اور اس کی عبادت ہی انسانی عمل میں کمال پیدا کرنے کا ذریعہ ہے تو اس پر یہ بھی عیاں ہو جاتا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت و اتعاق نظریہ کی راہ میں مانع نہیں، اور نہ ہی اس سے صفت و حرمت میں مسابقت کا درجہ کمزور پڑتا ہے، بلکہ سب درحقیقت وہ مستقل اور پائیدار شئی ہے جس سے وہ تفوق حاصل کیا جاسکتا ہے جو فلسفہ و اقلیت سے حاصل نہیں ہو سکتا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ مغربی معاشرہ کا معبود علم و صنعت ہے، اور اس معاشرہ کی نظر میں لوگوں کے معبود اور پروردگار کی کوئی حیثیت نہیں، آج اہل مشرق جن مصائب سے دوچار ہیں وہ مغربیت پسندی کی دین ہے، اور جس الحاد و دہریت، فتنہ و فساد اور بے راہ لگا کے امراض میں اسلامی ممالک مبتلا ہیں، وہ سامراجی یورش کی سیاست کے لادمی نتیجے ہیں۔

یورپین زندگی کا امتیاز سرمایہ اور خالص مادیت پسندی ہے، ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کی ذات سے ربط و تعلق بے معنی اور لغو ہے، وہاں انسان خواہشات زندگی کا بجا رہی ہے، اس کی بھاگ دوڑ ضروریات زندگی کے حصول پر موقوف ہے، اور یورپ دایم یکجہ شری سے بچانے والی ترغیبات و ترہیبیات سے عاری ہو گئے تو وہ اپنے لئے کسی رب کا تصور کرتے ہیں اور نہ ہی انھیں ثواب کی امید ہے اور عقاب عذاب کا کوئی ڈر ہے۔

مغربی تہذیب کی یہ بھی ایک خاصیت ہے کہ نفسانی خواہشات کو اس کے نزدیک شرف قبولیت حاصل ہے، اور ہر کس و ناکس کے لئے اس کا حصول آسان بھی ہے، یہی وجہ ہے کہ حلال و حرام کی حرص اور چاہت روز افزوں ترقی پذیر ہے، اور زنا، شرب جیس ام الخبائث پر وہاں کا کوئی قانون آج تک کسی قسم کی پابندی عائد کرنے سے قاصر ہے، جب سے دیگر ممالک میں یورپ نے سامراجیت کا جادو چلایا، لوگ ایمان جیس لازوال نعمت سے محروم ہو گئے، اور مغربی زندگی کا عکس ہر جگہ نظر آنے لگا، اور اسلام کی مورد ٹی تعلیمات اور بجا کچھ سرمایہ بھی مسلمانوں نے یورپ کی تقلید میں گنوا دیا، اور اسلام کی اتباع، اس کی شریعت کی پیروی کو فرسودہ اور حقیر سمجھنے لگے۔

مغرب کا فساد و بے ہمتی سے اسلامی ممالک میں مروج قانون زنا کو طہرین کی رضا مندی کی صورت میں جائز و مباح قرار دیتا ہے اس سلسلہ میں جو قانون الہی ہے کہ اس قسم کی گندی تہذیب سے انسانی نفوس کی تطہیر اور پاکیزگی ہو، اس کے مرتکب پر عہد لگائی جائے، تاکہ معاشرہ کو محرمات سے دور رکھا جاسکے، یہ مغرب پسندوں کی نظر میں عجیب و غریب شئی ہے۔

ہمارے معاشرے میں فحش و منکرات کی اشاعت دو طریقہ سے ہوئی، اول یہ کہ عام زندگی مغربی سامراجیت کی اثر اندازی عام ہوئی، اور دوسرے یہ کہ اس دور زوال میں امت اسلامیہ کے اندر افتراق و انتشار پیدا ہو جانے کے بعد اخلاقی کمزوریوں کا درتہ ہمیں حاصل ہوا۔ لیکن اگر عقل و بصیرت سے کام لیا جائے تو ہمارے اند پائی جانے والی کمزوریاں دور ہو سکتی ہیں۔

اب جب کہ بیشتر مشرقی ممالک سے سامراجیت کا جنازہ نکل رہا ہے ، ادہا اصل مقصد حیات سے پہلو تہی کی خسرانی شہوت انگیز چیزوں کے پیچھے بھاگ دوڑ اور ہر چیز میں مادیت پرستی کے رجحان کی خرابی کا علم لوگوں کو ہو چکا ہے ، تو رفتہ رفتہ صودت حال میں تبدیلی ، شریعت اسلامیہ کی اخلاقی حیثیت کا احساس ، پرامن اور پاکیزہ معاشرہ سازی میں ، اس کے کردار کی اہمیت ، نفس کی تہذیب و شائستگی سے آراستگی ، ان تمام چیزوں میں اسلام کی حقانیت کا رجحان غالب ہو رہا ہے ، اسی وجہ سے آپ دیکھتے ہیں کہ جگہ جگہ اسلامی ممالک میں شریعت اسلامیہ کے نفاذ کا مطالبہ بڑھ رہا ہے ، اور بعض اسلامی ممالک نے نفاذ شریعت کی نادمہ مثال پیش کر کے دنیا والوں کے سامنے یہ ثابت کر دکھا یا ہے کہ قانون الہی کے نفاذ سے بہتر اثرات ہی مرتب ہوتے رہے ہیں ۔

تاریخ ادب عربی

ڈاکٹر مقتدی حسن ازہری

عربی ادب کے عروج و ارتقاء کا مرحلہ وار جائزہ اپنے موضوع پر ایک

نفیس دستاویز

قیمت ۱۸ روپے۔ علاوہ محصول ڈاک

حصه دوم: " " " " " "

حصہ سوم: " ۲۰ " " "

عربی۔۔۔۔۔ ترجمہ

السيرة الذاتية في الادب العربي الحديث

(۱۹۵۰۔۔۔۔۔ ۱۸۵۰)

مؤید عبدالستار

اطروحة للحصول على شهادة الدكتوراة

في الادب العربي الحديث

ڈاکٹر عبدالباری

ریڈر شعبہ عربی

مسلم یونیورسٹی علی گڑھ

جدید عربی آپ بیتیوں

(باب اول)

تذکرہ اور آپ بیتی

لفظ "السيرة" (Biography) کے معنی فیروز آبادی نے اپنی لغت القاموس المحيط میں طریقہ، رہن، سہ، ہیئت اور چال کے بتائے ہیں۔ اس لفظ کی لغوی صراحت کی جائے تو اس سے مراد وہ طریقہ ہے جو ایک انسان اپنی زندگی گزارنے میں اختیار کرتا ہے، مجموعہ مصطلحات الادب^۲ میں اس کے معنی اشخص زندگی کی عہد بہ عہد تاریخ اور زندگی کا تذکرہ بتایا گیا ہے، یعنی :

۱۔ کسی شخص کی زندگی کی مربوط تاریخ، مثلاً ڈاکٹر احمد بیاسی کی کتاب "حياة صلاح الدين الايوبي"

۲۔ شخصیت کی تذکرہ نگاری کا فن۔

۳۔ ادب کی وہ مخصوص صنف جو اشخاص کے احوال زندگی کو بیان کرتی ہے

× یورپی زبانوں میں اصل لفظ Biography، یونانی (βίος) ہے جو Bios یعنی زندگی اور Graphia

یعنی لکھی ہوئی سے مرکب ہے، دیکھئے مجموعہ مصطلحات الادب مع صفحہ محمدی وجہ۔ مادہ - Biog -

۱۔ فیروز آبادی، قاموس المحيط، ۲، ۵۴ - ۲۔ محمدی وجہ مجموعہ مصطلحات الادب، مادہ - Biog -

اس لفظ سے متعلق مفہوم کو اگر ہم مزید وسیع کرنا چاہیں تو شاید یہیں "محیط المحیط" کے مصنف کی درج ذیل باتوں پر نگاہ ڈالنی ہوگی جو انہوں نے لفظ "السیرۃ" کے ضمن میں پیش کئے ہیں۔

یہ لفظ "سار" سے بنا ہوا اسم ہے، جس کے معنی رہن سہن، طریقہ، راستہ، حیثیت اور چال کے ہیں، اسکی جمع "سیرۃ" آتی ہے، عربی میں کہا جاتا ہے "سار بہم سیرۃ حسنة" (ان کے ساتھ بہتر سلوک کیا)، "سیرۃ السلطان" کے معنی بادشاہ کا وہ طریقہ زندگی ہے جس پر وہ خواہ انصاف پر مبنی یا غیر انصافی پر، اپنی رعایا کو چلاتا ہے، عربوں کا قول ہے "تنشر الملائكة سيرته" (ملائکہ اپنی کارکردگی پیش کرتے ہیں)، یہاں "سیرۃ" سے مراد اس مذکورہ ہستی کے اعمال اور فرماں برداری کا اعمال نامہ ہے۔ اس جگہ مضاف کو حذف کر دیا گیا ہے یعنی اصل لفظ "حالة السیرۃ" تھا، ہاں یہ ضرور ہوا کہ شرعی اصطلاح میں لفظ "سیرۃ" کے معنی مغازی اور اس سے متعلقہ امور لئے گئے، جیسا کہ حج کے لئے "مناسک" کا لفظ چل پڑا۔

لوگوں نے "السیر الکبیر" کا لفظ استعمال کیا ہے اور مصنف کو مذکور کے طور پر لایا ہے کیونکہ اس جگہ اسے مضاف کا مقام حاصل ہوتا ہے، وہ مضاف جو کتاب کے مفہوم میں ہی لیا گیا ہے، ٹھیک اسی طرح کہ لوگ "صلی الطہر" کہہ کر "صلاة الطہر" (ظہر کی نماز پڑھی)، مراد لیتے ہیں۔

کہتے ہیں مغازی کو سیر کا نام اس لئے دیا جاتا ہے کہ اس میں پہلا مرحلہ جنگ کی طرف چل پڑنے سے شروع ہوتا ہے۔ "کتاب السیر" ایک رجز یہ انداز کی نظم بھی ہے جس میں شیخ ابراہیم الحلبي نے رسول پاک کی ولادت سے وفات تک کی زندگی کا نقشہ پیش کیا ہے، رسول پاک کی عمر کا لحاظ کرتے ہوئے انہوں نے اس نظم کو ۴۳ بیتوں میں پیش کیا ہے، علامہ حلبی نے اس کی ایک طویل شرح بھی لکھی ہے جس میں کل غزوات اور اس کے متعلقہ امور کا احاطہ کیا گیا ہے۔ یہ کتاب "السیر الکبیر" کے نام سے موسوم ہے۔ انسان کی سیرت دراصل اس کیفیت کا نام ہے جو لوگوں سے لین دین کے درمیان ظاہر ہوتی ہے، چنانچہ کہا جاتا ہے کہ فلاں شخص اچھی سیرت والا ہے یا بری سیرت والا ہے، اسی طرح کہا جاتا ہے۔ جس کی سرشت اچھی ہوتی ہے اس کی سیرت بھی اچھی ہوتی ہے عمومی طور پر لفظ سیرۃ کا اطلاق کہانی یا قصہ پر بھی ہوتا ہے، چنانچہ اس سلسلے میں کہا جاتا ہے "سیرۃ عنترہ" اور "سیرۃ الملک سیف" وغیرہ وغیرہ۔

مذکورہ بالا باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ لفظ سیرۃ شروع شروع میں رسول پاک کے احوال زندگی کے لئے مخصوص تھا، اس کے بعد لفظ سیرۃ کا استعمال احوال زندگی کے لئے ہونے لگا، خاص طور پر رسول پاک کے لئے یا کچھ بھی شخص کے لئے، انسائیکلو پیڈیا آف اسلام، میں سیرۃ بمعنی احوال نبی مذکور ہے، اس بات کا بھی پتہ چلتا ہے کہ اس لفظ کا استعمال ابن ہشام سے پہلے شروع ہو چکا تھا اور ابن ہشام سے پہلے پہلے واقعہ اور ان کے شاگرد ابن سعد بھی اس لفظ کا استعمال کر چکے تھے، البتہ مزید یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ لفظ سیرۃ کے عمومی معنی کا اطلاق کسی شخص کی زندگی کی تاریخ پر بھی ہوتا ہے۔ الکلبی متوفی ۱۵۸ھ کی کتاب موسوم بہ "سیرۃ معاویۃ و بنی امیۃ" سے بھی ہمیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے، مستشرق فولدیک کی اس بات کو مان کر چلتا ہے کہ سیرت نبویؐ کے رواد اور ادباء، مشاہیر فارسی کی کتب سوانح کے اسلوب سے واقف تھے اور اسی سے متاثر ہوئے ہیں، خصوصیت سے ظہور اسلام کے وقت اس کے برعکس ڈاکٹر محمد کامل حسین کا خیال ہے کہ مصر کے فن تذکرہ نگاری (السیرۃ) سے سیرت نبویؐ کا فن متاثر ہوا ہے، یہ فن تھا جو مصر میں قطیفوں اور فرعون کے عہد سے رائج تھا، کیونکہ وہ لوگ اپنے گذرے ہوئے آثار و اجداد اور مقدس ہستیوں کی سیرت و احوال لکھا کرتے تھے۔

مصر میں ظہور اسلام کے بعد یہ سلسلے سیرت رسول کے فن میں دراز ہوئے، شاید اسی بنا پر یہ بات کہی گئی ہے کہ ابن اسحق مصنف "السیرۃ النبویۃ" نے مصر کا سفر کیا تھا اور وہاں سے متعلق سیرت کے بعض اجزاء کی روایت بیان کی، ابن ہشام بھی مصر گئے تھے اور مصریوں کی سیرت و احوال سے متعلق بعض اجزاء کی روایت بیان کی۔ تذکرہ نگاری کے سلسلے میں مصریوں کی دل چسپیاں کچھ زیادہ ہی تھیں، انہوں نے اس فن کو بردار چڑھانے میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا تھا، چنانچہ انہوں نے اہل وطن کے لئے ایسے سوراخوں کے احوال زندگی کو کتابی شکل میں پیش کیا جنہیں مصر والے محبوب رکھتے تھے، عوام انہیں قصوں کو مختلف مجالس اور محفل سماع میں سنایا کرتے تھے جیسے سیرۃ عنتر بن شداد - اور سیرۃ الھلالیۃ وغیرہ۔

مجموعی طور پر کہا جاسکتا ہے کہ قدیم عربی ادب میں پائے جانے والے تذکرہ نگاری کے فن (السیرۃ) کا ڈانڈا سیرت نبویؐ کے فن سے آگیا، اور اس طرح سچ پوچھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور غزوات نے تذکرہ نگاری یا سیرت نگاری کے ادب کو سب سے زیادہ بال دہ عطا کئے، یہاں تک کہ اس کے دائرہ کار میں وہ سب کچھ آگیا جو اسلام کے ابتدائی زمانوں اس ادب کے اندر پایا جاتا ہے۔

سیرت رسول کا مطالعہ اس کی روایتوں کا پیش کرنا اور اس پر کچھ لکھنا بڑے بڑے ابداء فقہاء اور مؤرخین کی مشغولیتوں کا محدود قرار پائے، انہوں نے دیگر علوم اسلامیہ کی طرح اس فن کو بھی اپنی شہرتوں اور تعلیقات کے ذریعہ وسیع سے وسیع تر بنا دیا، مناسب ہو گا اگر بتا چلوں کہ "علم الرجال" کا فن بھی احادیث نبوی سے غیر معمولی شغف کے نتیجے میں ظہور پذیر ہوا ہے اور محدود معنوں میں اسے سیرت کا ایک حصہ سمجھا جاتا ہے۔

کچھ دوسرے تذکرہ نگار بھی ہیں جو بعد کے زمانوں میں منظر عام پر آئے مثلاً "سیرۃ سیبویہ المعری" سیرۃ ابن طولون والافشہ، جنہیں مورخ ابن زولاق نے لکھا ہے، ان میں بعض تو وہ ہیں جن تک ہماری رسائی نہیں ہو سکی۔ سیرت نگاری کے فن کو ایک خوبصورت تاریخی دستاویز کی حیثیت سے بھی مانا جاتا ہے، چنانچہ گلبرٹ برنٹ (Gibert Bernat) "تاریخ کی کتاب" کی زندگی سے متعلق اپنی کتاب کے مقدمے میں جو ۱۹۸۲ء میں طبع ہوئی، لکھتے ہیں۔ "تاریخ کی کتابوں میں کوئی باب ابھی سیرت دسوانچ کے متعلق ان کتابوں سے زیادہ علمی افادیت کا حامل نہیں ہوتا جن میں عظیم شخصیتوں کے احوال مذکور ہوتے ہیں۔"

فن تذکرہ یا سیرت نگاری کی ماہیت کے مسئلہ پر اختلاف پایا جاتا ہے، یعنی اسے تاریخ یا ادب، کس زمرے میں رکھا جائے؟ کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ فن تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے لہذا تاریخ ہے، کچھ لوگوں کا نقطہ نظر اس کے خلاف ہے چنانچہ پروفیسر محمد کامل حسین کہتے ہیں: جہاں تک فن سیرت نگاری کا تعلق ہے تو یہ فن تاریخ میں شمار کیا جاتا ہے، کیونکہ اسلامی معرکے فکری زندگی میں اس کا بڑا اہم رول رہا ہے، یہ بات اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ معرکے نثر نگاروں اور علماء نے اپنے نابغہ روزگار شخصیتوں، سوراؤں اور عظیم ہستیوں کی سوانح لکھنے پر خاص توجہ دی تھی، ان میں سے چند کتابیں ہم تک پہنچ پائی ہیں مثلاً دوسری صدی ہجری میں معرکے مالکی مسلک کے سرخیل عبداللہ بن عبدالحکیم کی سیرۃ عمر بن عبدالعزیزؓ۔

ڈاکٹر احسان عباس سیرت نگاری کے فن کو تاریخ کا ایک حصہ ماننے سے انکار کرتے ہوئے ایک دوسری رائے پیش کرتے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ سیرت نگاری محدود ہوتی ہے، ان حادثات کے ساتھ جن کا تعلق زندگی کے طبیعی کوائف (biological facts) سے ہوتا ہے، اور جس کا سلسلہ پیدائش سے موت تک محیط ہے، اس میں مہذب، بڑھاپا اور امراض وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔

۱۔ Pinta Viviana De sola English Biography in Seventeen The Cent. PP. 199.

۲۔ محمد کامل حسین فی ادب معارفیہ ص ۱۱۳۔

جسم انسانی کے حیوانی وجوہ کی صوبت گری ہوتی ہے اور انہیں بے بہت سارے دوسرے انسانی عوامل طغی کرتے ہیں، مگر یہ ساری باتیں تاریخ نہیں قرار دی جاسکتی ہیں۔

بہر حال ان اختلافات آراء کے باوجود دین بین کی راہ نکالی جاسکتی ہے، وہ اس طرح کہ ہم اگر تاریخ اور سیرت نگاری کو ادب کی دو شکلوں کی حیثیت سے مان لیں، اس کے علاوہ کاسیل کی ان سیکلو پیڈیا کے الفاظ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ سیرت نگاری تاریخ کا ایک حصہ ہے، سیرت نگاری تاریخ کی ایک شاخ ہے، اس کی غرض دعایت انسانی زندگی کو بقدر امکان صحیح طریقے پر پیش کرنا ہے۔

اس میں کیا شک و شبہ کی گنجائش ہے کہ کسی بھی شخصیت کی سیرت کا جائزہ ایک فنی جائزہ بھی ہوتا ہے اس صورت میں کہ تذکرہ نگار فنی مشگافیوں سے بھی مہرہ برآ ہونے کی استطاعت رکھتا ہو، کیونکہ تذکرہ نگار بھی جہاں تک اس کا اسلوب ادنیٰ ڈھانچے کے پیش کرنے کا تعلق ہے کسی شاعر یا افسانہ نویس کی طرح ایک ادیب و فنکار ہی ہوتا ہے۔ کیونکہ وہ اپنے خیالات کے سہارے شخصیت کی تخلیق کرتا ہے۔

ظاہر ہے کہ اس طرح فنی جائزے کے لئے کچھ شرطیں اور کچھ امتیازی شکلیں ہوتی ہیں، اور ان مناسبتوں ہی کی بنا پر ہم اس لائق ہوتے ہیں کہ تذکرہ نگاری کا فن پیش کر سکیں، بلکہ اس حیثیت سے پیش کر سکیں کہ اسے افسانہ اور ناول کی طرح ادب کی ایک شاخ سمجھ لیا جائے۔

اس بات سے انکار ممکن نہیں کہ ایک مؤرخ کو بھی فن تذکرہ نگاری کا سہارا لینا پڑتا ہے کیونکہ اس میں وہ معلومات ہوتی ہیں جنہیں وہ تاریخی حقائق کے بیان کرنے میں کام لانا ہے، صدیاں گزریں کہ فرانسس بیکن (Francis Bacon) نے اپنی کتاب "The development of learning" میں جو ۱۶۰۵ء میں زیر طبع آنا سے ہوئی تاریخ کو تین ضامر

۱۔ احسان عباس، فن السیرۃ، ص ۱۰

Carroll's Encyclopaedia - Biog - 'Biography is a branch of history its purpose is to relate as faithfully as possible the life of an individual.'

۲۔ احسان عباس، فن السیرۃ، ص ۸۵

کا بیان کیا تھا۔ وقت، شخص اور واقعہ۔

پہلی قسم کو ہم تاریخ کا نام دیتے ہیں، دوسری کو تذکرہ حیات کے نام سے پکارتے ہیں، اور تیسری کو روایات کے نام سے جانتے ہیں۔ اس بات کے باوجود کہ تذکرہ کو تاریخ کی حیثیت سے لکھا گیا یا اس سے تاریخ نویسی کے مختلف مقاصد کی مطلب برآری کی گئی یہ کچھ بغیر جارہ کار نہیں کہ بعد کے تذکروں نے جو عہد حاضر میں لکھے گئے، ادبی و جالیاتی پہلوؤں کا خیال رکھا ہے، اور وہ اس لائق ہیں کہ انہیں ہم بہتر ادبی شہ پاروں میں شمار کریں۔

فقہ نقہ نویس اور تذکرہ نگاری کو جدید دور کے ادبی پیش رفت میں بڑا مقام حاصل ہے کیونکہ ان دونوں میں بڑا ہی مضبوط رشتہ ہے، ایسا بھی سمجھا جاتا ہے کہ نقہ نویس یا افسانہ نگاری کا فن آج ترقی کے جس زینہ پر پہنچ پایا ہے نہ پہنچ پاتا اگر اس جدید تذکرہ نگاری کی ترقی نہ ہوتی ہوتی جس کی بنیاد برطانیہ میں سترہویں صدی کے انتقام سے پہلے پہلے پرکھی تھی، اس کے برعکس نثری قصوں کا وجود اٹھارہویں صدی کے نصف اول سے پہلے پہلے نہیں ہو سکتا تھا۔

جیسا کہ قبل مذکور ہوا، تذکرہ نگاری ادب کی شاخوں میں سے ایک شاخ شمار ہوتی ہے، کیونکہ اس کی بنیادیں ادبی مشابہت رکھتی ہیں، اس کی بنیادیں وہی ہیں جن پر افسانہ اور ناول کا فن قائم ہوتا ہے، پس تذکرہ کا فن ایک ادبی عمل ہے جس میں حقائق پر انحصار کیا جاتا ہے، چنانچہ تذکرہ نگار بھی ناول نگار کی طرح کوشش کرتا ہے کہ اس کی شکمش کو بیان کرے اور توضیحاتی شکلیں پیش کرے، جو اس کی شخصیت اور اس کے ماحول سماجی حقائق اور ان حقائق کے درمیان رہنے والے لافانوں کے مابین رواں دواں ہوتا ہے۔

اس میں اس ذاتی شکمش کا امتداد بھی شامل ہوتا ہے جو تذکرہ نگار اور مذکورہ شخصیت کے درمیان قائم ہو جاتی ہے۔ اس کے حوالے اور عواقب بھی، کیونکہ تذکرہ نگار تاریخی اور موضوعاتی حقائق سے بندھا ہوتا ہے، اس کے لئے ممکن نہیں ہوتا ہے کہ خیالی پرداز سے کل کشش زندگی کا احاطہ کر لے، اور اپنی شخصیت اور دوسروں کی شخصیت کے مابین واسطوں کی تفصیل بیان کر دے جیسا کہ ایک ناول نگار یا نقہ نویس اس کام کو پورا کر دیتا ہے، جب اسے نئے روابط کو پیدا کرنے، اور ان سے پیدا شدہ کشش کشمکش کے حوالے کو بیان کرنے، اور دور اسی فضائے بیط میں جس حقیقی زندگی سے تعلق نہیں ہوتا، پرداز کرنے کی

ضرورت پیش آتی ہے، کیونکہ کہانی یا افسانہ وہ حادثاتی بیان ہے جسے خیال تخلیق کرتا ہے۔ اس طرح کہانی ہمارے سامنے وقوعہ کا حقیقی روپ نہیں پیش کرتی ہے جیسا کہ تاریخ و تذکرہ کی کتابیں پیش کرتی ہیں، کہانی تو صرف ہمارے سامنے ایک خیالی تصویریں پیش کرتی ہے، اس افسانہ نگار کے لئے بھی جو حقیقت پسندی کا رویہ اپنا کر چلتا ہے یہ ضروری نہیں ہوتا کہ واقعات کو سندوں اور دستاویزوں کی بنیادوں پر پیش کرے، یا ہوبہو پیش کر دے، یا ایسے اشخاص کی روایتوں کو پیش کر دے جن کے موت و حیات کی تصدیق جس طرح سے ہو چکی ہے، اسے تو ہمیں صرف اس حد تک مطمئن کرنا ہوتا ہے کہ اس طرح کے واقعات و حادثات امکاناً ناواقعی ہیں اور اس طرح کی شخصیات وجود اس زندگی میں ممکن ہے جس میں ہم مانس لے رہے ہیں، اور جس سے ہم مانوس ہیں۔^۱ لیکن اس کے یہ معنی بھی نہیں کہ تذکرہ نگار اس بات کی صلاحیت نہیں رکھتا کہ اس را کہ میں پھر سے زندگی کے آثار پیدا کر سکے جسے ایک جلتی پھرتی ہستی اپنے پیچھے چھوڑ گئی ہے، کیونکہ بہت ساری گفتگو، حادثات اور یادداشتیں، جن کا تعلق کسی شخص سے ہوتا ہے، تاریخی اسباب کے نتیجے میں جو دکاشکار رہتا ہے۔ مگر تذکرہ نگار انہیں اپنے ادبی پیرایہ بیان سے اصلی رنگ و روپ کی طرف لے آتا ہے، اور اس سے ایک خوبصورت فنی بیکر تراشی کا نمونہ پیش کرتا ہے۔ یہ چیز ہم آزار بنے کو رکاوٹ کے اس تذکرہ میں پاتے ہیں جو اس نے انگریزی شاعر کی زندگی سے متعلق تصنیف کی ہے یا میخائیل نمیر کی اس کتاب میں پاتے ہیں جو جبران خلیل جبران کی زندگی کے متعلق لکھی گئی ہے، بلاشبہ احوال زندگی کی ترجمانی یا تذکرہ نویسی ایک فنی عمل ہے، اس کا تعلق تاریخ سے دیا ہی ہے جیسا کہ کسی نیکار کا ہوتا ہے، ایسے میں کہ جب وہ کسی شخصیت کا خاکہ (Portrait) پیش کرتا ہے اور چاہتا ہے کہ اس شخص سے متعلق پس منظر کو بھی اجاگر کر دے۔

بعض فنکار اس عمل کو خالی چھوڑ دیتے ہیں اور بعض اختیار کر لیتے ہیں جس کے ذریعہ وہ پس منظر کی عکاسی کا کام لیتے ہیں۔^۲ تذکرہ (السیرۃ) کی عمدہ اور جامع تعریف ہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں ملتی ہے، اس میں تذکرہ کو اشخاص کے احوال زندگی کی تاریخ اور ادب کی ایک شاخ بتایا گیا ہے۔^۳

۱۔ محمد یوسف نجم: فن القلم ص ۱۰

۲۔ دیکھئے: انسائیکلو پیڈیا کاسیل مادہ (Biog) ڈاکٹر عبدالرزاق امیل کی کتاب الادب فنونہ، میں اس طرح کی باتیں لگی ہیں۔

۳۔ آکسفورڈ ڈکشنری میں لفظ Biog کے ضمن میں مذکور ہے۔

The History of The Lives of individual as a
— branch of literature —

اس تعریف میں فن تذکرہ کے اندر پائے جانے والے ان تین عناصر کی خاص طور پر نشاندہی کی گئی ہے، یعنی: تاریخ، شخصی زندگی اور ادب، چنانچہ تذکرہ نویسی کا تاریخ سے تعلق ہوتا ہوئے بھی ایک جہت سے شخصی زندگی کی تاریخ فن تذکرہ نگاری کی ہی خاطر لکھی جاتی ہے، اور یہ چیز تاریخ کو ادبی شکل میں پیش کرنے کے مترادف ہوتی ہے۔ ہاں اس بات سے بھی انکار ممکن نہیں کہ بعض تذکروں کا تعلق ادب سے بہت کمزور بنیادوں پر قائم ہوتا ہے، کیونکہ ان میں اشخاص کی سوانح ساری کی ساری تاریخی رخ سے پیش کی جاتی ہے، جب بھی تذکرہ میں فرد کی شخصیت سماج کے دائرے میں محدود کرتے ہوئے پیش کی جائے گی اور اس کے کارناموں کو عام حادثات سے جوڑ کر اس سے منسلک کرتے ہوئے یا متاثر شدہ شکلوں میں پیش کیا جائے گا تو ایسی صورت میں تاریخی غایت مستحکم ہوگی، اور جب بھی تذکرہ میں صرف فرد کی ذات کو ملحوظ خاطر ہوگی اسے سماج سے علیحدہ دکھا جائے گا، اسے تنہا ایک بڑی حقیقت کے روپ میں دیکھا جائے گا اور اس کے حرکات و سکنات کا ایک مخصوص نقطہ نظر سے جائزہ لیا جائے گا، تو ایسے تذکرہ کار نامہ تاریخ سے زیادہ مضبوط بنیادوں پر قائم نہیں ہوتا ہے۔

سیرت نگاری سے بااوقات ایسا ہوتا ہے کہ اس کی اصلی مرض دعاغت سے مشابہ دوسری غایت، فنی تذکرہ کی اصل روح کو متاثر کر دیتی ہے، اور نتیجتاً اسے دوسرے ڈگر پر ڈال دیتی ہے، نہ صرف تاریخی حقائق سے بلکہ خود مومنوع سے بھی۔ زیادہ تر یہ اس وقت ہوتا ہے جب سیرت نگار اپنے مقاصد کی تکمیل کے لئے تذکرہ کو ایک وسیلہ بنانے پر مجبور ہو جاتا ہے، سیرت نگاری کی اس انحرافی شکل سے دینی رجحانات اور زہدیر خیالات بالخصوص کچھ زیادہ ہی ابھرتے ہیں، چنانچہ راہب انتونی کا تذکرہ، صمد امرہ کے راہبوں کا تذکرہ، یار اہبہ کو لمبا اور دوسرے راہباؤں اور راہبوں کے تذکرے، دراصل ایسے تذکرے ہیں جن کا مقصد خالص اخلاقی ہوتا ہے۔

عربی ادب میں بھی سیرت نگاری کا فن ان کمزوریوں سے اپنا دامن پودے طور پر نہیں بچا سکا ہے، چنانچہ یہاں بھی تذکرہ نگاروں نے اکثر دینی، اخلاقی اور سیاسی اسباب کی بنا پر تقدیس و تعظیم کے عنصر کو یک گونہ بڑھا دیا ہے، پھر ہر بد کے سیر و سول کے فن پر لکھنے والے "دلائل النبوة" اور "شامل النبی" کی تدوین کی طرف مائل ہوئے، انہی اسباب کی بنا پر سیرت نگاری میں تاریخی عنصر صرف اخلاقی مقاصد کو مدنظر رکھنے کی وجہ سے قدرے دھندلے پڑنے لگے۔ "دلائل النبوة" پر لکھنے والے ادبا مثلاً ابونعیم

جسقتی اُمد - اعلام النبوة - کے مصنفین، مثلاً سبستانی اور ماوردی، ان چیزوں کے ثبوت فراہم کرنے کی طرف متوجہ ہوئے جو صرف معجزات کے ہی ذریعہ ممکن ہو سکتے ہیں، اور جن کی نسبت نبی کی طرف کی گئی ہے۔^۱ مزید یہ کہ مسلمان ادبا نے حکمرانوں کی کالغ لکھنے پر خاص توجہ مبذول کی، مگر اس معاملہ میں بیشتر ادبا موضوع سے ذرا دور ہٹنے اور مبالغہ آمیزی کی طرف بڑھنے لگے، شاید یہ اس وجہ سے ہوا کہ مسلم مورخین فن تذکرہ نگاری کو تاریخ کا ہی ایک حصہ سمجھ کر آگے بڑھ رہے تھے، بلکہ ان کے نزدیک تاریخ حکمرانوں کے تذکرے کے سوا اور کوئی دوسری چیز نہ تھی۔^۲

یہ طریقہ تصنیف عہد جدید تک باقی رہا، کیونکہ تذکرہ نگاری اس طرح کے آفات سے محفوظ نہ رہ سکی، واضح مثالوں میں ہم "عبریات العقاد" کو پیش کر سکتے ہیں، جسے انہوں نے دینی محرکات کے تحت لکھا اور جس کا لازمی نتیجہ یہ ہوا کہ موضوع کی اصل دگر سے دور جا پڑے۔

عقاد تذکرہ نگاری میں اپنی ادبی حسرت کو تین مواقع پر محدودیت کا شکار ہونے سے محفوظ نہیں کر سکے ہیں۔ ایک مرتبہ اس وقت جب وہ تذکرہ میں آنے والی شخصیتوں کے لئے تقدس کا عنصر مان کر چلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بری کر لیں جنہیں لوگ غلطی تصور کرتے ہیں، دوسری مرتبہ جب وہ طے کر لیتے ہیں کہ ان کی گفتگو عام لوگوں سے متعلق نہیں بلکہ صرف عبقری شخصیات سے متعلق ہوگی، تیسری مرتبہ جب وہ ان شخصیات کے بارے میں لکھنا طے کر لیتے ہیں جن کے بارے میں خود مضبوط شواہد نہیں رکھتے۔^۳

یہ وہ چیزیں ہیں جنہوں نے عقاد کی "عبریات" کو سیرت نگاری کے فن سے قدرے دور کر دیا ہے، عبریات میں اگر تاریخ تقریباً اور جانب دانا نہ مبالغہ کے مناصر طے ہوئے ہوں تو انہیں صحیح معنوں میں سیرت نگاری کیونکر مانا جائے گا، اور غالباً یہی وہ راہ ہے جس سے سیاسی مقاصد بھی سیرت نگاری میں اثر انداز ہو جاتے ہیں، یہ عام کھل کر ان تذکروں میں ظاہر ہوتے ہیں جو حکمرانوں سے متعلق ہوتے ہیں اور ایسے وقتوں میں لکھے جاتے ہیں جب وہ برسرِ اقتدار بھی ہوتے ہیں، ایسی صورت میں معلومات پر انحصار کر کے لکھنا ممکن نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس طرح کے تذکروں کو لکھنے والے ادبا بڑی حد تک منفعت کے حصول کی خاطر، خواہ وہ منفعت مادی ہو

۱۔ احسان عباس فن السيرة ص ۱۷

۲۔ نفس المرح ص ۱۸

۳۔ نفس المرح ص ۶۸

پاسیسی، انہیں لکھتے ہیں۔

تذکرہ نگاری محض نمائشی ہو کر رہ جاتی ہے، اس کا تاریخ حقائق سے واسطہ نہیں ہوتا، نتیجہ کے طور پر اصل موضوع، اپنا مقام و مرتبہ کھودیتا ہے۔

اس مسئلے کو طے کر لینے کے بعد کہ فن تذکرہ ادب کی ایک شاخ ہے، مزید ایک بات یہ رہ جاتی ہے کچھ لوگ اسے مسلم نفسیات (Psychology) کی ایک شاخ بھی مانتے ہیں، کیونکہ یہ فن شخصیت سے متعلق مخفی عوامل کو بھی سامنے لاتا ہے اور ایک شخص اپنی زندگی میں جن محسوسات، مشاہدات اور وجدانی کیفیات سے گزرتا ہے، ان کی نشان دہی بھی کرتا ہے، اور اس چیز کے سہارے شخصیت کی بہتر پیکر تراشی ممکن ہوتی ہے۔

فن تذکرہ نگاری کے ابتدائی نمونوں کی بات کی جاتی ہے تو یہی اندازہ ہوتا ہے کہ چینی مؤرخ سوماچیان (Ssu-ma Chiean) پہلا شخص ہے، جس نے تذکرہ نویسی کی ابتداء کی ہے۔ یہ دوسری صدی عیسوی کی بات ہے۔

پھر فن تذکرہ اس کے بعد دو سلطنتوں تک سلطنت روم میں ترقی کے منازل طے کرتی ہوئی مشہور مؤرخ بلوتانخ کے ہاتھوں ادبی پیرایہ اختیار کر گئی، لیکن محمد کامل حسین کا خیال ہے کہ عہد فراغہ میں مصر کے اندر سب سے پہلے اس فن کی ترقی کے آثار پیدا ہوئے، کیونکہ ان لوگوں نے اپنے بادشاہوں کے احوال زندگی، عبادت گاہوں اور مقبروں کی دیواروں پر کھنسا شروع کر دیا تھا، اور اسی وجہ سے یہ خیال کیا جاتا ہے کہ مصر نے قدیم ترین زمانے سے ہی اس فن کو اپنی توجہات کا مرکز بنالیا تھا۔ اس کی مثال ہمیں عہد فراغہ کے مصر میں پائی جانے والی ان منقوش عبارتوں میں ملتی ہے جو عبادت گاہوں اور قبروں پر کندہ ہوئی تھیں، اور ان میں بادشاہوں اور اُمراء کے احوال زندگی درج ہوتے تھے، اسی طرح مصر میں

بقیہ ص ۲۸ پر

۱۔ سوماچیان ۱۴۵ قبل مسیح پہلے ہوا۔

اس کا باپ چینی بادشاہ "Shi" کا مؤرخ تھا، سوماچیان سفر کا بڑا دلدادہ تھا، اس نے اپنی سیاحت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے تاریخ کے فن کو آگے بڑھایا تھا۔

۲۔ مشہور کتاب "تاریخی دستاویز" (Shih-chi) ہے۔

دیکھئے: Chinese differs Jare vol. 12, PP. 100 - 1978.

تشہد میں انگلی سے اشارہ اور اسکی کیفیت

از: امتیاز احمد سلفی

اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جماعت اہل حدیث کے علماء و عوام کو ہمیشہ یہ خیال رہتا ہے کہ ان کی نماز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ادا ہو، اور نماز میں کسی سنت کی مخالفت نہ ہو جائے، اسی اہتمام و توجہ کا نتیجہ ہے کہ نماز کے مسائل اکثر اوقات زیر بحث آتے رہتے ہیں، شرعی مسائل کی تنقیح کا جذبہ قابل ستائش ہے، لیکن یہ دھیان رکھنا ضروری ہے کہ یہ جذبہ تعنت کی حد میں داخل نہ ہو جائے نماز کے سلسلہ میں برصغیر کی جماعت اہل حدیث کا جو تعامل تھا، موجودہ دور کے بعض عرب علماء کی تحقیقات اس کے خلاف ہیں، علمی میدان میں ایسا ہونا فطری ہے، مختلف وسائل و ذرائع کا انسان کی تحقیق پر اثر پڑتا ہے، اور انسان کو شریعت نے بھی حقیقی دیا ہے کہ غیر منصوص مسائل میں اجتہاد کرنا باعث اجر ہے، بھروسہ سے مسائل کے استنباط میں بھی نتائج مختلف ہو جاتے ہیں، ایسی صورت میں جس مسئلہ پر دل مطمئن ہو عمل کرنا چاہئے، مستنبط مسائل میں کسی ایک صورت پر اصرار اور دوسرے رخ کا ابطال خلاف تحقیق ہے، ایسا صرف منصوص مسائل میں ہونا چاہئے، لیکن منصوص مسائل میں اختلاف کا سوال ہی کیا ہے، جن لوگوں نے منصوص مسائل میں اختلاف کیا ہے کہ وہ حق و ہوا کے بندے ہیں، اور یہاں ان سے بحث نہیں ہے۔

نماز کی ایک سنت تشہد میں شہادت کی انگلی (سبابہ) سے اشارہ کرنا اور اسے حرکت دینا ہے، متعدد حدیثوں کی بناء پر انگلی سے اشارہ پر سب علماء کا اتفاق ہے، برصغیر کے علماء نے ماضی قریب تک ان حدیثوں کی روشنی میں یہ صورت متنبہ کی تھی کہ مصلیٰ جب لا الہ الا اللہ پہ پہونچے تو انگلی سے اشارہ کر کے اسے پھر پست کر دے یا قدرے خمیدہ رکھے۔ متنازعہ کتب حدیث کے شائع ہونے اور بعض علماء کے فن حدیث میں غیر معمولی تبحر حاصل کرنے کے بعد بعض مسائل کی قدیم شکل و ہیئت میں فرق آیا ہے، یہ فرق اگر قیاس و تخمین کی بنیاد پر ہوتا تو قابل اعتبار نہ ہوتا، عام طور پر اس کی بنیاد کسی نہ کسی نص پر ہے، اس لئے اس کی رعایت ضروری ہے، اس وقت ریف سبآب کے سلسلہ میں جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ انگلی سے اشارہ شروع تشہد سے ہوگا یا لا الہ الا اللہ پہ پہونچ کر شروع ہوگا؟ اور اشارہ کر کے انگلی کو سلام تک برابر حرکت دی جائے گی یا ایک حالت میں کھڑی رکھ دے؟ ان دونوں سوالوں پر روشنی ڈالنے کے لئے ہم ذیل میں

صلوة الرسول مولانا محمد صادق سیالکوٹی، تحقیق شیخ عبدالرؤف بن عبدالغمان بن مولانا حکیم محمد اشرف سندھو (فاضل مدینہ یونیورسٹی) ص (۳۰۲-۳۰۸) سے ایک عبارت نقل کر رہے ہیں، امید ہے کہ ان دونوں عالموں کے بیان سے دونوں سوال حل ہو جائیں گے، صلوة الرسول کی عبارت بصورت متن اور شیخ عبدالرؤف کی تحقیق بصورت حاشیہ مذکور ہے، موصوف نے اس مسئلہ کی تحقیق میں شیخ البانی حفظہ اللہ سے استفادہ کیا ہے، ہم شیخ البانی صاحب کا بیان بھی کسی دوسری اشاعت میں پیش کریں گے، قعدہ تشہد میں بیٹھ کر جب آپ التعمیات پڑھتے ہوئے کلمہ شہادت پڑھیں تو انگشت شہادت سے اشارہ کریں، نماز میں انگلی کا اٹھانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی بابرکت اور عظمت والی سنت ہے، تشہد میں اللہ کے حضور دونوں زانو بیٹھ کر کلمہ شہادت پڑھنا خدا کی وحدانیت کا قوی اقرار ہے، اور قوی اقرار کے ساتھ ہی انگلی کا اٹھانا فعلی اقرار ہے، اب اس کا ثبوت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاحظہ فرمائیں۔

عن عبد الله بن الزبير قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بإصبعه إذا دعا.
رواه أبو داود والنسائي (۱)

وعن ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة وضع يديه على ركبتيه ورفع إصبعه اليمنى التي تلى الإتيان يد عوبها - (۲) مسلم،
وعن عبد الله بن الزبير قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قعد يدعو
وضع يده اليمنى على فخذه اليمنى ويده اليسرى على فخذه اليسرى، وأشار بإصبعه
اليسار ودفع إبهامه على إصبعه الوسطى - (رواه مسلم، ۳)

(۱) أخرجه أبو عوانة (۲۲۴/۲)، وأبو داود (۹۸۹)، والنسائي (۳۸۴/۳)، والبخاري (۲۴۷)، والبيهقي (۱۳۱/۲) - (۱۳۲) من طريق محمد بن مجاهد عن عامر بن عبد الله، اس کی سند حسن ہے۔ "اذا دعا" کے بعد اس حدیث میں "ولا يركبها" کے الفاظ ہیں۔

(۲) أخرجه عبد الرزاق (۲۲۳۸) وعنه أحمد (۱۳۴/۲) وأخرجه مسلم (۸۰/۵) وأبو عوانة (۲۲۵/۲) والترمذي (۲۹۴۳) والنسائي (۳۴۳/۳) وابن ماجه (۹۱۳) وابن خزيمة (۴۱۷) والبيهقي (۱۳۰/۲) من طريق عبد الرزاق -
وہل أخرجه ابن أبي شيبة (۲۳۵/۲) وعنه مسلم (۹۷/۵) - (۸۰) والبيهقي (۱۳۱/۲) من طريق ابن أبي شيبة -

حضرت دائل بن جہر روایت کرتے ہیں کہ: ”ثم جلس وحلق حلقه ثم رفع اصبعه“^(۱)
 تشہد میں انگلی کا اٹھانا تو یقیناً ثابت ہوا، اب اس بات کی مزید تحقیق کرتے ہیں کہ انگلی
 کے اٹھانے کی کیفیت اور صورت کیا ہے؟^(۲)

دائل بن جہر کی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا التعمیات میں بیٹھنا اور انگلی سے اشارہ کرنا بیان کیا گیا ہے، حضرت دائل

(۱) اخرجه النسائي (۳/۲۶۷) والدارمي (۳/۳۱۵-۳۱۶) وابن خزيمة (۱/۱۴۲)، وابن حبان (۴/۲۸۵) وموارد (۱/۱۳۲) والبيهقي (۲/۱۳۲) من طريق زائدة بن قدامة عن عاصم بن كليب عن ابيه عن دائل بن جهموفيه ”فرايته يحركها يدعوبها“ بعد قوله ”ثم رفع اصبعه“ صحیح حدیث ہے، اس حدیث کو ابن حبان، ابن قیوم اور زائد المعاد کے محققین شیخ شعیب شیخ عبد المعاد نے بھی صحیح کہا ہے، (نواد المعاد ۲۳۸۶-۲۳۹۰) شیخ البانی نے اسے خود بھی صحیح کہا ہے اور ابن الملقن کی بھی تصحیح ذکر کی ہے، اور کہا ہے کہ کامل ابن عدی میں اس کا شاہد بھی ہے، تحقیق المشكاة (۲/۲۸۶) وصفة الصلاة (۱/۴۰۰)۔

(۲) شیخ البانی فرماتے ہیں کہ لا اله الا الله کہنے پر انگلی اٹھانا، اور کہنے کے بعد رکھ دینا، اس کی کوئی اصل نہیں، حتیٰ کہ اس بارے میں کوئی موضوع روایت بھی نہیں، تحقیق المشكاة (۲/۲۸۵) ایضا وصفة الصلاة (۱/۴۰۰) مسند احمد (۴/۵۶۷) اذہبی (۲/۱۳۲) میں مقسم ابوالقاسم سے روایت ہے کہ مجھ سے ایک آدمی نے بیان کیا کہ میں نے عفان بن ایہار کے ساتھ نماز پڑھی تو انہوں نے مجھے انگلی سے اشارہ کرتے دیکھا تو فرمائے کہ اے میرے بھتیجے تو کیسے لے کر رہا ہے، میں نے عرض کیا اس نے کہ میں نے فقہار اور نیک لوگوں کو ایسا کرتے دیکھا ہے، یہ سن کر آپ نے فرمایا کہ تو نے درست کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب وہ تشہد میں بیٹھتے تو انگلی سے اشارہ کرتے۔ مگر آپ کو دیکھ کر یہ سمجھنے لگا کہ جا دو کر رہا ہے، حالانکہ آپ کے اشارے سے توحید کی نیت ہو کر تھی، اس حدیث سے شافعیہ وغیرہ نے حجت لی ہے کہ اشارہ لا اله الا الله کہنا چاہیے۔

اسی طرح صنعانی فرماتے ہیں کہ اشارہ کا مقام لا اله الا الله کہنے کے وقت ہے کیونکہ بیہقی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل روایت کیا ہے اور اشارہ سے توحید اور اخلاص کی نیت ہونی چاہیے، سبل السلام (۱/۳۱۹) مگر اس حدیث سے دودھ سے استلال صحیح نہیں۔ (۱) اس میں ہرگز نہ جہت نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا اله الا الله کہنے پر اشارہ کرتے تھے۔ (۲) خلاف سے بجا اگرچہ لا اله الا الله کہنا چاہیے، لہذا یہ حدیث ضعیف ہے۔ مسند ابویعلیٰ (۱/۹۰۸) میں یہ حدیث دوسری سند ہے، اسی میں عفان بیان کرتے ہیں کہ ان کے بیٹے عمارت ہیں، اس خبر کی تحقیق کے مطابق یہ بھی ممکن ہیں۔ ملاحظہ تہذیب التہذیب (۲/۱۳۲) مگر یہ بھی ضعیف حدیث ہے۔ اسی میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہی الکاشف (۲/۲۴۶) میں کہا ہے کہ اسے شک کو پایا تھا۔ الحاصل یہ کہ محل کی تفسیر میں کوئی مبالغہ نہایت نہیں کہ ہذا حدیث کے مطابق شروع سے انگلی اٹھانی چاہیے، اور حدیث ”بحرکہا“ کے مطابق اسے حرکت دیتے رہنے چاہیے۔

نیت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم (دوسرے سجدے سے اٹھ کر) بیٹھے۔ اور دو انگلیوں کو بند کیا (چھنگلیاں اور اس کے پاس والی کو) اور حلقہ کیا (انگوٹھے اور پنج کی انگلی سے) اور کلمے کی انگلی سے اشارہ کیا۔ (ابوداؤد)

اس حدیث سے بھی اور صحت حدیثیں اشارہ سے متعلق آئی ہیں سب سے پہلی ثابت ہوتا ہے کہ التحیات میں بیٹھتے ہی آپ طہ بناتے اور انگلی سے اشارہ کرنے لگتے اور پڑھتے جاتے جو مشتمل ہے دعا، ذکر اور تشہید پر۔

شکوہ شریف میں ابوداؤد اور داری شریف کے حوالہ سے حضرت وائل بن حجر کی حدیث میں "یحرکہا" بھی آیا ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی اٹھائی، اور اس کو ہلاتے تھے۔ اور اس حدیث کے آگے ہی حضرت عبداللہ ابن زبیر کی روایت میں ہے کہ تشہید پڑھتے وقت

(۱) ابوداؤد (۲۶۷)، نسائی (۳۵۲)۔

(۲) یہ حدیث کچھ گزر چکی ہے، یہ نسائی، داری وغیرہ میں ہے ابوداؤد میں نہیں، لہذا صاحب مشکاة کا اسے ابوداؤد کی طرف منسوب کرنا صحیح نہیں، "یحرکہا" کے الفاظ زائد بن قدامن عام کے طریق میں ہیں، اس طریق سے یہ روایت ابوداؤد میں ملتی ہے، مگر بہت مختصر ہے اس میں قیام کے وقت وضع الیدین کا ذکر ہے، تشہید وغیرہ کا کوئی ذکر نہیں ہے، ملاحظہ ہو سنن ابوداؤد (۲۷۷)۔

"ولا یحرکہا" عبداللہ ابن زبیر کی روایت میں ہے، اور اس کی ترمیم بھی کچھ گزر چکی، ان دونوں روایات میں صحیح روایت "یحرکہا" ہے، ہاں "ولا یحرکہا" تو اس کے ابی قیم نے تین جواب دیئے ہیں:

۱۔ اس زیادتی کی صحت میں نظر ہے۔ ۲۔ ابوداؤد کی روایت میں مراحت نہیں کہ بحالت نماز کا واقعہ ہے۔ ۳۔ اگر اسے بحالت نماز تسلیم بھی کر لیا جائے تو یہ روایت خافی ہے، اور حدیث وائل بن حجر مثبت ہے، اور صحیح حدیث ہے اسے ابوہام (ابن حبان) نے اپنی صحیح میں روایت کیا ہے لہذا یہ حدیث نافی مقدم ہے۔

شیخ البانی فرماتے ہیں کہ: "لا یحرکہا" میرے نزدیک شاذ یا منکر ہے کیونکہ محمد بن عجلان اس پر ثابت نہیں رہا، کسی سے بیان کرتا ہے، اور کبھی نہیں، اور یہی (مدم ذکر) درست ہے، دوسرے رواۃ نے اس حدیث میں اس کی متابعت کی ہے، اور انہوں نے اس زیادتی کو ذکر نہیں کیا، لہذا اسے حدیث وائل کے مقابلہ میں لانا جائز نہیں۔ (تحقیق مشکاة ۱/۲۸۷)

قلت: اس زیادتی کے شاذ یا منکر ہونے میں کوئی شبہ نہیں، کیونکہ اسے بیان کرنے والے محمد بن عجلان ہیں۔ ذہبی نے تذکرۃ الحفاظ (۱۶۱/۱) میں کہا ہے: "فی حفظہ شیء" یعنی ان کے حافظہ میں کچھ کمزوری ہے، اور میزان (۳/۴۳۴) میں کہا ہے: "کان متوسطاً فی الحفظ" یعنی ان کا حافظہ متوسط درجہ کا تھا، اور "لا یحرکہا" زیادتی کو بیان کرنے والے زائد بن قدامن ہیں، حافظ ابن حجر ان کے بارے میں فرماتے

حضور انگلی سے اشارہ کرتے ”دلائیر کہا“ اور اسے ہلاتے نہ تھے، اس سے معلوم ہوا کہ انگلی کو دوران بھی ہلانا درست ہے اور نہ ہلانا بھی درست ہے، جس نے انگلی کبھی نہیں ہلائی اس کو کبھی کبھی ہلانا چاہئے، تاکہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلانے کی سنت پر بھی عمل ہوتا ہے اور سنت زندہ رہے۔

انگلی کے ہلانے کا فلسفہ یہ ہے کہ جب انگلی کو کھڑا کیا تو اس نے توحید کی گواہی دی کہ اللہ ایک ہے، پھر جب انگلی کو بار بار ہلانا شروع کیا تو اس نے بار بار ایک، ایک، ایک ہونے کا اعلان کیا، مثلاً دوران تشہد اگر انگلی کو سات یا آٹھ بار ہلایا تو اتنی مرتبہ انگلی نے توحید کا اعلان کیا، گویا انگلی کھڑی ہوئی اور بول بول کر ایک اللہ ایک اللہ کہتی رہی، اور نمازی کے کیف کا یہ عالم ہو کہ نظر انگلی کے رفع اور حرکت پر رکھے، دماغ و مدانیت کے ابشار دل پر گر گئے اور قلب عطشاً یہ آب حیات پیتا جائے۔

(جاری)

ہیں، ثقہ، ثبت، تعریب (۲۵۶) یہ ثقہ اور ثبت تھے، اور ذہبی نے ان کے ترجمہ میں امام احمد بن حنبل سے نقل کیا ہے کہ دیکھ، زائدہ پر حافظہ میں کسی کو فقیہ نہ دیتے تھے۔ تذکرۃ الحفاظ (۲۱۵)۔

ابن عجلان حافظ میں زائدہ سے کہیں کہ ہیں، لہذا اصول حدیث کے اس قاعدہ (الثقة اذا خالف من هو حافظ منه واضبط كانت روايته شاذة) کے مطابق محمد بن عجلان کی روایت شاذ ہے۔

شیخ البانی کے کلام میں گزرا ہے کہ ابن عجلان نے ”دلائیر کہا“ کو کبھی ذکر کیا ہے، اور کبھی نہیں — اب اس کی تفصیل سنئے! — ابن عجلان سے ابن جریر، ابو خالد، یحییٰ بن سعید اور صفیان بن عیینہ نے روایت کی ہے، ابن جریر کی روایت میں ”دلائیر کہا“ ہے اور یہ ابو داؤد وغیرہ میں ہے، جیسا کہ پہلے گزر چکا ہے۔ باقی تینوں نے ابن عجلان سے روایت کرتے ہوئے ”دلائیر کہا“ ذکر نہیں کیا بلکہ اشارہ ذکر کیا ہے۔ ابو خالد کی روایت مسلم وغیرہ میں ہے، ملاحظہ ہو یحییٰ بن سعید کی حدیث جس کا ذکر پہلے ہو چکا، اور صفیان بن عیینہ کی روایت جاری (۳۰۸) میں ہے۔

الوارمکاتج

بجواب

رکعات تراویح ..

مؤلفہ

مولانا تذیر احمد رحمانی رحمۃ اللہ — اس کتاب میں نہایت پر زور
دلائل سے ثابت کیا گیا ہے کہ تراویح کی آٹھ رکعتیں ثابت اور محقق
ہیں۔ مؤلف رکعات تراویح نے اہل حدیث کے دلائل پر جتنے
شبہات وارد کئے تھے مولانا مرحوم نے نہایت متانت سے تمام
پہلوؤں کا جائزہ لے کر اصل حقیقت کو بے نقاب کیا ہے۔۔

قیمت ۳۶ روپے؛ علاوہ محصول ڈاک

مکتبہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، وارانسی ۲۲۱۰۱۰

فکر

بنارس

ماہنامہ

شمارہ ۱۱ | نومبر ۱۹۹۱ء | ربیع الآخر ۱۴۱۲ھ | جلد ۹

اس شمارہ میں

- ۱۔ درس قرآن مولانا اصغر علی سلطی ۲
- ۲۔ درس حدیث ڈاکٹر عبدالرحمن الفزرائی ۴
- ۳۔ افتتاحیہ عبدالوہاب حجازی ۶
- ۴۔ توحید اور ہمارا کردار حضرت مولانا اسماعیل سلطی ۱۵
- ۵۔ تشہد میں انگلی سے اشارہ {ترتیب جناب طارق بشیر صاحب افادات علامہ ناصر الدین البانی} ۲۳
- ۶۔ حمد باری تعالیٰ {ترجمہ اشفاق احمد سلطی} ۲۸
- ۷۔ قرآن کا سچا پیغام {ترجمہ جناب غوث سنگھ} ۲۹
- ۸۔ بادۂ عرفان پرفیسر حفیظہ بنارس ۳۵
- ۹۔ اوجھیا میں مندر کی انہدام کے قتلے - جناب جویشوری پرنیپ ۳۶
- ۱۰۔ سرشاخ طوبی پر ایک تبصرہ ابن احمد ۴۴
- ۱۱۔ باب الفتاویٰ مولانا احمد قحجی سلطی ۴۷

مدیر

عبدالوہاب حجازی

پتہ

دارالتالیف والترجمہ

بی، ۱۸ جی، ریڈی تالاب والا ضلع ۲۱۱

بدلہ اشتراک

سالانہ ۴۴ روپے، فی پرچہ ۴ روپے

اس دائرہ میں سرخ نشان کا مطلب ہے

کہ آپ کی مدت خریداری ختم ہو چکی ہے۔

مولانا حفص علی امام مہدی السلفی

قرآنِ قرآن

میدانِ جنگ میں ثبات قدمی کا حکم

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا الْقِيَمَ الَّذِينَ كَفَرُوا زَحْفًا فَلَا تَوَلَّوْهُمْ الْأُدْبَارَ، وَمَنْ يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ إِلَّا مُتَحَيِّزًا إِلَى فِئَةٍ فَقَدْ بَاءَ بِغَضَبٍ مِنَ اللَّهِ وَمَادَاهُ جَهَنَّمَ وَيُسَّسُ الْمَصِيرَ - (الأنفال)

مسلمانو! جب تم جنگ کے وقت کافروں سے ٹھہر میں ملو (یعنی ٹھہرنا ان سے ہو جائے) تو ان سے پیٹھ مت پھیرنا۔ اور جو شخص بغیر ضرورت (تدبیر جنگ کے بلانیت اپنی جماعت میں ملنے کے لئے میدان جنگ میں پیٹھ دے گا) اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب نازل ہوگا، اور اس کا ٹھکانا جہنم ہوگا۔ اور وہ بہت بری جگہ ہے۔

آیت کریمہ میں مسلمانوں کو جہاد کے سلسلے میں دامن تعلیمات سے روشناس کرایا گیا ہے، میدان جنگ میں جب گھسان کا رن ہو تو ایسی صورت میں پیٹھ دکھانے سے منع کیا گیا ہے اور بلا ضرورت اور تدبیر جنگ کیلئے مثلاً پینترا بدلنے اور مسلمان بھائی کے ساتھ ہو کر جرم کر لڑنے کے علاوہ اگر کوئی میدان جنگ میں پیٹھ دکھاتا ہے تو اس پر اس کو وعید شدید سنائی گئی ہے میدان جنگ سے بھاگنا اور منہ پھیرنا کبیر و گناہوں میں سے ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کا باعث ہے اور اللہ تعالیٰ کا جس شخص پر غضب نازل ہو تو پھر اس کی دنیا و آخرت برباد ہے۔ اسی آیت کریمہ میں نتیجے کے طور پر فرمایا کہ اس کا ٹھکانا جہنم ہے اور وہ سب سے بری جگہ ہے۔

میدان جنگ سے فرار اختیار کرنا کبیر و گناہ ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سات ہلاک کرنے والی چیزوں میں سے پوچھا گیا یا رسول اللہ! یہ سات ہلاک کرنے والی چیزیں کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا: اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی شریک ٹھہرانا، جادو کرنا، اور ناحق کسی انسان کو قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اور جنگ کے دن میدان جنگ سے پیٹھ پھیر بھاگنا، اور معمولی بھالی مؤمن اور پاکدامن عورتوں پر تہمت زنا لگانا۔ (رداء البخاری و مسلم)

اس حدیث پاک میں جن چیزوں کو گناہ کبیرہ بتایا گیا ہے، اور ہلاکت کا سبب قرار دیا گیا ہے اس میں سے ایک چیز میدان جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا بھی ہے۔

اگرچہ بعض مفسرین نے یہ کہا ہے کہ جنگ سے راہ فرار اختیار کرنا صرف مجاہد کرام پر حرام تھا کیونکہ ان کے اور جہاد فرض میں تھا اور اسلام کے دفاع اور تبلیغ دین حنیف کے لئے جہاد ان کے لئے سخت ضرورت کی چیز تھی، کیونکہ اسلام اس پھیلا نہیں تھا۔ کچھ دوسرے مفسرین نے کہا کہ یہ حرمت صرف انصار کے لئے خاص تھی، ان کے لئے جائز نہ تھا کہ وہ میدان جنگ سے کسی بھی حالت میں راہ فرار اختیار کریں، کیونکہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کیا تھا کہ وہ ہر حال میں شیعہ و طاعت کے پابند ہوں گے، خواہ تنگی کا وقت ہو یا وسعت کا، یا سختی کا زمانہ ہو یا نرمی کا۔ جبکہ کچھ مفسرین کا دعویٰ ہے کہ فرار کی یہ حرمت صرف اہل بدر کیلئے خاص ہے، ان کی دلیل یہ ہے کہ مسلمانوں کے لئے بدر کے دن سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی اس بدری جماعت کے اور کوئی جماعت نہ تھی جہاں مسلمان مجاہد کر پناہ لیتے، اسلئے خاص طور پر ان کا بھاگنا ممنوع تھا۔

مگر صحیح بات یہ ہے کہ اگرچہ یہ آیت کریمہ غزوہ بدر کے سلسلے میں نازل ہوئی ہے مگر اس کا حکم عام ہے اور ہر وہ شخص جو میدان جنگ سے بلا ضرورت پیٹھ پھیرتا ہے اس کے لئے سخت وعید ہے۔ میدان جنگ سے بھاگنا حرام ہے، اس کی حرمت تا قیامت باقی رہے گی، جیسا کہ آیت کریمہ کے الفاظ عام ہیں نیز تراجمہ ہے العبرة لعموم اللفظ لا بخصوص السبب۔ اعتبار عموم لفظ کا ہوتا ہے خصوص سبب کا نہیں۔ نیز حدیث ابو ہریرہ میں بھی تو لی یوم النہضت کو موبقات و مہلکات قرار دیا گیا ہے۔ اور اسکے ساتھ جن چھ امور کا ذکر ہے ان کا تعلق بھی گناہ کبیرہ سے ہے۔ اور جن باتوں پر ہلاکت اور بربادی کی وعید ہو وہ گناہ کبیرہ میں شمار ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت و ضرورت اور اس کی عظمت کو مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھا کر اس راہ میں ہر غالی و ثمین چیز کو قربان کرنے اور شہادت کے نشے میں سرشار ہونے کا جذبہ بلند عطا فرمائے اور میدان جنگ میں ثبات قدمی عطا کرے، اور جہنم کے عذاب الیم سے محفوظ رکھے جو سب سے برا ٹھکانہ ہے۔ دنیا کی ہر مصیبت اس کے سامنے ہیچ ہے اور ہر عذاب اس عذاب جہنم سے پناہ دھونڈتا ہے۔

اللّٰهُمَّ احْفَظْنَا مِنْ كُلِّ بَلَاءٍ الدُّنْيَا وَالدَّارِ الْآخِرَةِ۔

نیک نیتی اور اخلاص کی ہمیت

ڈاکٹر عبدالرحمن بن عبدالجبار الغریوئی

۱۔ اِنَّ اَوَّلَ النَّاسِ يَقْضٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتَشْهَدَ ، فَاُتِيَ بِهِ فَعَرَفَهُ نَفْسُهُ ، فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ : قَاتَلْتُ فِيْهَا حَتّٰى اسْتَشْهَدْتُ ، قَالَ : كَذِبْتَ ، وَلَكِنَّكَ قَاتَلْتَ لِمَقَالٍ يَجْرٰى فَعَدَّ قَتِيلٌ ، ثُمَّ اُصْرِبَهُ فَنَحَبَ عَلٰى وَجْهِهِ حَتّٰى اَلْقٰى فِى النَّارِ -

۱۔ قیامت کے روز سب سے پہلے ایک ایسے آدمی کا فیصلہ ہوگا جس نے جام شہادت نوش کیا ہوگا، اسے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی نعمتیں پہنچائے گا جسے وہ پہچان لے گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اس نعمت کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے تیری راہ میں قتال کیا حتیٰ کہ شہید ہو گیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ بولتے ہو، تم نے تو قتال واسطے کیا ہے کہ لوگ تمہیں بہادر کہیں، اور لوگوں نے تمہیں بہادر کہا بھی، پھر اس کے بارے میں حکم ہوگا اور اس کو منہ کے بل صلیب کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔

۲۔ اور ایک آدمی کا حساب ہوگا جس نے علم سیکھا اور اسے سکھایا، اور قرآن پڑھا، اس کو حاضر کیا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو نعمتیں پہنچائے گا جسے وہ جان لے گا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اس کے بارے میں تم نے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے علم حاصل کیا اور اسے پھیلایا اور تیری خاطر قرآن پڑھا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو علم اس واسطے حاصل کیا تھا کہ عالم نردانے جاؤ، اور قرآن اس واسطے پڑھا تھا کہ تم کو قاری کہا جائے، چنانچہ تم کو لوگوں نے عالم اور قاری کہا، پھر تم ہوگا اور اسے منہ کے بل صلیب کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔

۳۔ اور ایک ایسے آدمی کا حساب ہوگا جس کو اللہ رب العزت نے خوب مال و دولت سے نوازا تھا، اس کو لایا جائے گا

اور اللہ اس کو اپنی نعمتیں پہنچوائے گا، جسے وہ پہچان لے گا، اللہ تعالیٰ سوال کرے گا کہ اس دولت کا استعمال کس طرح کیا؟ وہ مرض کرے گا کہ میں نے تیری رضا کے ہر راستے میں اسے خرچ کیا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم جمعو ٹے ہو، تم نے تو یہ کام اس لئے کیا تھا کہ تمہیں سخی اور فیاض کہا جائے سو وہ کہا گیا، پھر اسے حکم دیا جائے گا، اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ (مسند احمد، صحیح مسلم، سنن نسائی۔ بروایت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ)

زیر نظر صحیح حدیث میں راہ جہاد میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے والے مجاہدوں اور تعلیم و ثقافت کے میدان میں کام کرنے والے علماء، فقہاء و قضاۃ، اور طلباء و اساتذہ نیز راہ حق میں خرچ کرنے والے سالاروں کے انجام بد سے مطلع کیا گیا ہے، اس لئے امت کے ہر طبقہ کے انسان کے لئے اس میں درس عبرت و موافقت و نصیحت ہے۔ نیت کی درستی، اعمال میں اخلاص اور اللہ کی رضا جوئی قبول اعمال کی شرط ہے، صحیح کاموں کو غلط جذبوں سے انجام دینے کا یہ انجام بد ہمارے لئے مبرا مستقیم کو متعین کرتا ہے، جہاد کو اسلام کا سب سے اشرف و افضل اور اعلیٰ چیز کہا گیا ہے، ذرۃ سنام الاسلام الجہاد۔

اسی طرح سے علم حاصل کرنے اور اس کی اشاعت کرنے والوں کی بھی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ راہ حق میں مال و دولت کا خرچ کرنا بھی بڑی نیکی اور فضیلت کی بات ہے لیکن اپنی تمام دنیوی و مادی افادات اور اہمیت کے باوجود صحیح نیت کے نہ ہونے سے اللہ رب العزت کے دربار میں مذمت کا سامنا کرنا پڑتا ہے اس لئے ہم لوگوں کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارک کو ہر وقت اپنے پیش نظر رکھنا چاہئے۔

اللہ تعالیٰ ہمیں مبرا مستقیم پر گامزن فرمائے، اور حسن عمل اور حسن نیت کی نعمت سے مالا مال کرے۔ آمین! شرم آمین!

کلندر ۱۹۹۲ء

جامعہ سلفیہ مرکزی دارالعلوم بنارس کا نیا سرنگا کلندر ۱۹۹۲ء، اپنی سابقہ روایتی خصوصیات کے ساتھ طبع ہو چکا ہے، خواہش مند حضرات "مکتبہ سلفیہ" کے پتے پر اپنے آرڈر بھیج کر جلد از جلد طلب فرمائیں۔

پتہ:- مکتبہ سلفیہ، ریورٹی تالاب، وارانسی۔ ۲۲۱۰۱۰

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

افتتاح

پیغمبر ﷺ

مثالی شخصیت، مثالی کردار

اللہ تعالیٰ نے نبوت ایسے عظیم انسانوں کو دی ہے جو روحانی، اخلاقی اور عقلی اعتبار سے انتہائی کامل لوگ تھے، جن کی شخصیت اور کردار بے داغ اور کھلی کتاب تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ان صفات میں اس درجہ کمال عطا کیا تھا کہ قیامت تک تاریخ کے ہر انقلاب، علم کی بے پایاں ترقی، تہذیب و تمدن کی انتہائی بلندی کے باوجود آپ کی شخصیت اور کردار سب سے معیاری رہیں گے۔

مثالی شخصیت اور مثالی کردار کا جو ہر صداقت شہدائی ہے، اس کا قول و عمل سچائی سے سرمو تجاوز نہ کرے، اسی سے انسانی کردار میں ایک جامعیت اور کمال پیدا ہوتا ہے اور یہ صفت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ کمال پائی جاتی تھی، آپ کی پوری زندگی صداقت کا بے داغ آئینہ ہے۔

آپ کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل کہتا تھا اے محمد میں تمہیں جھوٹا نہیں کہتا ہوں، البتہ میں تمہاری باتوں کو تسلیم نہیں کر سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے متعلق آیت نازل فرمائی:

قد فعلم انه لیحزنک الذی یقولون
فزانہم لایکذبونک ولکن الظالمین
بآیات اللہ یجحدون - ۱۰ وانعام ۳۳

ہم جانتے ہیں کہ یہ کافر جو کہتے ہیں ان سے تم رنجیدہ
ہوئے ہو اس لئے کہ وہ تمہیں جھوٹا کہتے ہیں بلکہ وہ
ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔

(ترمذی)

قیصر روم نے اپنے دربار میں ابوسفیان سے جو اس وقت آپ کے سخت دشمن تھے، آپ کے متعلق پوچھا تھا کہ دعائے نبوت سے پہلے تم نے اُسے کبھی جھوٹ بولتے ہوئے دیکھا تھا؟ ابوسفیان نے ہزار عداوت کے باوجود کہا تھا نہیں، بعد میں رومی بادشاہ نے اہل دربار کے سامنے ابوسفیان سے کہا کہ میں نے تم سے پوچھا تھا کہ کیا وہ کبھی جھوٹ کا مرتکب ہوا تھا تو تم نے جواب دیا کہ نہیں۔ اس لئے مجھ کو یقین ہے کہ اگر وہ اللہ کے متعلق جھوٹ بولتا یعنی دعائے دہی و رسالت میں جھوٹا ہوتا تو وہ لوگوں میں جھوٹ بولنے سے کب باز آتا؟ (بخاری)

قریشی رؤسا کی ایک مجلس میں آپ کا ذکر ہو رہا تھا، سب سے زیادہ تجربہ کار سردار نضر بن حارث نے کہا: محمد! تمہاری آنکھوں کے سامنے بچہ سے جوان ہوا تم سب میں سب سے زیادہ کریم النفس، صداقت شعار اور امین تھا، اور جب اس کے بالوں میں سفیدی آگئی اور تمہارے سامنے اپنی سب باتیں پیش کیں، تو تم اسے شاعر، کاہن، مجنون اور جادوگر کہنے لگے، بخدا وہ یہ سب کچھ نہیں ہے تم پر کوئی نئی افتاد آئی ہے۔ (سیرت ابن ہشام)

ذہانت اور عقلی کمال آپ کی ایک ایک ادا سے ظاہر ہے، نبوت سے پہلے جو ان عمری میں خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی ہے، حجر اسود نصب کرنے کا موقع آیا تو شدید قبائلی کشمکش پیدا ہوئی، ہر قبیلہ اس پتھر کو نصب کرنے کا شدید خواہاں ہے، معاملہ کشت و خون پر تک پہنچنے والا ہے، ایک بوڑھے سردار نے رائے دی کہ صبح حرم میں جو شخص سب سے پہلے آئے وہ اس کا زیادہ حقدار ہے، اتفاق کہ سب سے پہلے ذات گرامی وہاں حاضر ہوئی اس لئے اسے نصب کرنے کے آپ حقدار قرار پائے لیکن آپ کی عقل و تدبیر ہمہ گیر نے اس حق میں سب کو شریک کیا، چادر بچائی حجر اسود کو اس میں رکھا اور ہر قبیلہ کے سردار کو چادر بیکڑ کر اٹھانے کو کہا اس کے بعد خانہ کعبہ کی دیوار میں جہاں اسے نصب کرنا تھا چادر سے اٹھا کر آپ نے نصب کر دیا، اس شرف میں تمام لوگ شریک ہو گئے، خون کی ندیاں جو موجزن ہونے کے بیتیاب عین خشک ہو کر رہ گئیں، آپ کی تدبیریں کمال درجہ تعمیر ہیں جس میں تاقیامت آپ کا کوئی ثانی نہ ہوگا، پوری زندگی بے مثال حسن تدبیر کا آئینہ ہے۔

اسلام کے پیغام کو سارے انسانوں تک پہنچانے کے لئے آپ نے دنیا کا عیش و آرام ترک کر دیا تھا۔ اللہ کی طرف سے آپ کا یہ اعلان تھا: اے لوگو! میں تم سے اس پر کوئی مثال نہیں طلب کرتا، میرا اجر تو بس اللہ کے ذمہ ہے (ہود ۲۹) لوگ اس پیغام کی عظمت و اہمیت کو نہیں سمجھتے تو آپ بے انتہا رنجیدہ ہوتے، اللہ نے آپ کے غم کی تخفیف کے لئے یہ آیت نازل فرمائی:

فَلْعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسًا عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِنْ لَمْ يُؤْمَرُوا بِأَلَّا تُحَاسِنَ إِيَّاهُمْ وَلَا تَهتَابَهُمُ

ہفت لم یومنتوا بہذا الحدیث اسفاً — ان کے پیچھے افسوس سے اپنی جان کو ہلاک
(الکہف ۴) کر ڈالے گا۔

اسلام کا پیغام جس بے نفسی، صبر و ثبات اور عزم و حوصلے سے آپ نے دنیا تک پہنچایا ہے وہ قیامت تک آنے والی مسلم
نسلوں کے لئے بے مثل نمونہ ہے۔

قرآن نے بتایا ہے کہ دنیا میں انسانوں کی تخلیق کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے: وما خلقت الجن والانس
الا ليعبدونی۔ (التوہاک) ہمارے حضرت جس قدر رتبے میں بلند وبالا ہیں اسی قدر اللہ کی بندگی اور عبادت میں سب
سے بڑھ کر ہیں۔

حدیث میں ہے کہ: رات کو جاگ کر آپ اس قدر اللہ کی عبادت کرتے تھے کہ آپ کے قدموں میں درم آجاتا تھا اور جب
آپ سے کہا جاتا کہ اللہ نے آپ کی اگلی پھلی نذر میں معاف نہیں کر دی ہیں؟ تو آپ فرماتے: تو، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ
نہ ہوں؟ (بخاری، مسلم)

آپ کے اعمال کی ایک عظیم ترین صفت یہ ہے کہ جو کام کرتے ہمیشہ کرتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی شہادت ہے
کان صلہ دیمۃ آپ کا عمل بارش کی جھڑی کی طرح ہوتا تھا، یعنی ہمیشگی سے انجام دیتے تھے، اور جب بات کی طاقت آپ
رکھتے تھے تم میں کون اس کی طاقت رکھتا ہے؟ آپ کی اسی صفت سے سنت کا لفظ نکلا ہے جس کا معنی ہمیشہ کا عمل ہے،
آپ کی عظیم ترین صفت یہ ہے کہ آپ جن باتوں کی دعوت دوسروں کو دیتے تھے ان پر آپ سب سے پہلے ایمان لاتے اور عمل
کر کے دکھاتے تھے۔ قرآن کہتا ہے:

امن الرسول بما انزل الیہ من ربہ۔ (بقوہ) رب کی طرف سے اس پر نازل کی گئی ہیں۔
رسول ان باتوں پر خود ایمان لایا ہے جو اس کے

نیز اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے آپ سے کہلایا لهم تقولون ما لا تفعلون (بقوہ) وہ باتیں تم کیوں کہتے ہو جنہیں کرتے
نہیں۔

آپ کے حسن اخلاق کی دنیا اتنی ہی وسیع ہے جتنی قرآنی تعلیمات کی، آپ اپنے اور بیگانے، چھوٹے اور بڑے، امیر اور غریب
دوست اور دشمن، غلوت و جلوت، صلح اور جنگ ہر شخص اور ہر موقع پر اپنے بلند ترین، بے غرض اور تعمیر سے بھرپور اخلاق کی
رحمت آمیز دلیاں برساتے تھے۔

خادم رسول انسؓ کہتے ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سوال پر "نہیں۔ کبھی نہیں کہا۔ (بخاری)

ایک شخص نے آپؐ سے کچھ درخواست کی، اس وقت آپؐ کی بکریوں کا لڑا ڈھبہت دور تک پھیلا ہوا تھا آپؐ نے سب اسے لے دیں، وہ شخص اپنے قبیلہ میں واپس گیا اور بولا اسلام قبول کرلو؛ ارے محمد ایسے فیاض ہیں کہ ضرورفاقہ سے بھی نہیں ڈرتے (مسلم)

ایک رات حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ آپؐ کے ساتھ چل رہے تھے، آپؐ نے فرمایا ابوذر اگر احد پہاڑ میرے لئے سونا بنا دیا جائے تو میں اسے تین راتوں سے زیادہ روکنا پسند نہیں کروں گا حق کہ ایک دینار میں نہیں الایہ کہ قرض کی ادائیگی کے لئے بھالوں۔ (بخاری)

فیاض اعلیٰ انسانی صفت ہے، انسانی ہمدردی کے حصول اور تسخیر قلوب کے لئے یہ سحرِ حلال ہے، دیگر صفات کی طرح یہ بھی تعمیری، بے غرض اور بے مثال صفت نبوی ہے اور رہتی دنیا کے لئے نمونۂ انسانیت ہے۔

فتوحات کے دور میں آپؐ کے پاس بے پناہ دولت چاروں طرف سے آتی تھی لیکن جس سادگی کا راستہ آپؐ نے اختیار کیا تھا اس میں کوئی تبدیلی نہیں کی، اخیر دم تک اسی سنت پر باقی رہے اور جن کو تنوں کے لئے سخت کوشش کا کھرا راستہ چھوڑ کر دنیا سے رخصت ہوئے۔

عبداللہ بن مسعودؓ کہتے ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر گیا، میں نے آپؐ کے پہلو پر چٹائی کے نشانات دیکھے، عرض کیا اے اللہ کے رسولؐ اس تکلیف سے حفاظت کے لئے چٹائی پر ایک گدا بچھا دیا جائے، آپؐ نے فرمایا: دنیا سے میرا کیا واسطہ میری اور دنیا کی مثال ایسے ہے جیسے کوئی سوا کسی درخت کے سائے میں تھوڑی دیر کے پھر اسے چھوڑ کر چل دے۔ (ابوداؤد)

آپؐ نے اپنی آل کی روزی کے متعلق دعا کی اللھم اجعل رزق آل محمد کفافا اے اللہ آل محمد کی روزی بقدر کفایت مقرر کر۔

اللہ تعالیٰ آپؐ کو اس کے متعلق تربیت دیتے ہوئے فرماتا ہے:

ولا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ
ازواجاً منهم زهرة النحیوة الدنیا
لنفتنہم فیہ و رزق ربک خیر و
تا کہ ہم ان کو اس مال کی وجہ سے مبتلائے فتنہ کریں
تیرے پیروں کا رزق سب سے اچھا اور باقی رہنے

والا ہے۔

(طہ ۱۳۱)

آپؐ ایک فزہ سے تشریف لائے، حضرت عائشہؓ نے اپنے گھر میں چھت گیر لگا رکھی تھی، آپؐ نے اسی وقت اسے چھاڑ دیا

در فرمایا: اللہ نے دولت ہم کو اس لئے نہیں دی ہے کہ اینٹ پتھر کو کپڑے اور عایشیں۔ (ابوداؤد)

ایک شخص آپ سے ملنے آیا اور عرب نبوت سے کانپنے لگا، آپ نے فرمایا گھبراؤ مت میں ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں
و سوکھے گوشت کھا کر کھایا کرتی تھی۔ (مسند رک)

ایک شخص نے حضرت عائشہ سے پوچھا آپ گھر میں کیا کرتے تھے؟ کہا، آپ گھر کا کام کیا کرتے تھے، کپڑوں میں پیوند لگاتے
گھر میں جھاڑو لگاتے، دودھ دودھ لیتے، بازار سے سودا خرید لاتے، جوتیاں گانٹھ لیتے، ڈول میں ٹانگے لگا دیتے، اونٹ اپنے
اتھ سے باندھتے، اسے چارہ ڈالتے، غلام کے ساتھ مل کر آٹا گوندھتے۔ (بخاری)

نبی اور صاحب حکومت جو کریمہ سادگی اختیار کرنا رہتی دنیا تک تمام بنی نوع انسان کے لئے مخصوص آج کے مادہ پرست
دور کے لئے ایک بے مثال نمونہ ہے، مسلم نوجوان اس اعلیٰ صفت کو اپنا کر خدمت خلق اور تسخیرِ قلوب کے شاندار کارنامے انجام
دے سکتے ہیں۔

جسمانی قوت کے اعتبار سے بھی آپ کی شخصیت مثالی ہے، حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ آپ سب سے زیادہ شجاع تھے
مدینہ میں ایک شور ہوا کہ دشمن آگئے، سب لوگ تیار ہو گئے، لیکن سب سے پہلے آپ نکلے، بغیر زین کے گھوڑے کی
سنگی پشت پر سوار ہوئے، خطرے کی تمام جگہوں کا گشت کر کے واپس آئے اور تسکین دیتے ہوئے فرمایا کوئی خطرے کی بات نہیں
ہے۔ (بخاری)

غزوہ خنین میں دشمنوں کے تیر کی بوچھاڑ کے بعد کتر صحابہ کے قدم اکھڑ گئے لیکن آپ چند فداکاروں کے ساتھ ڈٹے رہے، آپ کی
زبانِ اطہر پر یہ شعر تھا

أَنَا الْمَنِيُّ لَا كَذِبَ أَنَا ابْنُ عَبْدِ الْمُطَّلَبِ

(میں سچا پیغمبر ہوں ————— میں عبدالمطلب کا بیٹا ہوں)

فاتحِ خیبر علیؓ کہتے ہیں: بدر میں جب گھسان کی جنگ شروع ہوئی تو ہم نے آپ ہی کے دامن میں پناہ لی، آپ سب سے
زیادہ بہادر تھے، مشرکوں کی صف سے آپ سے زیادہ قریب کوئی نہ تھا۔ (مسند احمد)

ابی بن خلف بدر میں قید ہو کر آیا پھر فدیه دے کر رہا ہوا، جاتے ہوئے اس نے کہا میں اپنے ایک مخصوص گھوڑے کو روزانہ
جو اس فرض سے کھلاتا ہوں کہ اس پر سوار ہو کر محمد کو قتل کر دوں گا، غزوہ اُحد میں اسی پر سوار ہو کر مصیبت چیرتا آپ کے قریب پہنچا
صحابہ نے بیچ میں اسے روکنا چاہا، آپ نے انہیں منع فرمایا، پھر ایک مسلمان سے نیزہ لے کر اس کی طرف آپ بڑھے اور آہستہ سے

اس کی گردن میں انی جھودی، وہ چیخ کر بھاگا، لوگوں نے کہا، تم اس قدر کیوں ڈر گئے، زخم تو کاری نہیں ہے، اس نے کہا: یہ محمد کے ہاتھ کا زخم ہے۔ (شرح شفاء قاضی میاض)

عرب کے زبردست پہلوان رکنا کو آپ نے تین بار کشتی میں پھاڑا، تیسری بار اس نے آپ کی نبوت کی گواہی دی ورنہ آپ نے فرمایا جو طاقتور مومن اللہ کے نزدیک ضعیف اور کمزور مومن سے زیادہ محبوب اور بہتر ہے۔ (مسلم)

جن شخصیات میں شجاعت کا جوہر موجود ہوتا ہے ان میں صبر و ضبط اور عزم و استقلال کا خاصہ غایت درجہ پایا جاتا ہے، جس طرح آپ شجاعت میں فروختے، عزم و استقلال میں بھی آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا، تیس سال آپ کی پیغمبری نہ جدوجہد آپ کی اس بلند ترین صفت کی گواہ ہے، آپ کی مخالفت میں سارا عرب ہے اور آپ یکہ دنتہا، لیکن ان کے نظام کفر و ستم سے آپ نے صلح نہیں کی بلکہ ان کی ساری طاقت آپ کے استقلال کی چٹان سے ٹکرا کر پاش پاش ہو گئی، تیرہ سال تک مسلسل آپ بے یار و مددگار رہے، لیکن آپ کے قدم میں جنبش نہ ہوئی، اللہ نے اپنی تربیت سے آپ کی اس صفت کو اور زیادہ مضبوط کیا فرمایا:

فاصبر کما صبر اولوا العزم من الرسل پس تم صبر اختیار کرو جس طرح اولوا العزم پیغمبروں
(الاحقاف ۳۵) نے صبر کیا۔

ایک بار صحابہ نے کافروں کی سسل ایذا دہی سے اکتا کر کہا: آپ اللہ سے ہماری کٹانٹش کے لئے دعا کیوں نہیں فرماتے؟ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا، فرمایا: تم سے پہلے کے لوگوں کو چیر کر دو ٹکڑے کر دیا جاتا تھا، لوہے کے کنگھوں سے ان کے جسم کے گوشے نوچ لئے جاتے تھے، لیکن یہ مصائب انہیں ان کے مذہب سے نہیں پھیر سکے، بخدا اسلام کمال تک پہنچے گا کہ ایک سوار صنعاء سے حضرموت تک سفر کرے گا اور اسے اللہ کے سوا کسی سے ڈر نہ ہوگا۔ (بخاری)

عدل و مساوات اسلام کی وہ خوبی ہے جس کا اعتراف دنیا کے ہر اس شخص اور ہر اس قوم کو ہے جس نے اسلام کو سچے زائے سے دیکھا اور مسلمانوں سے تاریخ کے کسی بھی دور میں اس کا سابقہ رہا ہے، اسلام اور اس کے ماننے والے اس معاملے میں دنیا کے ہر مذہب اور ہر قوم سے ہر دور میں ممتاز رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو؟ یہ مذہب اس ذات کا دین ہے جو کائنات کی ہر شئی اور نوع انسانی کی ہر قوم کا مستظم اور روزی رسا ہے، اس مذہب کو انسانوں میں نافذ کرنے کے لئے اللہ نے جس انسان کو مستحب کیا قدرتی طور پر اسے صفت عدل و مساوات سے متصف ہونا از بس ضروری تھا، چنانچہ بلا کسی شبہ کے یہ بات بھی جاسکتی ہے کہ عدل و مساوات میں آپ کا نہ کوئی ثانی ہوا ہے اور نہ ہوگا۔

جنگ بدر میں آپ کے چچا عباس گرفتار ہو کر آئے دیگر قیدیوں کو فدیہ لے کر چھوڑا جا رہا تھا، بعض انصار نے کہا: اللہ کے رسول اگر آپ اجازت دیں تو عباس کا زر فدیہ معاف کر دیا جائے، آپ نے فرمایا: بالکل نہیں! ایک درہم بھی معاف نہ کیا جائے۔ (بخاری)

ایک مخزومی عورت چوری میں پکڑی گئی، آپ سے تعلق خاص کی بنا پر لوگوں نے اسامہ بن زید کو سفارش بنایا، آپ نے فرمایا اسامہ قاتلِ خداوندی کے مقابلے میں سفارش کرتے ہو؟ لوگو! تم سے پہلے کی تو میں اسی بنا پر ہر باد ہوئیں کہ جب ان میں کوئی مقتدر آدمی جرم کرتا تو اسے معاف کر دیتے، اور معمولی آدمی جرم کرتا تو اسے سزا دیتے، بخدا اگر محمد کی بیٹی فاطمہ چوری کرے تو اس کے بھی ہاتھ کاٹے جاتے۔ (بخاری)

خادم رسول انس کہتے ہیں: آپ میرے گھر تشریف لائے اور پانی طلب کیا، میں نے دودھ پیش کیا، مجلس میں آپ کے دائیں ایک بدو، بائیں حضرت ابو بکرؓ اور سامنے حضرت عمرؓ تھے، آپ کا دستور تھا کہ مجلس میں کوئی چیز دائیں سے تقسیم فرماتے، آپ پی چکے تو حضرت عمرؓ نے حضرت ابو بکرؓ کو عنایت فرمانے کا اشارہ کیا، آپ نے فرمایا: نہیں، دائیں دلوں کا حق ہے، چنانچہ بقیہ دودھ بدو کو عطا کیا۔ (بخاری)

یہودیوں کے دو قبیلے بنو قریظہ اور بنو نضیر تھے، ان میں آپس میں عدل و مساوات کے خلاف بہت قسم کے طریقے رائج تھے جن میں ایک یہ بھی تھا کہ بنو نضیر کے کسی شخص کو اگر بنو قریظہ کا کوئی آدمی مار ڈالتا تو اس کے بدلے اس کی جان لے لی جاتی تھی، لیکن بنو نضیر کا کوئی آدمی بنو قریظہ کے کسی آدمی کو اگر مار ڈالتا تو اس کی جان کی قیمت سوا دنٹ چھو ہارا تھی، اسلام کے دور میں بنو قریظہ نے اس نوعیت کا مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش کیا تو آپ نے تورات کے قانون ”جان کے بدلے جان“ کے مطابق دونوں میں قصاص کا حکم جاری فرمایا۔ (ابوداؤد)

عبداللہ بن مسہل خیبر میں کجور کی بنائی کے لئے جا رہے تھے، ایک گلی میں کسی نے انہیں قتل کر کے لاش ایک گڈھے تلپیٹک دی، ان کے چچا زاد بھائی حمیدہؓ نے آپ کے پاس مقدمہ پیش کیا، آپ نے ان سے قسم لی جاہی، انہوں نے کہا میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے، آپ نے فرمایا: تو یہودیوں سے قسم لی جائے گی، حمیدہ نے کہا ان کی قسم کا اعتبار نہیں ہے۔ آخر پٹنے بیت المال سے ان کے خون بہا کے سوا دنٹ دلوائے اور عینی شہادت موجود نہ ہونے کی بنا پر یہودیوں سے قصاص نہیں لیا۔ (بخاری)

یہ ظاہر ہے کہ یہاں فیصلے کی زد میں ایک مسلمان صحابی ہے، اور یہ بھی واضح ہے کہ خیبر میں یہودیوں کے سوا کوئی دوسری قوم آباد ہی نہیں تھی اس لئے ان کے علاوہ قاتل کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن عینی شہادت کے اصول کے مطابق یہودیوں سے

آپ نے قصاص نہیں لیا۔ آپ نے فرمایا ہے :

أَنْصُرَ أَخَايَ ظَالِمًا كَانَ أَوْ مَظْلُومًا اپنے بھائی کی مدد کرو خواہ ظالم ہو یا مظلوم

پوچھا گیا : مظلوم کی مدد کرنا تو واضح ہے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح ؟ آپ نے فرمایا : اس طرح کہ اسے ظلم کرنے سے روکو۔

آج دنیا کانفرنس ہے (MYNATION RIGHT OR WRONG) اپنی قوم کا ساتھ دو صحیح ہو یا غلط، مرنے والوں

کو عمر حاضر کی بالادست اقوام کے دیگر اقوام کی نسبت سے ظالمانہ، غیر منصفانہ اور غیر مساویانہ رویہ سے باخبر کر کے پیغمبر اسلام کے بے مثال عدل و مساوات پر فخر اور اس کی پیروی سکھائے۔

دشمن سے بدلہ لینا قانونی حق ہے، لیکن طاقت رکھتے ہوئے معاف کر دینا اس سے بہتر ہے، تمام روایات کا اتفاق ہے

اور ام المؤمنین حضرت عائشہؓ کی شہادت ہے کہ آپ نے ذاتی معاملے میں زندگی بھر کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ (بخاری، مسلم)

مکہ فتح ہوا تو وہ سارے دشمن آپ کی گرفت میں تھے جو برسہا برس سے اسلام کو بیخ و بن سے اکھاڑنے کے درپے تھے، آپ

کے ماننے والوں کی بیٹیوں پر کوڑے برسائے تھے، جنہوں نے آپ کے قتل کا مستفیع فیصلہ صادر کیا تھا، اور بارہا قاتل لگاتار میں

لگائے تھے، جنہوں نے آپ پر اور آپ کے صحابہ پر مکہ کی سرزمین تنگ کر دی تھی اور کئی بار دو بدو تلواریں سے فیصلہ کرنے

میدان کا رزار میں اترے تھے، آپ نے ان سے پوچھا : آج تم کیا سوچتے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا برتاؤ ہوگا ؟ انہوں نے کہا، آپ

شریف بھائی ہیں اور شریف بھائی کی اولاد ہیں، ہمیں اچھے ہی برتاؤ کی توقع ہے، آپ نے فرمایا : لا تشریب علیکم الیوم

اذھبوا وانتم الطلقاء۔ آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو۔

اسلام لانے سے پہلے ابوسفیان مسلمانوں سے جنگ کرنے میں فتح مکہ تک کی بیشتر لڑائیوں میں مشرکوں کے سپہ سالار

تھے، فتح مکہ کے روز جب حضرت عباسؓ اپنی پناہ میں انہیں دربار نبوت کی طرف لے چلے تو حضرت عمرؓ نے اسلام دشمنی کے بدلے

انہیں قتل کرنا چاہا، لیکن آنحضرتؐ نے روک دیا اور محبت سے پیش آئے، ان کے گھر کو امن کا گھر قرار دیتے ہوئے فرمان جاری کیا کہ

ابوسفیان کے گھر میں جو داخل ہوگا اس سے کوئی تعرض نہ ہوگا۔ (بخاری، مسلم)

خیبر کی ایک یہودی عورت نے آپ کے کھانے میں زہر ملا دیا، کھاتے وقت جب اس کا اثر محسوس ہوا تو آپ نے یہودیوں

سے پوچھا، ان لوگوں نے اقرار کر لیا، اس زہر کا اثر اخیر وقت تک ظاہر ہو ا کرتا تھا، لیکن آپ نے کسی سے کچھ نہیں کہا، البتہ زہر

سے ایک صحابی کا انتقال ہو جانے کی وجہ سے یہودی عورت سے قصاص لیا۔ (بخاری)

غزوہ اُحُد میں دشمنوں نے آپ کے دندان مبارک شہید کر دیئے اور پیشانی مبارک خون آلود کر دی آپ پر تیر برسائے اور

تواریس چلائیں، ان حملوں کے جواب میں آپ نے دعا فرمائی: اللّٰهُمَّ احْصِ قَوْمِیْ فَاِنَّهُمْ لَا یَعْلَمُوْنَ۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے کر یہ لوگ نہیں جانتے۔

زید بن سعد پہلے یہودی تھے، آپ نے ان سے کچھ قرض لیا، وقت سے پہلے وہ تقاضے کو آئے آپ کی چار دربارک کھینچی اور لٹا سیدھا کہا، حضرت عمرؓ نے غصہ سے کہا تو رسول اللہ کی شان میں گستاخ کرتا ہے، آپ نے مسکرا کر فرمایا: عمر! بتانا چاہئے تھا کہ نری سے تقاضا کرتا اور مجھ سے قرض کی ادائیگی کیلئے کہتے، آپ نے حضرت عمرؓ سے فرمایا اس کا قرضہ چکا دو اور بیس صاع کھجور مرثہ دے دو۔ (بیہقی)

آپ کا حسن سلوک مسلمانوں کے علاوہ مشرکوں، نغریوں اور یہودیوں سے بہت اچھا تھا، آپ ان سے انسانیت شرافت اور رحم و عفو کا برتاؤ کرتے تھے، دشمنوں سے اچھا سلوک کرنا انسان کی عظمت کی دلیل ہے، اور اس پہلو سے آپؐ ہر مشرک انسانیت نواز دنیا نے کبھی نہیں دیکھا، انسانیت نوازی اسلام کی فعل اگانے کے لئے بارش رحمت کی حیثیت رکھتی ہے، ہر گناہوں کو اس کی سب سے بہتر مثال آپؐ کی اسوے میں مل سکتی ہے۔

اہل کتاب یہود و نصاریٰ کے ساتھ اسلام نے کھانے پینے، نکاح اور رہن سہن کی اجازت دی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ خصوصی سلوک فرماتے تھے، نجران کے میسائیوں کا وفد جب مدینہ آیا تو آپ نے ان کی مہمان نوازی کی، مسجد نبویؐ میں ٹھہرا کر اپنے طور پر انھیں عبادت کی اجازت دی۔ (زاد المعاد)

چند یہودی آپؐ کی خدمت میں آئے، السلام علیکم کہنے کے بجائے السلام علیکم دتم پر موت آئے، کے الفاظ استعمال کئے، حضرت عائشہؓ نے اس کا جواب بڑے غصے سے اور سختی سے دیا، آپؐ نے ان سے فرمایا: عائشہ سخت کلامی نہیں نرم کلامی اپناؤ، اللہ تعالیٰ ہر بات میں نرمی ہی کو پسند فرماتا ہے۔ (مسلم)

ابو بکرؓ وفاری کہتے ہیں کہ بھالت کفر آپؐ کے یہاں مہمان ٹھہرا، اور شام کو بکریوں کا سب دودھ پی گیا آپؐ کے اہل بیت جو کے سر پر اور آپؐ نے کچھ بھی نہ کہا۔ (مسند احمد) لبید بن معصم یہودی نے آپؐ پر عبادت کر دیا، لیکن آپؐ نے اس سے کوئی انتقام نہیں لیا، حضرت عائشہؓ کی خواہش تھی کہ اس کی تحقیق کی جائے لیکن آپؐ نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا۔ (بخاری)

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالی سیرت کے یہ صرف چند پہلو ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس شخصیت کے ”اسوہ حسنہ“ اور ”عظیم خلاق“ کی گواہی دی ہے، قیامت تک ہر دور کی بہتری کے لئے یہ ایک لازمی ضرورت ہے، بے شبہ آپؐ ہی کا اسوہ ہے جس پر چل کر نوجوان اپنی مختلف پیچیدگیوں اور تباہیوں سے نجات پاسکتی ہے۔

توحید

ہمسارا کردار

خطبہ جمعہ

حضرت مولانا محمد اسماعیل سلون مد

توتیجے

جناب طارق بشیر صاحب بی کام

خطبہ منونہ کے بعد آپ نے قرآن کریم کی مندرجہ ذیل آیات مبارکہ کی تلاوت فرمائی:

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، يَا أَيُّهَا
الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا
مَا لَا تَفْعَلُونَ۔ (الصفت ۱-۳)

اس سورۃ کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا بیان ہے

سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ

ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت کا ابتدائی حصہ دعویٰ پر مبنی ہے، اور اس کے دوسرے حصہ میں اس دعویٰ کی دلیل ہے،
دعویٰ یہ ہے کہ پوری کائنات ما فی السموات وما فی الارض اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تہلیل بیان کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا دعویٰ ہے
جسے سننے کے بعد اس کی شسگی اور اچھائی میں ذرہ برابر شک و شبہ کی گنجائش نظر نہیں آتی۔ لیکن جب ہم واقعات اس
کے مخالف دیکھتے ہیں تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ بہت بڑا ہے، مثلاً ہمارے پہلو میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اللہ تعالیٰ
کی تسبیح و تہلیل بیان نہیں کرتے، اس ملک میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو خدا تعالیٰ کی تقدیس کی بجائے خدا تعالیٰ کی اولاد
کے قائل ہیں۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسے نظریات رکھنا خدا کو گالی دینے کے
مترادف ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے کہ انسان مجھے گالی دیتا ہے اور اسے یہ گالی نہیں دینی چاہئے۔ فرمایا: گالی اس طرح ہے کہ انسان
دعویٰ کرتا ہے کہ خدا کی اولاد ہے، ہمارے ملک میں ہمارے قانون کے ماتحت ایک گروہ موجود ہے جن کے ہدایت معشیاں

اور مشنریاں آباد ہیں، اور حضرت مسیحؑ کو خدا کا بیٹا گردانتے ہیں۔

قیام پاکستان سے قبل اس ملک میں ہندو بھی آباد تھے جو کئی لاکھ دیوتاؤں کی پرستش کے قائل ہیں، خدا تعالیٰ کی موجودگی میں کسی دوسرے خدا کا دعویٰ کرنا خدا تعالیٰ کی پاکیزگی نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ساتھ دشمنی کے مترادف ہے۔ یہ لوگ توفیقِ مسلم نہیں، جنہوں نے اسلام کو سرے سے تسلیم ہی نہیں کیا۔ ہمارے ہاں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو مسلمان کہلانے کے بعد خدا تعالیٰ کے بارے میں ایسی زبان استعمال کرتے ہیں کہ الفاظ سننے وقت دل کانپ جاتا ہے۔

میں سو جاؤں یا مصلیٰ کہتے کہتے

حبیب خدا کو خدا کہتے کہتے

کیا یہ ایک مسلمان کی زبان ہے؟ اسی پر بس نہیں بلکہ جو شخص ان لوگوں کو ایسی شرکیہ زبان استعمال کرنے سے ٹوکتا ہے تو اسے "کافر" کہہ دیا جاتا ہے، اور ادھر یہ دعویٰ ہے کہ پوری کائنات اللہ تعالیٰ کی تسبیح سے گونجتی ہے۔

غور فرمائیے ہم لوگ توحید کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر جب ہم عملی زندگی میں اپنے آپ کو پرکھتے ہوئے اپنے اعمال کی پہچان کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم بھی اللہ کی مرضی کے خلاف چلتے ہوئے ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہیں، پھر اس اہمیت کا مطلب کیا ہوا؟

تسبیح لله ما فی السموات وما فی الارض

معنی یہ ہے کہ خوشی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس صرف مومن کرتے ہیں اور وہ لوگ جنہوں نے آں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا پیشوا پیغمبر اور مقتدا تسلیم کیا، اور وہ خدا تعالیٰ کی صفات میں کسی بھی گندگی پیدا کئے بغیر اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس اس طرح بیان کرتے ہیں کہ جس سے اس کی شان بڑھے اور اس کے مقام کی دھندلچل میں پیدا ہو جائے اس کے برعکس کچھ لوگ ایسے ہیں جو خوشی کے ساتھ نہیں بلکہ مجبوراً ان کو خدا تعالیٰ کی پاکیزگی تسلیم کرنا پڑتی ہے، مثلاً: مسلمان عورتوں میں یہ خرابی عام ہے کہ ایک دوسری سے کہتی ہیں "سہن میں فلاں جگہ گئی، فقیر کی رحم کی نظر ہو گئی ہے" اکثر مرد بھی ایسے الفاظ کہہ دیتے ہیں جبکہ ایسا کہنا خلاف شریعت ہے۔ ذرا سوچئے! جو بے جا رہ غدا فقیر ہو اس سے کچھ لینے کی امید کیسے کی جاسکتی ہے؟ کسی غنی اور بے نیاز سے اس لئے مانگو کہ وہ کچھ دے سکتا ہے۔

فقیروں سے کچھ لینے کی امید رکھنا محض انسان کی خام خیالی ہے، جب قدرت خداوندی اپنا فیصلہ کرتی ہے تو ساری دنیا میں خواہ ہو کہ ہم خالی ہاتھ گھر لوٹ آتے ہیں، رزق کی تلاش کرتے ہیں تو نہیں ملتا، پھر بیمار ہے تو مندرست نہیں ہوتا۔

خاندان کو بیماری کی وجہ سے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو صحت یاب نہیں ہوتا، پھر یہی کہا جاتا ہے ”جی مالک کی مرضی یہی ہے“
فقیروں کی چوکھٹ کا منہ چکھنے اور درد کی ٹھوکریں کھانے کے بعد جب تمام نظر کرم کرنے والے فقیر خدا کے سامنے بے بس ادا
کمزور ثابت ہوتے ہیں تو پھر خدا یاد آتا ہے ۔

دیارِ نچ بتوں نے تو خدا یاد آیا

اس کے بعد بخوشی نہیں بلکہ جبراً منہ سے نکلتا ہے ۔ ”خدا کی مرضی یہی ہے ۔“

یہ الفاظ تو مسلمانوں نے جبراً کہہ دیئے لیکن وہ محض جس نے حضرت موسیٰ کی موجودگی میں بہت جوش اور تکبر کے ساتھ
کہا تھا ۔ ”مَا عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرِي ، كَرِهْتُمْ سُبْحَتَا كَمِيرٍ عَلَا دِهَاسِ دُنْيَا مِیْنِ كُوْنِیْ اَوْرِ خُدا ہے ، یہ کتنی
عظیم اور ذلیل و عموئی تھا ، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ بتی ۔ فرمایا :

وَلَقَدْ اَوْحَيْنَا اِلٰی مُوسٰی اَنْ اَسْرِ بِعِبَادِیْ وَاَضْرِبْ لَهُمْ طَرِیْقًا فِی الْبَحْرِ یَبْسَا لَاتَحْزَنْ
دُرُكًا وَلَا تَحْشَى . (طہ ۷۷)

ہم نے موسیٰ کو حکم دیا کہ قانون اور خوشی کے ساتھ فرعون کے انصاف کی توقع مت رکھو ، اب میرے بندوں کو لیکر
یہاں سے نکل جاؤ ، دریا میں عصا کی جڑ سے خشک راستہ بن جائے گا ، تم بے خوف ہو کر نکل جانا ، تمہارے لئے کوئی خطر
اور تباہی نہیں ہے ، لہذا موسیٰ اپنے ساتھیوں سمیت نکل گئے ۔

فَاتَّبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَبَجْتُوْهُ فَنَفَّسْتَهُمْ مِنَ الْغَشْیَةِ مَا غَشٰیهِمْ وَاَضَلَّ فِرْعَوْنُ
قَوْمَهُ وَاَسٰهَدٰی . (طہ ۷۸-۷۹)

سرکش ظالم ، ہدایت اور بے قانون انسان ایک مظلوم قوم کے تعاقب میں نکلا ، غور فرمائیے کہ ایک آدمی دوڑ
کر نکل جائے تو فرعون کو شکر کرنا چاہئے تھا کہ ملک ایسے شخص سے خالی ہو گیا جس سے اس کو خطرہ تھا مگر ظلم اس طرح سر پر سوار ہوا
کہ وہ سمجھنے لگا کہ ان کو راستے میں ہی ذلیل کر کے ختم کر دوں گا ، چنانچہ ان کے تعاقب میں نکل سہاگا ، فرمایا پھر اَضَلَّ فِرْعَوْنُ
قَوْمَهُ وَاَسٰهَدٰی وہ لوگ یوں ہی تعاقب کرتے ہوئے پانی میں سے جہنم کی طرف ڈھکیل دیئے گئے ۔

میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فرعون نے خدا کو کس طرح تسلیم کیا؟ جب پانی کی تند اور تیز لہروں کے نرفے میں آیا تو کہنے
لگا کہ میں اس خدا کو مانتا ہوں جس خدا کی صحت موسیٰ اور بنی اسرائیل دیتے تھے ۔ فرمایا : تجھے اب خدا یاد آیا ہے ! اس سے پہلے
کیا کرتے رہے ؟

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ -

مؤمن نے تودل کی خوشی، خشوع، سکون قلب اور عقیدت کے ساتھ ”اللہ“ کہہ دیا کہ اس کی ذات پاک اور صفات کامل ہیں، مگر نہ انی اور مشرک نے آخری لمحے پر پہنچ کر اقرار کیا کہ ”مالک کی مرضی“ جیسا کہ اکبر الکافریں (فرعون) نے بھی آخری لمحات میں خدا تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس کا اعتراف کیا۔ فرمایا:

فَالْيَوْمَ نَنْجِيكَ بَبَدْنِكَ لَتَكُونَنَّ لِمَنْ خَلَقَكَ آيَةً (یونس ۹۲)

تمہاری لاش تیرتی ہوئی نظر آئے گی اور لوگ دیکھیں گے کہ خدا مارا گیا ہے، فرعون کے بارے میں خدا تعالیٰ کو یہ بات کہنے کی ضرورت محسوس کیوں ہوئی؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ دنیا میں مشرک سے زیادہ بے وقوف اور احمق کوئی نہیں ہو سکتا، اگر مرنے کے بعد فرعون کی لاش تیرتی ہوئی نظر آتی تو وہ کہہ دیتے کہ ”سرکار بھی زندہ ہیں کہیں تیر کر نکل گئے ہونگے“ لاش پانی میں بیٹھ بھی سکتی تھی مگر فرمایا کہ تمہاری لاش پانی کے سطح پر تیرتی ہوئی نظر آئے گی، ایک کنارے موسیٰ اور بنی اسرائیل دیکھیں گے کہ یہ ظالم کی لاش ہے اور دوسرے کنارے پر اس کے درباری دیکھیں گے کہ ”خدا“ بہتا ہوا جا رہا ہے۔

سَبَّحَ لِلَّهِ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ -

اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی کا تذکرہ آیا مگر اس وقت جب پانی سر تک پہنچ چکا تھا، یہ تو دعویٰ تھا اگے فرمایا: وهو العزيز الحكيم کہ یہ پاکیزگی ہونی چاہئے تھی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ اس کی پاکیزگی کے دو صفات ہیں، العزیز اور الحکیم۔ یہ دو صفات بمنزلہ دلیل کے آئی ہیں۔

العزیز: بمعنی غالب۔ ایک غلبہ جبر و قہر کے ساتھ اور دوسرا عزت و احترام کا غلبہ ہوتا ہے مگر ذات حق کا غلبہ جبر و قہر، سختی اور تشدد کے علاوہ احساس مروت کا بھی حامل ہے، جس طرح باپ اپنے بیٹے پر غالب ہے، یہ غلبہ اس لئے نہیں کہ باپ بیٹے کو تہڑ مار سکتا ہے، بلکہ باپ کی محبت اور عزت بیٹے کے دل میں اس بنا پر ہے کہ اس کے لئے دنیا میں باپ زیادہ مہربان کوئی نہیں، اس طرح پیغمبر اپنی امت پر غالب ہے کہ وہ اپنی امت کا خیر اندیش ہے، خدا تعالیٰ بہت عظیم ہے، اور اس کی عزت اس بنا پر ہے کہ اس نے دنیا کی ربوبیت کا ذمہ لے کر پوری کائنات کو اپنے احسان کا ممنون فرما دیا ہے، پھر اس کی عزت نہ کی جائے تو کیا کیا جائے؟

الحکیم: بمعنی حکمت والا۔ حکمت کا کیا معنی ہے؟

من ينظر في مواقف الأمور حکیم وہ ہے جو کام کرنے سے پہلے اس کا انجام سرچ لے۔ فرمایا: خدا تعالیٰ نے

اس کائنات کو تو نہیں بے ڈھنگے طریقے اور بغیر سوچ بچار کے نہیں بنایا بلکہ ہر چیز کے بارے میں سوچنے کے بعد اس کے انجام کا فیصلہ کر کے تخلیق کیا ہے۔

جس ذات بابرکات کی دو صفات العزیز اور العلیم ہوں تو اس کا دعویٰ تسبیح و تقدیس بالکل بجا ہے، اور واقعی اس کی پاکیزگی زمینوں اور آسمانوں میں بیان ہوئی چاہئے، یہ ابتدائی بات ایمان اور عقیدے کی بنیاد ہے اور اس بات کی تشہیر خدا تعالیٰ نے دنیا میں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت کر دائی، اس دعویٰ اور دلیل کے بعد اصل مسئلہ یہ ہے۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ

کہ اس عزیز و حکیم خدا کی مخلوق کیسی حالت میں گذر اوقات کر رہا ہے؟ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں مبعوث فرمائے گئے، تو اس وقت لوگ چار اہم گروہوں میں منقسم تھے۔

پہلا گروہ ۱

یہ مشرک اور بت پرستوں کا گروہ تھا، وہ اپنے بزرگوں کی مورتیاں خود تراشنے کے بعد ان کی پوجا کرتے تھے، بعینہ اس وقت ہماری حالت ہے کہ جب ہمارا کوئی بزرگ فوت ہو جاتا ہے تو اس وقت ہمیں ان کا بہت زیادہ احساس ہوتا ہے اور یہ سوچتے ہیں کہ حضرت مرحوم بہت نیک اور پہنچے ہوئے بزرگ تھے، انجانہ نہیں سکتے، پانی منگواؤ تاکہ انہیں غسل دیا جائے گرم پانی میں میری بتوں کی آمیزش کرتے ہیں اور بزرگ کو نہلانے سے پہلے پانی کو دیکھتے ہیں کہ پانی زیادہ گرم نہیں ہونا چاہئے ہمیں علم ہے کہ شاہ صاحب اس پوزیشن میں نہیں ہیں جو خود بتلا سکیں کہ پانی زیادہ گرم ہے، نہلانے اور کفنانے کے بعد بزرگ کو چار پانی پر لٹا دیا جاتا ہے، ہم جانتے ہیں کہ حضرت صاحب زندگی کی منزلتیں طے کر کے موت کی وادیوں میں پہنچ چکے ہیں، اب ان کے ہوش و حواس، چلنے، پھرنے، بولنے، سوچنے، برداشت کرنے اور محسوس کرنے کی توانائیاں مغلوب ہو گئی ہیں، لہذا حضرت جی کی میت کو گد میں رکھ دیا گیا، پھر بچے رکھنے کے بعد مٹی ڈالنے سے پہلے ہم کہتے ہیں، ”یہ سوراخ بند کر دو، وہ سوراخ بند کر دو۔“ حالانکہ یہ کچھ فکرت نہیں، نظر گرم کرنے والے بزرگ کو خود بولنا چاہئے کہ مجھے اس طرف سے سردی لگتی ہے یہ راستہ بند کر دو، ہم جانتے ہیں کہ سرکار جی اس جہاں فانی سے کوچ کر چکے ہیں، ان کے لئے سردی اور گرمی کی منزل ختم ہو گئی ہے اور اب یہ وہ منزل ہے جہاں ان کے بس میں کچھ نہیں اپنے ہاتھوں مٹی ڈالتے ہیں اور روتے بھی ہیں کہ اب حضرت دوبارہ زندہ نہیں ہو سکتے، چنانچہ حضرت کو اللہ کے سپرد کر کے گھر آجاتے ہیں، اگلے روز معماروں کو حکم دیا جاتا ہے

کہ روضہ شریف کی تعمیر شروع کرو، سارا میٹر بل لوگ خود خرید کر اکٹھا کرتے ہیں اور تعمیر کے مراحل طے کرتے کرتے گنبد نما روضہ بنادیا جاتا ہے، اور وہ مدفون شاہ صاحب لڑکیوں اور لڑکوں کے خزانے سے مالا مال ہو جاتے ہیں۔ جس جس کی ضرورت ہو مانگ لی جاتی ہے، حالانکہ شاہ صاحب کو نہلا اور کفن لڑکوں کے کندھوں کے سہارے قبرستان میں پہنچایا، کیا کوئی سمجھدار آدمی یہ قیاس آرائی کر سکتا ہے کہ اب شاہ صاحب نے لڑکیوں اور لڑکوں کا شاک کر لیا ہوگا ایسا جنون اور کفر ہے جو پہلے کافروں نے کیا تھا اور آج مسلمان اسے دہرا رہے ہیں۔

ایک طرف اقرار کیا جا رہا ہے لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں سوائے اس ذات حق کے، اور دوسری طرف یہ عمل ہے کہ وہ بزرگ جس کی موت کے بعد تکفین و تدفین کے لوازمات کا ذمہ لوگوں نے اٹھایا اور لوگوں نے یہ بھگت کر کے اس بزرگ کا روضہ تعمیر کرایا جب کہ شاہ صاحب ان امور کی تکمیل کے لئے ذرہ برابر حصہ لینے سے قاصر رہے۔ اب اسی شاہ صاحب سے لڑکیاں اور لڑکے مانگ کر اپنی گود ہری کرنے کی توقع رکھی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ہر قسم کی مراد بھی اسی شاہ صاحب سے مانگی جاتی ہے۔ فرمایا :

”لِمْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ“

یا تم لوگ لا الہ الا اللہ کہنا چھوڑ دو، دو راہوں پر کیوں چلے جا رہے ہو؟ صرف اور صرف توحید کا راستہ اختیار کرو، چنانچہ اس وقت ایک بت پرستوں کا گروہ موجود تھا جو خود بت پرستوں سے بت تراشتے اور ان کی پرستش کرتے تھے۔

دوسرا گروہ :

ان لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ ان بتوں کی حقیقت کچھ نہیں مگر مسیح اللہ کا بیٹا ہے اور مریم خدا کی بیوی۔ نفوذ باللہ

من ذلک۔

تیسرا گروہ :

دیہوت کا گروہ، ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ ان بتوں کی حقیقت کچھ نہیں مگر عزیز اللہ ہے نفوذ باللہ من ذلک۔

چوتھا گروہ :

ان لوگوں کا عقیدہ تھا کہ خواہ مخواہ مولویوں نے جھگڑا ڈالا ہوا ہے، اتفاق و اتحاد سے رہو، اور ہر گروہ کی کوئی بھی بات مان لو، ان لوگوں کو حلال و حرام کی کوئی تمیز نہ تھی اور کہتے تھے کہ حلال و حرام فضول بات ہے، جو مرضی نکلاؤ اور پیو سب کچھ جائز ہے۔

ان چار گروہ کی موجودگی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مذہبوں کی منڈی میں مبعوث فرمائے گئے تھے زندگی کے اس سفر میں ایک مسافر حق آواز بلند کرتا ہے۔ لا الہ الا اللہ کہ معبود صرف ایک ہے اور وہ میرے رب کی ذات ہے۔ ہنگامہ برپا ہو جاتا ہے،

اجعل للاممۃ الہا واحدا ان ہذا الشیء عجیب ، ما سمعنا بہذا فی الملة الآخرة ان ہذا الاختلاق

(ص ۵-۷)

کہنے لگے کہ یہ تو نیا مذہب ہے، اس سے قبل ہم نے اپنے باپ دادا سے کبھی ایسی بات نہیں سنی کہ اللہ ایک ہے، بھلا ایک معبود ہر کام کیسے کر سکتا ہے؟ اس خرابی کے باوجود انجیل اور توراہ اپنی کسی نہ کسی صورت میں موجود تھیں، فقیر، مولوی، پادری، راہب اور رات کو عبادت کرنے والے لوگ بھی موجود تھے، لیکن یہ مولوی اور راہب مذہب کو خدا اور مخلوق کے درمیان ایک نے رب سمجھ کر نہیں بلکہ مذہب کو اس لئے تسلیم کرتے تھے کہ جس طرح کپڑا فروش دکان پر کپڑا فروخت کر کے روزی کما تا ہے اس طرح ہم نے بھی مسجد میں دعا بچ کر پیٹ پوجا کا انتظام کرنا ہے یعنی تورات اور انجیل پڑھنے والے مولوی اور راہب نے کتاب اللہ کو اللہ کی راہ بنانے کی بجائے دکان کا سامان بنا رکھا تھا۔ قرآن پاک نے بہت واضح شکوہ کیا ہے ان کثیرا من الاحبا والروہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل - (توبہ ۳۴)

فرمایا کہ ان ملاؤں اور فقیروں نے مبعوث بول بول کر لوگوں سے روپیہ پیسہ چھیننے کے لئے اڈے بنائے ہوئے ہیں۔ جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ماحول کو بنظر غائر دیکھا تو معلوم ہوا کہ وہ لوگ اپنے مذاہب کو اپنی اپنی دکانداری چمکانے کے لئے استعمال کر رہے ہیں، فرمایا: لم تقولون ما لا تفعلون، کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔

مذہب دکان نہیں ہے یہاں دل زبان اور عمل ایک ہی خط مستقیم میں آنے چاہیں، جو کچھ دل میں یقین کے ساتھ زبان سے نکلے ہاتھ اور پاؤں اس کی تابعداری کریں۔ اگر میں محراب میں کھڑے ہو کر امامت کراؤں اور میرے دل میں یہ خیال ہو کہ کس کس طریقے سے لوگوں کو دھوکہ دے کر پیسے بٹور سکتا ہوں، اگر کبھی ذہن ہے تو پھر ایسی ہی امت کے لئے کہہ گیا ہے، لم تقولون ما لا تفعلون۔ اور یہ آیت عام لوگوں کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ آیت میرے اور میرے ان دوستوں پر صادق آتی ہے جو برسر منبر لوگوں سے خطاب کرتے ہیں۔

للمیت، تقویٰ، اور پرہیز گاری خدا کی طرف راہنمائی، ترک دنیا اور دنیاوی خواہشات سے بیزاری کا درس دیتے ہیں

جب کہ خود سرتاپا دنیا داری میں سگن رہتے ہیں۔ عامۃ المسلمین تو بھلدی باتیں سننے کے عادی ہیں، خود کچھ نہیں کہتے اس لئے میری دانست کے مطابق اس آیت کو ادا ظالمائے کرام کی طرف منسوب کیا گیا ہے، عوام کے لئے بھی یہ آیت صادق آتی ہے کیونکہ لوگوں کو بھی اس کی ضرورت ہے، عقیدے کے مطابق ان کو عمل کرنا چاہئے اس لئے عوام اس سے مستثنیٰ نہیں ہیں مگر اس آیت مبارکہ کا اصل تعلق اہل علم کے ساتھ ہے، میرے جیسے بے عمل لوگوں کو دیکھ کر لوگ مسجد اس لئے آجاتے ہیں کہ ظاہری شکل و صورت اچھا ہے مسجد میں بیٹھتا ہے نیک پاک ہوگا۔ فاسق فاجر کا عیب دیکھ کر دل اتنا برا نہیں ہوتا جتنا ایک عالم کی برائی دیکھ کر گندہ ہوتا ہے، اس بناء پر اس آیت میں ہم جیسے لوگوں کو کہا گیا ہے کہ منبروں پر چڑھ کر جھوٹ کیوں بولتے ہو؟ بد عملی اور بے عملی کیوں کرتے ہو؟۔

لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کبر مقتا عند اللہ اَن تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ۔
ایک شخص زندگی اس طرح گزارتا ہے کہ وہ جو کہتا ہے اس کے مطابق عمل نہیں کرتا، ایسے شخص پر اللہ سب سے زیادہ ناراض ہوتا ہے۔ فرمایا: جو عالم اپنے علم کے مطابق عمل نہیں کرتا وہ بت پرستوں سے پہلے جہنم میں داخل کیا جائے گا، علم اور اس کے ساتھ عمل کرنا شرط ہے، محض زبان اور شکل و صورت کوئی چیز نہیں۔

ایک مرتبہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عدالت میں ایسے مجرم پیش کئے گئے جو شراب کی جھٹی کے مالک تھے اور وہاں شرابی شراپا بھا رہے تھے۔ انہی لوگوں میں سے ایک بزرگ بہت زیادہ خوش شکل اور نیک صورت بھی شامل تھا، تمام شرابیوں نے اس بزرگ کے تقویٰ کی مشہادت دی کہ انہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور انہوں نے شراب کو کبھی ہاتھ تک نہیں لگایا، ہم تصور وار ہیں کیونکہ ہم واقعی شراب پی رہے تھے، حضرت عمر بن عبدالعزیز نے حکم دیا کہ ان شرابیوں کا فیصلہ بعد میں کیا جائے گا پہلے اس خبیث بزرگ کو سزا دی جائے کہ یہ وہاں کیا لینے گیا تھا؟ اگر عمل کی یہی کیفیت ہے کہ ایک مقام پر بیٹھ جائے جہاں بالکل حرام کاری ہو رہی ہے لیکن خود خاموش تماشائی بن کر بیٹھا ہے، ایسا روزہ اور عبادت محض دوکانداری اور دکھا دل ہے۔ عالم جسے صحیح عالم کہا جاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ اس کی زندگی ایک مستقل عمل ہے۔ حضرت رسول کریم نے جو جماعت تیار کی تھی اس میں اور یہودی علماء میں فرق ہی یہ تھا کہ وہ جو کچھ کہتے تھے اس پر عمل نہیں کرتے تھے جبکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جماعت کے پاس جس قدر علم تھا وہ دوسرے دن تک پہنچاتے اور خود بھی عمل کی تصویر تھے۔

دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ علمائے دین کو اپنے علم کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے اور عامۃ المسلمین کو بھی زیادہ سے زیادہ نیکی کئے کی توفیق عطا فرمائے، اس میں ہر مسلمان کی فلاح ہے۔ (آمین) وَلَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَاحِدٌ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ۔۔۔ دماغی پاکست

تشہدیں انگلی سے اشارہ اور اس کی کیفیت

از افادات محدث عمر علامہ محمد نام الدین البانی ر متعنا اللہ بطل حیاتہ

امتیاز احمد سلمیٰ

امام بیہقی نے فرمایا کہ اس بات کا احتمال ہے کہ انگلی کو حرکت دینے سے مراد اشارہ کرنا ہے نہ کہ بار بار ملانا، تاکہ ابن زبیر کی روایت کے مطابق عمل ہو جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بوقت دعا اپنی انگلی سے اشارہ کرتے نہ کہ اس کو حرکت دیتے، امام ابو داؤد نے اسے بسند صحیح روایت کیا ہے، اور امام نووی نے بھی اسے ذکر کیا ہے۔

علامہ البانی فرماتے ہیں کہ مذکورہ حدیث کی سند صحیح نہیں اور احتمال مذکور بھی حدیث کے ظاہری مفہوم کے خلاف ہے اور اگر اس کی سند صحیح بھی مان لی جائے تو حدیث وائل کے ظاہری مفہوم کو برقرار رکھتے ہوئے ابن زبیر کی حدیث پر عمل ممکن ہے، اس کی تطبیق کی صورت یہ ہوگی کہ آپ کبھی حرکت دیتے اور کبھی حرکت نہیں دیتے، یا یہ کہا جائے کہ مثبت ثانی پر مقدم ہے۔

امام ابن قیم نے اس حدیث کو زاد المعاد میں ضعیف قرار دیا ہے، اور میں نے (البانی) صفۃ الصلوٰۃ کی تخریج اور ضعیف ابو داؤد ۱۷۵ میں اس بابت ایسا دو ٹوک فیصلہ کیا ہے کہ اس کے ضعیف ہونے میں کسی قسم کا شبہ باقی نہیں رہ جاتا جس کا خلاصہ ہے۔

یہ حدیث محمد بن عجلان عن عامر بن عبداللہ بن زبیر کے طریق سے مروی ہے، ابن عجلان کے بارے میں کلام کیا گیا ہے، پھر اسی حدیث چار ثقہ راویوں نے بیان کیا ہے جس میں ”لا یمرکھا“ کا اضافہ نہیں ہے، اسی طرح دو ثقہ راویوں نے عامر سے بھی اسے روایت کیا ہے لہذا اس اضافہ کا شاذ اور ضعیف ہونا ثابت ہو گیا، پھر اس کے منفع کے لئے یہیں کافی ہے کہ امام مسلم نے (۹۰/۲) میں بھی ابن عجلان کے طریق سے ”لا یمرکھا“ کے بغیر اسے روایت کیا ہے، لیکن زاد المعاد کے محقق نے ان تمام باتوں سے چشم پوشی کی ہے، اور ظاہر سند یکتے ہوئے حسن کا حکم لگا دیا، اور شعبۃ السنۃ (۱۷۸/۳) کی تعلیق میں اسے قوی قرار دیا، باوجودیکہ انہوں نے اس حدیث کے بعد اس کی حدیث کو بیان کیا جس میں انگلی کو حرکت دینے کا ذکر ہے، اور اسے صحیح بھی قرار دیا، لیکن ان دونوں حدیثوں میں تطبیق دینے

سے اغماض کیا، گویا کہ انہیں فقاحت سے کوئی سروکار نہیں، اسی وجہ سے وہ تشہد میں اپنی انگلی کو نہیں ہلاتے۔
اس موضوع سے متعلق مزید کچھ مفید باتیں ملاحظہ فرمائیں:

میرنے (البانی) ابھی جلد ہی شیخ عمار کو دیکھا کہ انہوں نے اپنی ایک تازہ ترین تصنیف بنام "الہدایۃ فی تخریج احادیث البدایۃ" میں حضرت داؤد کی حدیث کو ضعیف قرار دیا، اور اس بات کا دعویٰ کیا کہ روایات میں تحریک اصبع کا لفظ راویوں کا تصرف ہے، کیونکہ اکثر روایات میں صرف اشارہ کا ذکر ملتا ہے تحریک کا نہیں۔

جمادی الاولیٰ ۱۴۱۳ھ میں آخری عمر کے سفر میں میرے قیام جده کے دوران ایک طالب علم نے سوڈانی رسالہ "مجلۃ الاستجابۃ" کی ایک فلوٹ کا پی مجھے دکھائی، جس میں کسی یمنی طالب علم کا مقالہ "البشائرۃ فی شذوذ تحریک اصبع فی التشہد وثبوت الاشارة" (حالت تشہد میں انگلی سے اشارہ کے ثبوت اور تحریک والی روایت کے شاذ ہونے کی بشارت) کے موضوع پر تھا، جس میں طالب علم مذکور نے شیخ غامری ہی کے موقف کی تائید کی ہے جس کا ذکر اوپر ہو چکا، لیکن فرق اتنا ہے کہ انہوں نے بعض صحابہ سے اشارہ والی احادیث کی تخریج میں قدرے وسعت قلبی سے کام لیا ہے جن میں اکثر روایتیں عاصم بن کلیب عن ابیہ عن داؤد کے طریق سے ہیں، اسی میں زائدہ بن قدامہ عن عاصم والی روایت بھی ہے جس میں انگلی ہلانے کی صراحت ہے، اس کی تخریج میں طالب علم مذکور نے محمول معاصر کے اجزاء اور صفحات بیان کرنے میں بڑی محنت اور جانفشانی دکھلائی، جس پر اللہ تعالیٰ سے ان کے لئے اجر و ثواب کی امید کی جاتی ہے۔

یوں تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے لیکن میرے اپنے خیال کے مطابق اس روایت میں جس کے اندر تحریک اصبع کی صراحت ہے، زائدہ بن قدامہ کے منفرد ہونے کی وجہ سے کسی طرح شاذ کا حکم مندرجہ ذیل اسباب کی روشنی میں نہیں لگایا جاسکتا۔

۱۔ علماء نے ان روایات کو صحیح تسلیم کرتے ہوئے قبول کیلئے، حتیٰ کہ جن لوگوں کا عمل اس کے خلاف ہے جیسے امام بیہقی اور نووی وغیرہ۔ انہیں بھی اس کی صحت پر کوئی اعتراض نہیں ہے، اور تمام لوگوں نے اس کی تاویل و تفسیر پر اتفاق کیا ہے، چاہے ان کا تعلق ان لوگوں سے ہے جنہوں نے حدیث کی صحت کی صراحت کی ہے، یا ان لوگوں سے جنہوں نے اس کو تسلیم کیا ہے، اور یہ بات معلوم ہے کہ تاویل صحیح کی ایک قسم ہے (یعنی کسی بھی حدیث کی تاویل و توجیہ کا معنی یہ ہوا کہ وہ حدیث صحیح ہے)۔

اگر یہ بات نہ ہوتی تو امام بیہقی کو تحریک و لی روایت کی تاویل اشارہ سے کرنے کی زحمت نہیں اٹھانی پڑتی۔

بلکہ یمنی بھائی کی طرح اس روایت کو شاذ کہہ کر معطل قرار دیتے

خصوصاً امام بیہقی کو ابن زبیر کی حدیث جس میں عدم تحریک کی وضاحت ہے، تاویل نہیں کرنا پڑتی جبکہ خود یمنی نے حدیث ابن زبیر کو

شاذ قرار دیا ہے، اور اس کا شاذ ہی ہونا صحیح ہے، اب رہا معاملہ زائدہ بن قد امہ کی روایت کا جس میں تحریک کی وضاحت ہے،
 وہ ان روایات کے معارض ہے جن میں صرن اشارہ کی صراحت ہے تو اس کا جواب عنقریب آ رہا ہے۔

۲۔ جن روایات میں سبابہ کے ذریعہ اشارہ کی صراحت ہے وہ نفی تحریک کے لئے نفی نہیں، کیونکہ یہ بات معلوم ہے کہ نفی اعتباراً
 سے اشارہ کا معنی بیشتر اوقات تحریک کے ساتھ پایا جاتا ہے (اشارہ سے حرکت کا معنی بھی سمجھا جاتا ہے، جیسے کوئی شخص اپنے سے بعید
 شخص کو قریب بلانے کا اشارہ کرے، یا چند لوگوں کو جو کھڑے ہیں بیٹھنے کا اشارہ کرے تو اس سے یہ نہیں سمجھا جاتا کہ اس شخص نے اپنا ہاتھ
 نہیں ہلایا ہوگا، ہم دو کیوں جائیں اس کی بہترین مثال حضرت عائشہ کی وہ حدیث ہے جس میں صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے
 پیچھے بحالت قیام نماز میں تھے اور آپ بیٹھے ہوئے تھے تو صحابہ کو بھی بیٹھ جانے کا اشارہ کیا۔ (رداء الغلیل ۲/۱۱۹) اس سے ہر صاحب
 عقل سمجھ سکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معنی اپنے ہاتھ کا اٹھانا نہیں تھا، جیسا کہ آپ انصار کے سلام کا جواب بحالت نماز دیا کرتے تھے، بلکہ
 حرکت کو بھی شامل ہے، لہذا ہمیں اشارہ والی روایت کو حرکت والی روایت کے منافی نہیں بلکہ اس کے موافق تصور کرنا چاہئے، میرے خیال
 سے جن لوگوں نے ”یکرکھا“ والی روایت کو صحیح تسلیم کیا، اسے قابل عمل سمجھا، یا سمجھتے ہوئے شاذ کا حکم لگانے کے بجائے تاویل کی ان کے
 نزدیک بھی بات ملحوظ رہی ہوگی۔

ہمارے اس خیال کی تائید اس بات سے بھی ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ جمعہ کے دوران انگلی سے اشارہ ثابت اور صحیح ہے
 جیسا کہ امام مسلم وغیرہ نے روایت کیا اور ارداء الغلیل (۳/۷۷) میں بھی اس حدیث کی تحریک کی گئی ہے، بحالت خطبہ آپ کے اس عمل سے
 اسی بات کی طرف خیال جاتا ہے کہ انگلی کی حرکت سے وحدانیت اور توحید کی طرف اشارہ مقصود تھا، معنی اشارہ سے جبکہ حرکت مراد نہ ہو
 یہ مفہوم نہیں سمجھا جاسکتا۔

ہمارے اس دعوے کی تصدیق صحیح ابن خزمیہ (۲/۲۵۱) کی روایت سے بھی ہوتی ہے جس میں حدیث ہمارہ کی طرح سہل بن سعد
 بعد سے قدس صنف ہے، اس میں یہ الفاظ ہیں ”واشار باصبع السبابة یکرکھا“ آپ سبابہ سے حرکت دیتے ہوئے اشارہ
 دیتے۔

امام ابن خزمیہ نے اس مفہوم کا ایک باب بھی ہانڈھا ہے۔ ”باب اشارۃ الخاطب بالسبابة علی المنبر عند الدعاء فی الخطبة وتحریک
 اصابۃ الاشارة بها“ باب ہے خطیب کا دوران خطبہ دعا کے وقت منبر پر سبابہ کے ذریعہ اشارہ کرنے کا اور اس کا اشارہ کیوقت
 رت دینے کا۔

ظاہر کلام یہ ہے کہ تسبیح والی انگلی کے ذریعہ اشارہ، حرکت دینے کے منافی نہیں بلکہ دونوں ہی یکساں ہیں، لہذا انگلی سے اشارہ

اور حرکت دینے کے مابین اختلاف پیدا کرتا لغوی اور فقہی اعتبار سے غیر مناسب ہے۔

اس سے آپ کو شیخ یحییٰ کے غلطی پر ہونے کی بات میں معلوم ہو گئی ہوگی جو اشارہ کو تحریک کے منافی قرار دینے پر جھنڈ لیں، چنانچہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث جس میں یہ وارد ہے - "لمی اشد علی الشیطان من المہیدہ" کہ سبابة کے ذریعہ اشارہ کرنا شیطان کے حق میں گویا سے بھی زیادہ سخت ہے۔

اس حدیث کی بابت وہ کہتے ہیں کہ اس میں تحریک کا کوئی ذکر نہیں، گویا ہمارا یہ دعویٰ ہوا کہ ابن عمر سے زیادہ بہتر طریقہ سے ہم ہی حدیث کو سمجھتے ہیں کیونکہ حضرت نافع نے ابن عمر کی نماز کی کیفیت بیان کرتے وقت تحریک کے بجائے اشارہ کا ذکر کیا ہے۔
 ہمارا جواب یہ ہوگا کہ ابن عمر کی حدیث میں سبابة کے ہلانے یا نہ ہلانے کی ثبوت مذکور نہیں، درحقیقت ان دونوں صورتوں کا احتمال اس میں موجود ہے، اور یہی صحیح بات ہے، اللہ تعالیٰ انصاف کو پسند فرماتا ہے، لہذا ان دونوں صورتوں میں سے کسی ایک صورت پر معمول کرنے کے لئے دلیل کی ضرورت ہوگی، اور وہ دلیل ہمارے ساتھ ہے جیسا کہ بیان کیا گیا۔ ہاں اگر ابن عمر رضی اللہ عنہ سے کوئی مراحت ہو تو کہ وہ سبابة کو ہلاتے نہیں تھے، تو اس بنا پر شیخ یحییٰ کے قول کو راجع قرار دیا جاتا (لیکن ایسی کئی وضاحت ان کی حدیث میں نہیں)۔

۳۔ اگر فرض کر لیا جائے کہ ابن عمر یا کسی دوسرے راوی سے عدم تحریک کی مراحت ہے تو یہ دو حال سے خالی نہیں، تحریک یا عدم تحریک۔ جیسا کہ صفحہ ۱۱ (۲۹۰-۲۹۱) میں اختیار کیا، اگرچہ میرے نزدیک سبابة کا ہلانا ہی فقہی نقطہ نظر (مستثنائی پر مقدم ہے) سے زیادہ راجح ہے، اور اس لئے بھی کہ حضرت دائل رضی اللہ عنہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت نماز، خاص طریقہ سے حالت تشہد میں آپ کے بیٹھنے کی نوعیت (اور اس دوران تمام حرکات و سکنات) کو بیان کرنا ان کی خصوصی توجہ کی بنیاد پر ہے، چنانچہ حضرت دائل روایت کرتے ہیں:

قلت لا أنظرون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف يصلي... الحديث - یعنی میں نے نظر غائر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھوں گا کہ آپ کیسے نماز ادا فرماتے ہیں، پھر آگے بیان فرماتے ہیں: آپ نے قسمہ کیا اور اپنے بائیں پاؤں کو بچھایا اور اپنی بائیں ہاتھیلی کو اپنی بائیں ران اور گھٹنے پر رکھا، اور اپنی داہنی کہن کو داہنی ران پر دکھا اور دو انگلیوں کو ایک دائرہ کی شکل بنائی، پھر کمر کی انگلی کو اٹھایا، میں نے دیکھا کہ آپ اسے ہلاتے تھے اور التعمیات پڑھتے جاتے تھے، پھر میں موسم سرما میں آیا اور لوگوں کو کپڑے میں لپٹے دیکھا کہ لوگ اپنے ہاتھوں کو منڈک کی دھڑ سے کپڑے کے نیچے سے ہلاتے تھے، اے امام احمد وغیرہ نے روایت کیا، اور اداء الغنیل میں بھی یہ حدیث گزر چکی جیسا کہ بیان کیا جا چکا۔

حضرت دائل اس حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تشہد کی دقیق کیفیت کو بیان کرنے میں بلحاظ چند امور دیگر صحابہ رحمہم سے

مذاذ کی کیفیت مری ہے، سے منفرد ہیں جو حسب ذیل ہیں :

- ۱۔ ران پر کہنی کو رکھنا
- ۲۔ دو انگلیوں کا ملانا، انگوٹھے اور بیچ کی انگلی سے طعق بنانا
- ۳۔ آخر تشہد تک برابر ہلانا
- ۴۔ شہادت کی انگلی کو اٹھانا اور اسے ہلاتے رہنا
- ۵۔ موسم سرما میں کپڑوں کے نیچے سے ہاتھوں کو ہلانا

میں کہوں گا کہ مذکورہ حدیث میں عاصم بن کلیب سے روایت کرنے والے تمام راویوں کے علاوہ محض زائدہ بن قلامہ کے منفرد ہونے کی وجہ سے سبابہ کے ہلانے کی تردید کرنا سخت غلطی ہے اور ایسا دو سبب سے ہے :

- ۱۔ ان تمام لوگوں نے اشارہ کا ذکر کیا جو تحریک کے منافی نہیں۔
 - ۲۔ زائدہ کا ثقہ ہونا اپنے شیوخ سے روایت کرنے میں اور کمال تثبیت اور دقت برتنا۔
- زائدہ کی ثقاہت پر تمام ائمہ کا اجماع، امام بخاری، امام مسلم نے بھی ان سے روایت کیا ہے، اس کے ساتھ ہی ابن حبان (۳۴۰/۶) میں ان کو ثقہ راویوں میں شمار کیا ہے اور کہا کہ پختہ حافظ کے مالک تھے، جب تک تکلیف کوئی بات نہیں سن لیتے تھے اسے سمع سے تعبیر نہیں کرتے تھے، اور کسی سے روایت بھی نہیں کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے متبع سنت ہونے کی کسی عادل شخص سے گواہی نہ حاصل کر لیتے، امام دارقطنی نے کہا زائدہ اثبات میں سے تھے۔

(ماخوذ از تمام المنہ فی التعلیق علی فقہ السنۃ)

محمد محمد نامہ الدین البانی حفظہ اللہ

(ص ۲۱۷ — ۲۲۲)

حَدِّ یاری تعالیٰ

فضا آہن فیضی

بال جبریل، نشانے کے لئے دیتا ہے
جذب ہیں اس میں کل آفاق، زبُعد اور نزقرب
تنگ ہوتی ہے اگر، ہم پر، مکاں کی دہلیز
فاش کرتا ہے وہ یوں، نکتہ "سیرِ دانی الارض"
غرفہ صبح میں رکھ دیتا ہے، روز، اک سورج
سایہ دیتا ہے، کہ دیوار کی تزئین کر دے
رب فطرت ہے، سمجھتا ہے عناصر کا مزاج
درد مند ایسا، کہ پہلو میں کھلاتا ہے گلاب
پیاس لگتی ہے، تو لکھ دیتا ہے، لاکڑ دریا
جانتا ہے، کہ ہے انسان خطبا کا پستلا
شعلہ کرتے ہیں کشیدہ اس سے، یہ ہم بھول گئے
یہ جہاں باقی، نہ یہ زندگی قائم داسم
اس کی مٹھی میں ہے، سرچشمہ توانائی کا
کہنہ ہونے نہیں پاتے کبھی اقدارِ حیات
قصہ مریم و موسیٰ ہو، کہ رودادِ حلیل
اک براہیم، مقابل میں ہزاروں نمرود
سینہ ایلات سفینہ، نفس اقراء آہنگ

سیرِ حیاں سدہ پر جانے کے لئے دیتا ہے
فاصلے، ربط بڑھانے کے لئے دیتا ہے
لامکاں، پائو جانے کے لئے دیتا ہے
آسماں، خاک اڑانے کے لئے دیتا ہے
شام، قندیل جلانے کے لئے دیتا ہے
دھوپ، آنگن میں بچانے کے لئے دیتا ہے
بارشیں، فصل اگانے کے لئے دیتا ہے
خواب، آنکھوں میں سجانے کے لئے دیتا ہے
بھوک، لگتی ہے تو کھانے کے لئے دیتا ہے
پیرہن، عیب چھپانے کے لئے دیتا ہے
وہ کنواں پیاس بھانے کے لئے دیتا ہے
ناہ وہ اُنے کی، جانے کے لئے دیتا ہے
حوصلہ، خون بہانے کے لئے دیتا ہے
ایسے کردارِ زمانے کے لئے دیتا ہے
تازہ عنوانِ فسانے کے لئے دیتا ہے
آگ، ذہ پھول کھلانے کے لئے دیتا ہے
ذہن، حکمت کے خزانے کے لئے دیتا ہے

اس کے "قرآن" سے، پُرماہِ حر اکا ربط
اپنا پیغام، سنانے کے لئے دیتا ہے

قرآن کا سچا پیغام

ترجمہ / جناب خوشنونت سنگھ

ترجمہ / اشفاق احمد علی، مسلم یونیورسٹی، علی گڑھ

خوشنونت سنگھ کا نام صحافتی دنیا میں متاج تعارف نہیں، آپ ایک مایہ ناز، بے باک اور باکمال صحافی، دانشور اور ادیب ہیں، مشہور انگریزی ہفتہ وار *The Global Trade Weekly* دی اسٹریٹنڈ ویکی کے ایڈیٹر رہ چکے ہیں، آپ نے مولانا آزاد کی تفسیر پر ایک کتاب لکھی ہے جس میں سے ایک قدرے طویل مضمون قرآن کا سچا پیغام *The Quran's Real Message* کے عنوان سے انگریزی روزنامہ *Indian Express* کے *Sunday Magazine* میں مورخہ ۹ ستمبر ۱۹۹۰ء کو شائع ہوا ہے۔ خوشنونت سنگھ لکھتے ہیں:

”مولانا آزاد کی قرآن پر غیر معمولی تفسیر قرآن کے اہم پیغام کو واضح کرتی ہے، وہ ہے خدا کی وحدانیت اور انسانی اولیٰ اسلامیات پر اس عظیم صحافی کے فائز مطالعہ کا اندازہ کیجئے۔“

اگست ۱۹۴۷ء میں تقسیم ملک کے بعد جب لاکھوں مسلمانوں کو اپنا وطن چھوڑ کر پاکستان ہجرت کرنے پر مجبور کیا جا رہا تھا تو ہزاروں مسلمان ہندو سکھوں کے خلاف فسادات میں ذبح کئے جا رہے تھے، اور بہت سے مسلمان دفعہ جمی کیمپوں میں پناہ لینے پر مجبور ہو رہے تھے، ایسے حالات میں مولانا ابوالکلام آزاد جو اپنی دوراندیشی کی بنا پر مذہبی بنیاد پر تقسیم ہند کے نتائج سے آگاہ تھے نے دہلی کی جامع مسجد کی سیڑھیوں پر حوصلہ شکن مسلمانوں کے ایک بہت بڑے جھوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا: ”تمہیں یاد نہیں کہ جب میں نے تمہیں یہ تمام چیزیں بتلانی چاہیں تو تم نے میری زبان کاٹ دی، جب میں نے قلم پکڑ کر لکھنا چاہا تو تم نے میرے ہاتھ کاٹ دیئے، میں نے سیدھی راہ دکھانے کی کوشش کی تو تم نے میرے پاؤں توڑ دیئے، جب میں نے واپس آنا چاہا تو تم نے میری کمر توڑ دی۔“

اگست ۱۹۴۷ء جب مولانا آزاد نے اپنی صحافت اور سلامتی کی پُر کاغذ کیا اس وقت سے مسلمانوں کے لئے ان کا پیغام

گناہ دہاری رہا، مسلمانوں کی اس بات پر انہوں نے زہر و توبخ بھی کی کہ وہ اپنے آپ کو تحریک آزادی سے الگ رکھ کر غیر مسلموں کو آگے جانے کا موقع دے رہے ہیں، مشر جناح انھیں کانگریس کا "Show boy" کہتے تھے اور باوجود اس کے کہ مسلمانوں کی اکثریت مسلم لیگ کے اس مطالبہ کی حامی تھی کہ ان کے لئے علیحدہ مملکت کا قیام ہو، مولانا آزاد نہایت بچہ بچہ سے انڈین نیشنل کانگریس کی حمایت کرتے رہے، یہاں تک کہ گاندھی جی نے بدرجہا جمہوری اور پنڈت نہرو و سردار پٹیل نے تقسیم وطن کو تسلیم کر لیا ان تمام رجحانوں کے درمیان مولانا آزاد آخر تک تنہا اس کی مخالفت میں ڈٹے رہے، اس اکیلے راستہ پر سفر کے لئے انہوں نے قوت کہاں سے حاصل کی؟ یہ حوصلہ کہاں سے پیدا ہوا جس کی وجہ سے وہ اپنے آپ کو حق پر اور دوسروں کو غلط سمجھتے تھے، بلاشبہ یہ فیضان اور بلند ہمتی صرف ایک ہی وسیلہ سے آئی، اور وہ قرآن ہے۔

مولانا آزاد کو دواشتا ایسے عقائد ملے تھے جو تو ہم پرستی اور پیری مریدی پر مبنی تھے لیکن خدا داد ذہانت کی بناء پر انہوں نے اسے یکسر مسترد کر دیا اور حقیقی اسلام کو اختیار کیا، اپنی شروع زندگی ہی میں اس بات کے قائل تھے کہ یہ ہندوستانی مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ وہ استعماریت کے خلاف جدوجہد میں ہندوؤں کے ساتھ شریک ہوں۔

۲۰ سال کی عمر سے پہلے ہی انہوں نے ایک ہفتہ دار الہلال کا اجرا کیا جس کے ۲۹۰۰۰ شمارے ہاتھوں ہاتھ ختم ہو گئے ان کے قوم پرست نظریے نے حکومت کو ناراض کر دیا اور اخبار پر پابندی عائد کر دی گئی، آزاد نے ایک دوسرا اخبار البلاغ کے نام سے نکالا۔ ۱۹۱۷ء میں الہانہ ہی کے ایک شمارہ میں آپ نے اعلان کیا کہ قرآن پاک کے اردو ترجمہ کا آغاز ہو چکا ہے، پہلے تین سو دفعہ فی آل عمران تک مکمل ہو چکا ہے اور یہ امید ظاہر کی تھی کہ اس سال کے اخیر تک پورا ترجمہ مکمل کر دیں گے، لیکن ایسا نہ ہوا سہت۔ ۳ مارچ ۱۹۱۷ء ڈیفنس انڈیا ایکٹ کے تحت آپ کو گرفتار کر کے مانچی جیل میں ڈال دیا گیا، جہاں پر آپ نے سورہ نسا کا ترجمہ مکمل کیا، گورنمنٹ کے ذریعہ آپ کے مسودات کئی مرتبہ ضبط کئے گئے اور واپس کئے گئے، ادھر آپ اپنا کام کرتے رہے یہاں تک کہ ۱۹۱۸ء میں آپ نے اسے مکمل کیا، نومبر ۱۹۲۱ء میں کانگریس کو غیر قانونی قرار دیا گیا اور دو ماہ آپ کو حراست میں لے لیا گیا تیسری مرتبہ پھر آپ کے کاغذات ضبط کر لئے گئے، تقریباً ۱۵ مہینے جیل میں گزارنے کے بعد جب رہا کئے گئے تو کاغذات ایسی حالت میں واپس کئے گئے کہ جگہ جگہ پھٹے ہوئے اور بوسیدہ تھے بعض اور بقی تو مٹائے ہو چکے تھے، مولانا نے اس وجہ سے ہمت کھو دیا اور بدقسمتی سے اس منصوبہ کو ترک کر دینا پڑا۔

پانچ سال بعد ۱۹۲۶ء میں اسے دوبارہ شروع کیا اور ۲۰ جولائی ۱۹۳۳ء کو جب آپ میرٹھ جیل میں تھے ترجمہ اور تفسیر کا کام مکمل کھدیا، ترجمان القرآن کی تینوں جلدیں مولانا کے حوصلہ و ہمت اور جہد و استقلال کا آئینہ دار ہیں۔

کیونکہ یہ تعلیمات قرآنی کے خلاف ہے۔

ترجمان القرآن کے تینوں جلدوں میں سے پہلی جلد سورہ فاتحہ کے متعلق ہے جس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ اس میں صریحاً کہتے ہیں، اس سورہ کا نام اُم القرآن، الکافیہ اور الکثر وغیرہ بھی ہے، یہ قرآن کی سب سے زیادہ دہرائی جانے والی سورہ ہے جس کا تذکرہ ایک آیت میں ہے ”وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِ وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ“ اے پیغمبر ہم نے تمہیں قرآن عظیم اور بار بار دہرائی جانے والی سات آیتیں دی ہیں۔

پیغمبرؐ نے کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ نیا مذہب پیش کر رہے ہیں بلکہ جو لوگ مراد مستقیم سے جنگ گئے ہیں اور ایک خدا کی عبادت سے منکر کر آباد پرستی بت پرستی اور توہمیت کو اختیار کر لیا ہے ان کو واپس سیدھے راستے پر لایا جائے، دنیا اور اس کی حیرت انگیز تخلیقات اللہ کے وجود کو چھوڑ کر کپکپا رہی ہیں، سکھوں کے *Wahguru* و مگر دشمنیک یہی چیز ہے، رب کے معنی پالنے والا Provider الرزاق مطلب آقا۔

قرآن مجید کی شروعات اللہ تعالیٰ کے حمد سے ہوتی ہے، اللہ کے دو عظیم صفات الرحمن اور رحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں مذکور ہیں، اس کے بعد یہ صفت رب العالمین سارے جہاں کو پالنے والا اور سادی چیزوں کو فراہم کرنے والا ہے۔

مولانا آزاد نے اس چیز کی نشاندہی کی ہے کہ زندگی کے لوازمات ہوا، پانی اور غذا اگانے کے لئے زمین یہ سب اللہ کی طرف سے وافر مقدار میں مفت عنایتیں ہیں، قرآن نے اسی پر زور دیتے ہوئے کہا ہے ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا اور اسے زمین میں سمودیا، ہم اسے واپس لینے پر بھی قادر ہیں، اسی کے ذریعہ ہم نے کھجور اور انگور کے باغات اگانے جس سے تم میل حاصل کرتے ہو۔ دوسری جگہ ارشاد ہے : وہاں پر بہت سارے ذخیرے ہیں جس میں سے ایک اندازے سے ہم تمہیں دیتے ہیں۔ پیدائش نشوونما زوال اور موت سب کچھ اسی کی طرف سے ہے جیسا کہ قرآن میں فرمایا یہ مرنے والا ہے جس نے تمہیں کمزور پیدا کیا، پھر طاقت بخشی، پھر طاقت سے کمزور کر دی آئی اور بال پک گئے۔

آزاد نے مقصد تخلیق کے متعلق اسلامی اور ہندو نقطہ نظر کے فرق کو واضح کر نیکی کوشش کی ہے، ہندو ازم کا یقین ہے کہ یہ دنیا خدا کا *مطلع* تفریح گاہ اور مہووم چیز ہے، اسلام تخلیق کا ایک مقصد بیان کرتا ہے جیسا کہ قرآن میں ہے، ہم نے انہیں ایک اہم مقصد کے لئے پیدا کیا ہے، مولانا آزاد وجود باری پر اپنے بحث میں دلائل فراہم کرتے ہیں کہ انسانی فطرت بشکل اس بات پر یقین کرے گی کہ کوئی نفل بغیر کسی فاعل احکامات بغیر کسی فرمان روا کے منصوبہ بندی بغیر کسی ساز کے اور عمارت بغیر کسی معمار کے وجود میں آ سکتی ہے، بقول آزاد وجود باری تعالیٰ کے دلائل ہر جگہ ہر اس شخص کے لئے ہیں جو خدا غور و فکر پر توجہ دے۔

کوئی یہ سوال کر سکتا ہے کہ ایک ایسی کتاب کے ترجمہ کا جذبہ کیوں کر پیدا ہوا جس کے تراجم اردو انگریزی سمیت دنیا کی کئی زبانوں میں متعدد بار ہو چکے ہیں ؟ مولانا آزاد کو یقین تھا کہ قرآن کے جو تراجم موجود ہیں انہوں نے دُرُازا کا معانی کو بیان کر کے قرآن کے اصلی پیغام سے چشم پوشی کی ہے، یہ پیغام اتنے سادہ اور واضح تھے کہ عرب کے ان پڑھ عوام آسانی سے سمجھ لیتے تھے، نبی اکرمؐ اور اہل بیت کے انتقال کے بعد جب اسلام غیر عرب اقوام میں پھیل گیا، تو یونانی ایرانی اور بدھ ازم کے خیالات وحی کی تشریح و توضیح میں جگہ پانے لگے، تفسیر بالترسی نے قرآن کے سادہ مفہوم کی شکل بگاڑ دی، مولانا آزاد کے لئے یہی محرک تھا کہ قرآن کی تشریح قرآن ہی کے ذریعہ کی جائے "فذکر بالقدرآن" جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں اس کے مشتق معانی سے بہت کم سفر ہوتے تھے پوری کوشش ہوتی تھی کہ احادیث کے ذریعہ اپنی بات کی توضیح کریں۔

چنانچہ جوں جوں عربی میں یورپی زبانوں میں بہت کم واقفیت کے باوجود مذہب یا فلسفہ پر جو کچھ مواد آپ کو ملتا نظر وسیع مطالعہ کرتے، آپ پر بہت سے علماء دین کا گہرا اثر پڑا، سب سے پہلے امام غزالیؒ (بارہویں صدی) جو انہیں کی طرح مسیح مسلک اختیار کرنے سے پہلے بد اعتقادی میں مبتلا تھے، مولانا آزاد سر سید احمد خان بانی مسلم یونیورسٹی علیگڑھ سے بھی بہت متاثر تھے، اس کے بعد جمال الدین افغانی اور شاہ دلی اللہ دہلوی کا بھی آپ کے ادب پر اثر پڑا جو مسلم ممالک کے درمیان عالمی اتحاد اسلامی کے علم بردار تھے۔ لیکن مولانا نے مصر کے مصطفیٰ کمال کی طرح غیر مسلموں کے تعاون سے آزادی کے حصول کو اولیت دی اس سے پہلے آزاد نے ۱۹۱۲ء میں لکھا تھا کہ اکثریت واقفیت کا انداز فکر تمام سائل کی جڑ ہے، اب دنیا کے ۸۰۰ ملین (۸۰ کروڑ) مومنین ہندوستان کے صرف ۲۲ کروڑ بت پرستوں سے خوفزدہ ہیں۔

ایک قابل ذکر بات یہ ہے کہ آزاد کے ہم عصر شام مشرق علامہ اقبالؒ اپنی قوم کے مستقبل کے تئیں کافی فکر مند تھے نے بھی آزاد ہی کی طرح اپنے تاثرات اسلامی ذرائع ہی سے حاصل کئے، لیکن دونوں کے راستے قدرے مختلف تھے، ۱۰-۱۹۰۵ء کے درمیان دونوں نے بیرونی ممالک کا سفر کیا، علامہ اقبال یورپی ممالک گئے اور مغربی ثقافت سے کافی متاثر ہوئے، اور عالم اسلام کے زوال سے کافی ملل شکستہ ہو گئے جس کا اظہار انہوں نے اپنی مشہور نظم شکوہ میں کیا ہے، مولانا آزاد نے مسلم ممالک کا سفر کیا جو یورپی استعماریت سے آزادی کے لئے جدوجہد میں مصروف تھے، انہوں نے محسوس کیا کہ اسلام کو زندہ رکھنے کے لئے ضروری ہے کہ جو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی (قرآن) کے ذریعہ پیغمبر کو وصیت کی ہے، اسی جذبہ کو مسلمانوں میں عام کیا جائے، اقبال اسلامی تاریخ سے فیضان حاصل کرتے تو آزاد قرآن اور حیات رسولؐ سے، اقبال اسی نتیجہ پر پہنچے تھے کہ مسلمان ہندوؤں سے الگ قوم ہے لہذا ان کی نجات علیحدہ ملک حاصل کر لینے ہی میں ہے جبکہ آزاد نے دو قومی نظریہ اور علیحدہ مسلم مملکت کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا تھا

قرآن کی یہ آیت نقل کی ہے "فلینظر الانسان انى طعماه متاعا لكم ولا نعامكم" انسان اپنے کھانے پر غور کرے ہم نے مسلا دھار بارش نازل کی، پھر زمین کو بھاڑا، پھر ہم اس میں اناج انگور، سبزیوں اور زیتون اور میوے اگائے، اسیں تمہارے اور تمہارے چوپایوں کے لئے بہت فائدے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں پیدا کیا اور طرح طرح کے غذا سے نوازا؟ کیا یہ تمام چیزیں اور مخلوقات عالم جن کو قدرت نے اتنے طویل عرصے میں مزین اور سجا کر بنایا ہے، اس کا مقصد صرف یہی ہے کہ روئے زمین پر چند لمحوں کے لئے کھائیں پیئیں اور ہمیشہ کے لئے ختم ہو جائیں؟ -

کوئی یہ بھی سوال کر سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ اتنا زیادہ قوی مہربان اور رحمدل ہے تو یہ مصائب اور آفات جیسے زلزلے، آتش فشاں اور سیلاب وغیرہ کیوں آتے ہیں جس سے بے انتہا معصوم جانیں ضائع ہو جاتی ہیں، قرآن ہمیں اس طرف بھی رہنمائی کرتا ہے کہ اچھی اور مفید چیزیں باقی رہ جاتی ہیں، مگر جہاں وہ بہت جلد ختم ہو جاتا ہے اور جو فائدہ مند ہے زمین پر بچ جاتا ہے۔ قانونِ فطرت میں ہر چیز کا ایک وقت متعین ہے۔ "اجل" قرآن یقین دلاتا ہے، سچ کی ہمیشہ جھوٹ پر فتنے ہوتی ہے خدا کا نام الحق بھی ہے "سچی ذات"۔ ہم سچائی کو جھوٹ پر غالب کر دیں گے، اس طرح باطل ختم ہو جائے گا۔

اس لئے جو لوگ گناہ کرتے ہیں ضروری نہیں کہ فوراً اس کا انصاف انتقام مل جائے غامی معکم من المستر بصیر ہم انتظار کرنے والوں کے ساتھ ہیں، آزاد کا یقین ہے کہ ندامت اور پشیمانی رحم کی قوت پیدا کرتا ہے، انسوکا ہر قطرہ جو ندامت میں بہتا ہے معصیت کے داغ کو دھو دیتا ہے، خود بنی کریم نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جو پر خلوص توبہ کرتا ہے وہ اس طرح ہو جاتا ہے گویا اس نے گناہ کیا ہی نہیں، آزاد اس نصیحت کے قائل تھے کہ جب مخلوق خدا کو معاف کرنا نہیں سیکھا وہ خدا سے اپنے معافی کی توقع کیسے رکھ سکتا ہے۔

یہ قابل غور بات ہے کہ مسیحیت کی طرح اسلام یہ نہیں کہتا کہ دشمنوں سے پیار کرو جو فطرت کے خلاف ہے بلکہ صرف انہیں معاف کرنے کو کہتا ہے، گناہ کرنے والے شخص سے نفرت نہ کرو بلکہ اس کے گناہ سے نفرت کرو، انتقام اور بدلے کو حق بجانب کہتا ہے لیکن اسے محدود بھی کرتا ہے تاکہ نقصان کا اندیشہ نہ رہے، عام خیال کے برعکس قرآن ہرگز یہ بات نہیں کہتا کہ مسلمان کافروں کے خلاف مستقل جنگ چھیڑ دیں، جنگ تو صرف ان لوگوں کے خلاف ہے جو مؤمنوں کو اذیت پہنچائیں یا قرآن اور رسول پر کبھی ہتھیاریں کیونکہ تشدد دے دو کا گیا ہے، ہر کیفیت ہر شخص کو آزادی ہے جسے بہتر سمجھتا ہے اس پر یقین کرے "لکم دینکم دلی دین" لا اکسراہ فی الدین -

اللہ تعالیٰ کا ایک اہم وصف عدل ہے مالا یوم الدین یوم جزا کا ملک، قرآن یقین دلاتا ہے جو نیک کام

کرے گا وہ اس کے لئے ہے اور جو برا کام کرے گا وہ بھی اس کے لئے۔ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ نا انصافی نہیں کرے گا، سارے انسان پہلے صرف ایک مذہب پر پیدا ہوئے ہیں، پھر مختلف ہو جاتے ہیں۔ آزاد کاتین ہے کہ خدا کے سلسلے میں اسلامی نظریہ یہودی اور مسیحی خیال کے مقابل کہیں زیادہ بہتر اور معیاری ہے۔

یہودی کچھ منتخب لوگوں کے لئے ہر قبیلہ کا الگ خدا مانتے ہیں، عیسائیوں نے خدا کو انسان کے درجہ میں لا کھڑا کیا، اس طرح کہ عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ اللہ بہت سارے صفات کا مالک مجتہد خلق ربوبیت عدل رحمت وغیرہ صفات ہیں، اسی لئے پیغمبر علیہ السلام نے حق المقدور کو شش کی کہ ان کے ساتھ خدا جیسا سلوک نہ کیا جائے گا، آپ کے وفات کے بعد خلیفہ اول نے مجمع میں اعلان کیا جو شخص محمد کی عبادت کرتا تھا تو جان لو محمد مر گئے ہیں اور جو خدا کی عبادت کرتا تھا تو جان لے کہ اللہ ہمیشہ زندہ رہے گا، اس کو کبھی موت نہیں آئے گی۔

دنیا کا صرف یہی ایک قانون ہے کہ انسان ہدایت کی طرف چلے، تاکہ وہ ہم لوگوں کو سیدھے راستے کی جانب رہنمائی کرے، وہ راہ جس پر نیک اور خدا ترس لوگ چل رہے ہیں نہ کہ برے لوگوں کا راستہ۔

یہ ان کا اللہ کی وحدانیت اور بنی نوع انسان کے بھائی چارے پر پختہ عزم و یقین تھا جو قرآن میں ظاہر کئے گئے ہیں جس نے مولانا آزاد کے ذہن کو اس تصور سے موٹدیا کہ مذہبی اختلافات کی بنیاد پر علیحدہ مملکت کی ضرورت ہے، تمہارے خود ساختہ نسلی امتیازات تمہارا وطن، تمہاری قومیت، اور زندگی کے تمہارے دائرہ کار اور حالات و کوائف اگر تم یہ سب صرف خدا کی خدمت کے لئے وقف کرو تو یہ تمام چیزیں اپنی بے چینیاں ختم کر دیں گی، تمہارے قلوب متحد ہو جائیں گے، اور تم محسوس کرو گے کہ پورا کونہ اور تمہارا وطن ہے اور تمام نوع انسانی ایک آدمی ہیں اور تم سب مل کر ایک خاندان کی تشکیل دیتے ہو۔ -۰۰۰-

ملے خوشن سنگھ کے یہ تبصرے آج کے ان مسلمانوں کے لئے قابل عبرت ہیں جنہوں نے کہا کہ خدا کا درجہ دے رکھا ہے یہاں تک کہ اولیاء کے سزاواروں پر بھی سجدہ وغیرہ کرنے سے گریز نہیں کرتے جو صرف اللہ کی صفت ہے، اسلام کے پیغام کتنے واضح ہیں کہ ایک غیر مسلم باسانی اس نتیجہ پر پہنچ گیا کہ کسی پیغمبر کے ساتھ خدا جیسا برتاؤ کرنا خود اسلام اور قول پیغمبر کے خلاف ہے۔ - (مترجم)

رباعیات بادۂ عرفاں

پروفیسر حفیظ بنارسہی

- ادہام کی ظلمتوں سے بچ کر نکلو ۱، گردوں پہ مثالِ مہرِ اختر نکلو
یہ عالم پُر فضا متہارا ہو گا زندانِ انا سے پہلے باہر نکلو
دامانِ ہوا، دھرس چھوڑ دیا رو ۲، تسلیم درمنا سے رشتہ جوڑ دیا رو
کیفیتِ لازوال اگر ہے مطلوب پیمانہ خواہشات توڑو یا رو
موسمِ یہ شباب کا گذر جائیگا ۳، یہ خواب حسین جلد بکھر جائیگا
کیوں اپنی جوانی پہ ہو مغر و بہت دوروز میں دریا یہ اتر جائیگا
بیشی و کمی کے لئے کیوں مرتے ہو ۴، دوروزہ خوشی کے لئے کیوں مرتے ہو
عقبہ کی کردنکر اگر عقل ہے کچھ دنیا نے دنی کے لئے کیوں مرتے ہو
جامِ مئے عرفان ہے اللہ کا ذکر ۵، ذی قدر ہے ذی شان ہے اللہ کا ذکر
دلِ ذکرِ الہی میں لگا کر دیکھو تسکین کا سامان ہے اللہ کا ذکر
مطلوب نہیں مجھ کو زرد گوہرِ مال ۶، کیا ایسا کمال آئے جسے جملہ زوال
کافی ہے یہی دولتِ بیدار مجھے ۷، دے مجھ کو خدا صدقِ مقال اکلِ حلال

آسانی سے کٹ جائے گی راہِ کلفت

پُر نور نظر آئے گی شامِ ظلمت

دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑے رہے

اللہ کی کتاب اور نبیؐ کی سنت

تاریخ جنہیں غلط ثابت کرتی ہے

اس تنازعہ میں کانگریس اور اس کی حکومت کا رول ہمیشہ قابل مذمت رہا

مشہور مولخ اور کالم نگار مہونیشوری پرتاپ کی تحریر

لال کرشن ایڈوانی اور لکھنؤ کے احباب اپنے بالا خانوں سے یہ نعرہ لگاتے ہوئے نکلے تھے کہ ہندوستان محض اس وجہ سے ایک سیکولر ریاست ہے کہ یہاں کی اکثریت ہندو ہے جو کہ ہمیشہ سے انتہائی لبرل اور روادار رہے ہیں اگرچہ یہ بات تو بیشتر ہندوستانیوں کے تعلق سے بلا لحاظ مذہب صمیم کہی جاسکتی ہے تاہم یہ بھی سچ ہے کہ آریس ایس اور دوشو ہندو پریشد کے زیر اثر ہندوؤں کی ایک خور و دین اقلیت سے زیادہ ناروادار اور جارح ہو گئی ہے۔ تاریخ کے اعتبار سے بھی جی پی کا دعویٰ بالکل غلط ہے۔ اگر جی پی اپنے مذہب کا نکتہ آغاز ویدوں میں پاتی ہے تو پھر وہی وید، بالخصوص رگ وید، لنگ پوجا کرنے والے دسیو، لوگوں کے قتل عام اور ان کے شہروں کی تاراجی کرنیوالے اندر کی مدح سرائی سے بھرے پڑے ہیں۔

معتمدہ دے ۱۹ ویں صدی کے ویدک علماء کے لئے 'دسیو لوگوں کا قتل عام اور ان کی بستیوں کی تاراجی ایک مہم بن رہی، یہ پہلی اس وقت حل ہوئی جبکہ اقلیتیہ طور پر موہن جو دارو دریا فٹ ہوا، جس کے نتیجہ میں کئی مقامات پر کئی موقعوں پر کھدائی کی گئی اور اس طرح سندھ گھاٹی کی عظیم تہذیب روشنی میں آئی۔ یہ تہذیب کئی پہلوؤں سے اپنی ہم عصر سمیری اور بابل تہذیبوں سے مشابہ تھی، ان تہذیبوں کے طرز حیات اور ان کے مذہب کی بعض تعمیر اگرچہ بڑی حد تک ممکن ہے لیکن ان کی زبان، فلسفہ، حتیٰ کہ ان کی نسل کے بارے میں بھی معلوم نہیں ہے۔ نسل انسانی کی تاریخ میں اس طرح کی عظیم شہری تہذیب کی ایسی مکمل تباہی اور کمی نہیں ہوئی۔

رنگ وید کے تقریباً ہر صحن میں دیسپو لوگوں کی مکمل نابود کی غرض سے ہستیوں کو تباہ کرنے والے اندر (المعروف بہ ہرنڈ)

کی تعریف کرتے ہوئے جو کچھ بھی کہا گیا ہے آثار قدیمہ کے شواہد اس کی تائید کرتے ہیں۔ سندھ گھاٹی کی تہذیب کے اکابر علماء میں سے ایک سر نور ثائر دہیلر جو غالباً ماڈرل کے بعد سب سے زیادہ معتبر سند کا درجہ رکھتے ہیں۔ کچھ ایسا ہی کہتے ہیں : ”آخری قلعے کہاں ہیں، یا تھے۔ ابھی حالیہ دنوں تک یہ فرض کیا جاتا تھا کہ یہ سب مسمیاتی افسانے ہیں یا زیادہ سے زیادہ یہ کہ حملوں کے دوران حفاظت کی فرض سے سخت مٹی کے ڈھلوان پختے اور خندقیں تھیں لیکن ہڑپا اور موہن جو دارو کے فضیل بند قلعوں کی دریافت اور اسی سلسلہ میں ہڑپا کے مقامات مثلاً مکران میں ست کاگندر، سندھ میں علی مراد اور دیگر نامعلوم زمانوں کے آثار الصنادید کی دریافت سے تصویر بالکل بدل گئی ہے، کیونکہ یہاں ایک انتہائی ترقی یافتہ تہذیب کا سراغ ملتا ہے جو کہ لازماً غیر آریائی تھی، اب معلوم ہوا ہے کہ یہاں کے لوگوں نے بڑے پیمانہ پر قلعہ بندیاں کی تھیں اور ایک ایسے مہدی شمال مغربی ہندوستان کے دریائی نظام پر قابو پالیا تھا جو کہ اس خطہ میں ابتدائی آریائی حملوں سے کچھ زیادہ بعید نہیں ہے، ان مستحکم بستیوں والی تہذیب کو کس نے تباہ کر دیا؟ اس تباہی کی سب سے زیادہ شہادت موہن جو دارو کے آخری دور سے حاصل ہوئی ہے، اور ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ تباہی کی وجہ تہذیبی ثقافتی پیمانوں میں موسمی، معاشی اور سیاسی انحطاط۔

قلعہ بند بستیوں کے غلہ گوداموں کی ۲۰ فٹ یا اس سے بھی زیادہ اونچی اینٹ کا رے کی تعمیرات ملیے کے ڈھیر میں دب کر رہ گئی تھیں جن کے درمیان معمولی درجہ کی عمارتیں باقی بچ گئی تھیں، ان تمام بستیوں میں پچھلے طبقہ کی گنجان آبادی کے لئے علیحدہ علاقے مخصوص کر کے گھر بنائے گئے تھے جو کہ سیلاب سے بچاؤ کے لئے کچی یا پکی اینٹوں کے چوتروں پر تعمیر کئے گئے تھے، یہاں سڑکوں پر اجائز قبضے کئے گئے تھے یا تو پوری پوری گلیاں یا ان کے کچھ حصوں پر بد نما ڈھانچوں بلکہ بعض جگہوں پر تو بستیوں سے بند کر دی گئی تھیں حالانکہ کچھ پہلے کے بہتر دور میں ان کی تعمیر رہائشی ملاقاتوں میں ممنوع قرار دیدی گئی ہوتی۔

دور متاخرین کا موہن جو دارو۔

اور غور کیجئے تو ہڑپا اور دیگر بستیاں بھی اپنی ابتدائی ہیئتوں کا بڑا خراب عکس تھیں تاہم اس طرح کے سماج کی انہام کا نااہلی ن متوقع یہاں ہے کہ یہ تاراجی کسی بیرونی سبب کے بنا ہی ہوئی ہوگی، اور ایسا ہی ہوا بھی تھا، موہن جو دارو کے آخری مرحلہ میں رد، عورتیں اور بچے گھروں اور سڑکوں پر قتل کر دیئے گئے تھے، اور ان کے لاشے دہلے پڑے رہے یا بہت ہوا تو بنا کسی رسم تدفین بس کسی طرح تر خاک کر دیئے گئے تھے، چنانچہ ایچ آر ایریا کے ایک کمرہ میں تیرہ بالغ مرد اور عورتوں نیز ایک بچہ کے ڈھانچوں سے لوم ہوتا ہے کہ یہ سب بیک وقت قتل کئے گئے تھے، ان میں سے کچھ بار، انگوٹیاں اور نیگینے پہنے ہوئے تھے، ان کی ہڈیاں تک خن ہو گئی تھیں۔ لیکن ایک کھوپڑی سے معلوم ہوتا ہے کہ اس پر ۱۴۶۶ سنٹی میٹر لمبی سیدی ضرب کاری لگی تھی جو کسی تیز دھار

ہتھیار مثلاً تلوار سے ہی ممکن ہے، گمان غالب ہے کہ اسی وار نے رشتہ حیات منقطع کیا تھا، ایک دوسری کھوپڑی میں بھی ایسے تشدد کے نشانات ملے تھے، وہی ایس ایریا کی ایک گلی میں ایک بچہ سمیت ۶ ڈھانچوں کا ایک گروہ پایا گیا، ایچ آر ایریا کی ایک اور گلی میں ایک ڈھانچہ ملا جس کی موت اور تدفین کے حالات جو بھی سہے ہوں واضح نہیں ہو سکے، ڈی کے ایریا میں ۹ ڈھانچوں کا ایک ڈھیر پایا گیا جن میں سے پانچ بچوں کے تھے اور عجب مسخ شدہ حالت میں ایک دوسرے میں پیوستہ تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ ایک کھم گہری خندق میں لیٹے ہوئے تھے، ان کے پاس سے دو ہاتھی دانت بھی برآمد ہوئے ہیں، ان کو کھود نکالنے والوں کا خیال ہے کہ وہ ایک ایسے خاندان کے افراد تھے جنہوں نے حملہ کے وقت اپنی گڑھتی سمیت کمر شہر سے باہر بھاگ جانے کی کوشش کی لیکن حملہ آوروں نے انہیں قتل کر دیا، اس خاندان کا کوئی فرد یا بعض افراد ہاتھی دانت کی مناعی کے پیشہ سے وابستہ تھے، لیکن حملہ آوروں نے ہاتھی دانت کو فضول شے سمجھ کر چھوڑ دیا اور باقی گڑھتی لوٹ لے گئے۔

اسی آخری دور سے متعلق ڈی کے ایریا کے ایک عمامی کنواں گھر میں ایک اور الماناک کا منظر نظر آتا ہے جس میں چار جانبیں لگیں، بغل کی زیریں کمرے سے اس کنوین تک آنے کے لئے اینٹوں کا ایک مختصر ذریعہ تھا اس سیڑھی پر دو انسانی ڈھانچے ملے تھے بظاہر یہ لوگ باہر بھاگ نکلنے کی ناکام کوشش میں اسی جگہ مارے گئے تھے جہاں ان کے لاشے پڑے ہوئے ملے تھے، غالباً ان میں سے ایک عورت تھی، ایسا لگتا ہے کہ دوسرا شخص مرنے سے قبل پیچھے کی طرف گر پڑا، تیسری اور چوتھی لاش کے باقی ماندہ ٹکڑے بیر دنی حصار کے قریب پائے گئے تھے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ان چاروں اشخاص کو قتل کیا گیا تھا، اسے تقریباً یقینی سمجھا جاسکتا ہے کہ یہ ڈھانچے موہن جو داڑو کی آباد کاری کے آخری مرحلہ سے متعلق ہیں اور اس کے بعد کے حملوں سے متعلق نہیں ہیں۔ اس حقیقت سے کہ ان ڈھانچوں میں سے ایک کی ہڈیاں کنواں گھر کی راہ داری پر اور دوسرے کی ہڈیاں نالی کے گڑھے میں ملی تھیں، یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ کنواں گھر اور نالی اس وقت بھی زیر استعمال تھیں جس وقت کہ یہ سانحہ وقوع پذیر ہوا۔

نظیر۔ اس طرح کے واقعاتی نظائر کو زمانی تسلسل کے اعتبار سے دیکھا جائے تو اندر مجرم مٹھرتے ہیں، بصورت دیگر اگر ہم ہڑپا کے فضیل بند قلعوں کو ان قلعوں سے مختلف تسلیم کریں جو کہ اندر اور ویدک آریوں نے بعد میں مسمار کئے تھے، تو ہمیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس مقررہ وقفہ میں جو سندھ گھاٹی کی تہذیب اور آریائی حملوں کے درمیان بتلیا جاتا ہے، ایک نامعلوم مگر زبردست تہذیب اس خطہ میں پھیلی اور اس نے حملہ آوروں کے غلات زبردست قلعہ بندیوں کیس، یہ دوسرا مفروضہ پہلے سے ہی زیادہ مشکل ہے، یہ بہتر معلوم ہوتا ہے جیسا کہ نظائر سے ظاہر ہے کہ دونوں واقعات کو ایک ہی وقوع تسلیم کر لیں اور یہ فرض کر لیں کہ ہڑپا کی پانچویں صدی قبل مسیح میں لب گور ہڑپا تہذیب آریائی حملوں سے اسی طرح منہدم ہوئی جیسا کہ ویدوں کے بھی دعویٰ

کرتے ہیں لیکن پھر آریہ لوگ بعد کے درشت مزاج فاتحین سے الگ کہاں ہے ؟

منزلیہ ثبوت - طویل عرصہ کے بعد یہی فاتحین، مفتوحین کی ہزیمت خوردہ تہذیب کے زیرِ دام آگئے، اس کا ثبوت اس بات سے ملتا ہے کہ وہی شتنداریہ جسے لنگ بھگوان کی حیثیت سے رد کیا گیا تھا، بعد میں ہندو خداؤں کی صف میں بڑے بڑے خداؤں کے ہم سر ٹھہرائے گئے، مثال کے طور پر مہاداس جو ہندو خداؤں کی تثلیث علیا میں شامل ہے، ویدک آریہ بت پرستی نہیں کرتے تھے لیکن بعد میں انہوں نے بت پرستی بھی شروع کر دی، اس تہذیبی ارتداد کے آگے منکرینِ خدا فلسفیوں مثلاً جے منی اور کمار ی بھٹہ نیز ان لالچی برہمنوں کی کوششیں بھی ناکام ہو گئیں جو ویدک رسومات کی بہتری قائم رکھنے کے لئے بھی کوشاں تھے، اور یگیہ کرنے کے لئے بھاری فیس بھی وصول کرتے تھے، اس طرح ایک لمبے عرصہ میں ایک جھون مرکب مذہب کی تشکیل ہوئی جس نے نہ صرف سندھ گھاٹی تہذیب کے مذکورہ مومن خداؤں کو انگیز کر لیا تھا بلکہ آدی بایسوں کی بہت سی رسومات بھی اپنائی تھیں۔

تہذیبی اختلاط کا یہ عمل آج بھی جاری ہے اور شرڈی کے سائیں بابا جیسے مسلم صوفی کو مقدس ہندو خداؤں کا درجہ دے دیا گیا ہے، ستیہ نارائن جس کی پوجا عام طور پر کی جاتی ہے اسے صمیاتی لٹریچر کی سند حاصل نہیں ہے، سنتوشی ماں تو بہت جدید اضافہ ہے، اسی طرح مسلمان بھی ہندوئیت سے متاثر ہوئے ہیں ان میں رائج مذہبی رسومات مثلاً پیرِ اولیاء کی مزارات کی خدمت گزار اور تعزیرِ داری وغیرہ ان ہندو اثرات کے ثبوت ہیں، مسلمانوں کو ان ہندو اثرات سے نجات دلانے کی تمام کوششیں ناکام ہو چکی ہیں لیکن ان نام نہاد ہندوؤں کے مطالب صرف حملہ آور ویدک آدیوں ہی تک محدود نہیں رہے ہیں۔ بہت سے ہندو راجہ نہایت ظالم بے وفا اور شاہ کشی کے مرتکب ہوئے ہیں، مثال کے طور پر پرشپہ متر جو آخری مور یہ مہاراجہ کا ایک برہمن افسر تھا، اس نے اپنے ہی مہاراجہ کو دھوکے سے قتل کر کے سنگ حکومت قائم کی اور اس کے بعد بدودھ عوام کا قتل عام کیا اور بدودھ خانقاہوں کو مسمار کیا۔

قتال - گیتا عہد کے آخری مہاراجہ نے بودھوں کو بڑے پیمانہ پر قتل کرایا، ان کے مقامات مقدسہ کو مسمار کرایا اور یہاں تک کہ بودھوں کے مقدس درخت کو جڑ سے لکھاڑ کر ہیٹھ کو اڈیا۔ نالندہ جو تحصیلِ علم کا ایک بڑا مرکز تھا اسے اس کی لائبریری سمیت جو کہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی لائبریری تھی، نذرِ آتش کر دیا گیا۔ اس طرح بدھ مت کو ہندوستان میں یکسر مٹا دیا گیا جس کا احیاء جزوی طور پر قوآنا قدیم کی کھدائی سے ہوا مگر زیادہ تر تبت، چین، ہند چین، سری لنکا اور بامانی مافذ کی بدولت ہوا۔ اب یہ بات کہ اورنگ زیب جس کے خلاف خاصی الزام تراشی ہوئی، اس کے دور میں بھی نہ تو ہندوؤں کو کلیتہً نابود کیا گیا اور نہ ہی مسمار کے دوار کا وحیش اور کاشی کے دشو نامہ سمیت ہندوؤں کے تمام مقدس مقامات کو منہدم کیا گیا، یہ ثابت کرتی ہے کہ مسلمان حکمران ایسے

ظالم نہیں تھے جیسے کہ کچھ صدیوں پہلے ان کے ہندو قائم مقام تھے۔

گرو جی۔ ٹیکرسل پرستی اور عدم بردار کی ایک دوسری مثال آریس ایس کے دوسرے سرنگھ چالک مادھو مداشیو گولڈلکر کے کتابچہ ”ہم، ہماری قومیت“ میں مہیا ہے، جس میں انہوں نے جرمنی میں یہودی مسئلہ کے حل کے لئے ہٹلر کی کھلے دل سے ستائش کی ہے، یہ کتاب ۱۹۳۷ء کی ابتدا میں شائع ہوئی تھی، اور تعجب ہے کہ دوسری جنگ عظیم شروع ہونے کے بعد بھی اس کی اشاعت پر پابندی نہیں لگائی گئی تھی۔ اس کتاب میں گولڈلکر نے صریح طور پر درج کیا ہے کہ غیر ہندؤں کو ہندو طرز حیات، تہذیب و زبان وغیرہ کو اپنانا ہوگا ورنہ بصورت ناکامی انہیں ہندوستان چھوڑ دینا چاہئے، یا ان کے ساتھ حکومتوں جیسا سلوک کیا جائے گا، یہ بیباک قرآن مقدس کی تعلیمات کے یکسر مخالف جس نے کہ یہ حکم دیا ہے کہ مسلم حکمران اسلام پر ایمان نہ رکھنے والوں کو بھی پورا تحفظ فراہم کریں۔۔۔ مزید برآں ایڈوانائی اور ان کے احباب اپنی حب الوطنی اور تحریک آزادی میں اپنے فعال شرکت کی شیخی بگھارتے ہوئے کبھی تھکتے ہی نہیں جب کہ آریس ایس اور ہندو مہاسبھا نے تحریک آزادی میں کبھی حصہ لیا ہی نہیں بلکہ ہندو مہاسبھا نے تو مخالفت کی تھی اور تحریک آزادی کو کچلنے میں برطانوی شہنشاہیت سے تعاون کیا تھا۔ اگست ۱۹۴۷ء کے ہندوستان چھوڑ دینے کے دوران ہندو مہاسبھا برطانوی فوج میں بھرتی کی کوشش وکالت کر رہی تھی، اور اس کے رہنما مثلاً بی ایس منجے وائسرائے کی انتظامی کونسل کے ممبر تھے، بنگال کے وزیر مالیات کی حیثیت سے شیاما پرما مکھرجی اس ریاست میں تحریک آزادی کے سفاک ترین انسداد کے ایک فریق تھے۔ شیاما پرما مکھرجی یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ انہوں نے فروری ۱۹۴۷ء میں مشرقی بنگال کے ۱۰ لاکھ مسلمانوں کو ان کے غریب ہندؤں بھائیوں کے ساتھ فاقہ کشی سے مار ڈالا۔

یہ حیرت انگیز بات ہے کہ اگرچہ ہندو مہاسبھا کی کوئی قابل ذکر اساس نہیں تھی پھر بھی آزاد ہندوستان کی پہلی کابینہ میں مکھرجی کو وزیر اقتصادیات و صنعت بنایا گیا جب کہ نیتاجی سبھاش چندر بوس کے بھائی شرت چندر بوس جو کہ ۱۹۴۷ء میں کانگریس کی کامیابی کے درخشاں ستارے تھے نظر انداز کر دیے گئے۔

بقیہ حیات۔ یوں دیکھئے تو یہ انڈین نیشنل کانگریس تھی اور جواہر لال نہرو تھے جنہوں نے ہندو فرقہ واریت کو رقی حیات بہرہ پہنچائی، جس وقت مکھرجی نے بھارتیہ جی سنگھ پارٹی قائم کی، نہرو نے انہیں حزب مخالف کے لیڈر کی حیثیت سے اجماع کی کوشش کی، باوجودیکہ ان کی پارٹی کے صرف دو ممبر ہی لوگ سبھا میں شامل تھے اور مکھرجی کسی بھی اعتبار سے بہترین مقررین میں سے بھی نہیں تھے متعدد ایسے لوگ موجود تھے جو بحیثیت ایک دانشور اور خطیب کے مکھرجی سے کہیں بہتر تھے۔

یہی نہیں بلکہ دفتر نہرو اور ای کے فواسہ نے بھی ہندو فرقہ واریت کی منہ بھرائی میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں محسوس کی، یہ راز تو اب

عیاں ہے کہ باری مسجد کا تالا کانگریس حکمرانوں نے ہی کھولا تھا اور یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے پاترا اور شلانیاس کی اجازت دی تھی جس نے ہندی عیادت میں مسلمانوں کے قتل عام کی راہ ہوا انکی جس کا بدترین مظاہرہ مہا گھدہ میں ہوا، آج تک نہ تو کوئی پکڑا گیا ہے اور نہ ہی کسی کو سزا دی گئی ہے۔

اجازت۔ گذشتہ کانگریسی حکومت کے آخری دنوں میں متنازعہ جگہ پر شلانیاس کی اجازت دی گئی تھی، وہ مجھ عدالت کے خصوصی احکامات کے برخلاف آج بھی عوام کو بیوقوف بنانے کے لئے کانگریس آئی اور بی جے پی ایک دوسرے کو اپنا دشمن مشہ کرتے ہیں، لیکن درحقیقت ایک دوسرے کے مؤید ہیں جیسا کہ لوگ سمجھا میں اسپیکر اور نائب اسپیکر کے عہدوں پر چھینا جھپٹنے کے لئے ان کی باہمی منافقت سے ظاہر ہوتا ہے اس وقت بھی جب کہ دشوہند پریشد، آریس ایس اور بجرنگ دل کے شہدوں نے باری مسجد کو نقصان پہنچایا تھا، کانگریس آئی کارول قابل مذمت تھا جس نے شہدوں کے برپائے ہوئے تشدد کو قابل عفو کرنا اور پو پے کے وزیر اعلیٰ سے مطالبہ کیا کہ اجماعیاستہ گمرہ کرنے والوں کے ساتھ نرمی کا ہتھ دیا جائے جو ان کے مطابق یہ تھا کہ اہم ترمیمی شخصہ کا درجہ دیا جائے، جن تین ریاستوں میں بی جے پی کی حکومت قائم تھی ان سب کی سرکاری مشینری ان سٹیہ گمرہ کرنے والوں ادا ایدوائی کی رہتھ یا ترائے لئے مختص کر دی گئی تھی۔

۱۔ یہ بات یقینی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ باری مسجد کی تعمیر کے لئے کوئی مندر منہدم نہیں کیا گیا تھا، چنانچہ باری مسجد ایکیشی کمیٹی تو اس بات کے لئے تیار تھی کہ بین الاقوامی حیثیت کے غیر جانب دار مؤرخین جن کی اکثریت ہندوؤں پر مشتمل ہے انہیں تحقیق مسئلہ پر مامور کیا جائے، لیکن دشوہند پریشد اندھی عقیدت سے مخالفت کرتی رہی، ان کے ساتھ بی بی لال کے سوا کوئی بھی نہیں ہے اور وہ بھی اس صورت میں کہ وہ اپنی ایک دہائی قبل کی تحریروں کی خود ہی نیکر کر رہے ہیں، ان پر یہ الزام عام طور پر لگایا گیا کہ انہوں نے اجمودھیا کی کھدائی کے حقائق کو باز خیالی اور ترتیب نو کا موقع دیئے بنا فوراً شائع نہ کر کے آثار قدیمہ کے ماہر کا مضابطہ اخلاق پامال کیا ہے۔ ان کا قصور یہ بھی ہے کہ انہوں نے بیش قیمت سرکاری املاک کا بھرانہ تصرف کیا ہے، انہوں نے ابھی تک وہ ڈائری بھی حکومت کے سپرد نہیں کی جس میں وہ اجمودھیا کی کھدائی کا روزنامہ لکھتے تھے بلکہ اسے اپنا ذاتی سرمایہ سمجھ کر رکھے ہوئے ہیں حالانکہ انہوں نے یہ ساری کارروائی ایک سرکاری ملازم کی حیثیت سے اور عوام کے پیسے کی تھی۔

یہ بات بھی ناقابل فہم ہے کہ حکومت ہند نے اب تک ان کے خلاف کوئی تادیبی کارروائی کیوں نہیں کی جب کہ بھرانہ عہد شکن ہے، یہ ڈائری بی بی لال کی تازہ دروغ گوئی کو بالکل نمایاں کر دے گی، اور ایس پی گپتا کے ہذا یافہ بیانات کو بھی حالانکہ ماہرین کے طبقہ میں کسی نے بھی انہیں سنجیدہ بحث کے قابل سمجھا ہی نہیں۔ نام نہاد قومی پریشد میں دشوہند پریشد بی جے پی اور ان کے

باران غار گوئبلز کی طرز کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں، یہ وہ اخبارات ہیں جن کے دھنا سیٹھوں نے حالیہ الیکشن میں غیر جانب دار مورخین کی کردار کشی کے لئے بی بی جے پی کو کروڑوں روپے دیئے تھے۔

تاریخ۔ اگر تمام شہادتوں کے برعکس یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ایک ہندو منہدم کیا گیا تھا تو پھر یہ تو ایک حقیقت ہے ہی کہ تمام ہندو مند ر کسی نہ کسی بدھ یا آدی باسی مقام مقدس کو منہدم کر کے ہی بنائے گئے تھے۔ کیا بی جے پی اس کے لئے تیار ہے کہ تمام ہندو عبادت گاہوں کو آثار قدیمہ کے اس پیمانہ پر پرکھا جائے ؟ ظاہر ہے کہ نہیں۔ ایڈوانٹی اور ان کے احباب کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ گیا کی ہندو عبادت گاہ جہاں ہندو لوگ اپنے پرکھوں کی مکتی کے لئے آخری رسومات ادا کر کے سال بہ سال پتریش منعقد کرنے سے بچھا چھڑاتے ہیں، وہ ایک بدھ عبادت گاہ پر قائم کی گئی ہے، کسی کو یہ وضاحت پیش کرنے کا خیال بھی نہیں آیا کہ ایک مقدس بدھ عبادت گاہ ہندوؤں کا ایسا متبرک ترین مقام کیسے بن گئی کہ وہاں پر مردہ روجوں کی مکتی ہوتی ہے۔

بابری مسجد کے انہدام کا ایک اور شاخسانہ سیکولر عناصر نے پہلے ہی سمجھ لیا تھا۔ ۳۰ اکتوبر ۱۹۹۱ء کو بابری مسجد کو جو کسی قدر نقصان پہنچا بنگلہ دیش میں اس کا شدید رد عمل ہوا۔ یہ تو اس ملک کے مسلمانوں کا ایک کارنامہ ہے کہ وہ اپنے ہندو بھائیوں کی مدد کے لئے کمر بستہ ہو گئے، اب اگر مسجد کو منہدم کیا گیا تو ان مسلم ممالک میں کیا ہوگا جنہوں نے پچاس لاکھ ہندوؤں کو ملازمت دے رکھی ہے، کیا وہ سب ملک بدر نہ کر دیئے جائیں گے، اور وہاں پر ہندوستانی برآمدات بھی بند ہو جائیں گی ؟۔

سوال۔ ہمارے ملک سے ان ممالک کو بڑے پیمانہ پر برآمدات فراہم کی جاتی ہیں، اس صورت میں ہمارے بہترین کارخانے بند ہو جائیں گے اور ہندوستانیوں کو سخت بے روزگاری کا سامنا کرنا ہوگا اور عظیم الماشل تنگی بھی بڑے پیمانہ پر سامنے آئے گی، عراقی انقلاب نے ہی ایسی تقریباً دیوالیہ بنادیا ہے جسوقت تمام مسلم ممالک ہندو ہندوستان سے بیزار ہوں گے اس کے عواقب کا تصور دھنا سیٹھوں کو کرنا چاہیے جو ایڈوانٹی ان کے باران غار اور جے پی، دشو ہندو پریشد وغیرہ کو بانس پر چڑھا رہے ہیں۔ دوسرا اہم پہلو جو ایڈوانٹی کو کسی نہیں بھولنا چاہیے یہ ہیکہ جس معاً کے تحت ملک تقسیم ہوا تھا اس میں پاکستان سے پوری مسلم آبادی کے تبادلہ کی سفارش کبھی نہیں کی گئی تھی، اگر ایسا ہوتا تو پاکستان کو کم از کم ایک تہ حصہ (وقت کے پورے ہندوستان کی مسلم آبادی کے تناسب کے لیے زیادہ وسیع خطہ فراہم کیا گیا ہوتا، اس بات پر ہندی ہند نہیں کیا جاسکتا بلکہ کسی بھی وقت ہنگ کی بین الاقوامی عدالت سے انصاف کی دہائی دی جاسکتی ہے۔

دفعہ نمبر ۳۔ ایڈوانٹی دستور کی دفعہ نمبر ۳۰ جس میں کشمیر کے خصوصی درجہ کی ضمانت دی گئی ہے، مسترد کرنے کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے ایڈوانٹی کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ دفعہ بھی عدالت کے دائرہ کار کے اندر آتی ہے کیونکہ یہ ضمانت دستاویز الحاق میں دی گئی تھی۔ مزید یہ کہ پاکستان ان ہندوستانی کارندائیوں کی تہاے کرنے کا دعویٰ کرتا ہے جو

ہندوستان نے حیدرآباد اور جونا گڑھ میں کی تھیں، ایڈوانی آخر کس طرح پہلی کارروائی کو دوسری سے ممتاز کر سکتے ہیں ؟ -

آخر میں ایڈوانی کو یہ بھی معلوم ہونا چاہئے کہ اگرچہ یو پی میں بی جے پی کو لوک سبھا اور اسمبلی نشستوں کی تعداد میں اکثریت حاصل ہے لیکن یہ اس صورت میں ہے جب کہ یو پی میں صرف پچاس فیصد پولنگ ہوئی تھی اور اس لیے پچاس فیصد میں سے محض ۳۳ فی صد ووٹ بی جے پی کو مل سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یو پی میں بھی ۶۷ فی صد بے زانوہ رائے دہندگان نے بی جے پی کو مسترد کر دیا ہے۔

(سہ روزہ دعوت نئی دہلی ۱۰ اگست ۱۹۹۱ء، بجوال ریڈینس دہلی)

سیرت طیبہ اور اسلامی تعلیمات کے موضوع پر علامہ

”ابن القیم رحمہ اللہ“ کی شہرہ آفاق کتاب ”زاد المعاد

فی صدی خیر العباد“ کے اختصار بقلم شیخ الاسلام

محمد بن عبد الوہاب کاسلیس اردو ترجمہ :

بقلم

ڈاکٹر میقتدی حسین یاسین زہری

ہمداری نظریہ

نام کتاب: سرشاخِ طوبی (محدث کا مجموعہ)

مصنف: فضا ابن فیضی

قیمت: ۷۵ روپے

پتہ: جامعہ سلفیہ، ریوڑی تالاب، بنارس (یوپی)

مبصر: ابن احمد

فضا ابن فیضی کا نام آتے ہی ذہن میں ایک بادقار، وضعدار اور خاکساری کی حد تک منکسر المزاج درویش صفت شخص کی دل آویز تصویر ابھرتی ہے، جو اپنے تجرباتی، فنی کمال اور شاعرانہ عظمت کے پندار سے بے نیاز، ہر شخص سے روایتی وضعداری کے ساتھ ٹوٹ کر ملتا ہے کہ ملنے والے کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ وہ اپنے وقت کے ایک عظیم فن کار اور متبحر شخص سے ہم کلام ہے، طبیعت کا یہ خلوص اور اپنائیت فضا کی دلنواز شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو ہے، ان کی شخصیت کی طرح ان کا فن بھی مصنوعی رنگ اور آرائش سے پاک ہے، شخصیت اور فن کی اسی سادگی اور خلوص نے فضا کو وہ عظمتیں عطا کی ہیں جو اقلیم سخن میں ہر ایک کی قیمت میں نہیں ہوتیں۔

فضا ابن فیضی کی شاعری کی عمر کم و بیش نصف صدی کو پہنچ چکی ہے، لیکن فکر و فن کی انتہائی بلندیوں کو سر کر لینے کے باوجود ان کے مطبوعہ کلام کے مجموعوں کی تعداد ابھی نصف درجن تک بھی نہیں پہنچ پائی ہے، آج تک ان کے صرف چار مجموعے شائع ہوئے ہیں، پہلا مجموعہ "سفینۂ زندگی" تھا، جس نے فخر کو ایک نیا لہجہ اور جہت عطا کی، اس کے بعد شعلہ نیم سوز "جس نے نظم کو نیا آہنگ اور اسلوب دیا۔ حال ہی میں "دریچہٴ سیم سخن" مان کی فزوں کا نیا مجموعہ شائع ہوا ہے جس میں اس کا کثرت اور کرب خود آگئی کا ایک اور ہی انداز ہے، ان کتابوں کے بعد اب یہ زیرِ نظر کتاب منظر عام پر آئی ہے، جو حمد و نعت اور ترانوں پر مشتمل ہے، اس میں فضا کی فکر فلک پیا کے نمونے بھی ہیں، اور حمد و نعت کی زمزمہ بھی جس، جو پال کے گیسو ساغہ کا مرثیہ بھی ہے، اور مٹو کے فساد پر خون کے آنسو بھی، ہر جگہ فضا کی فکر اور اسلوب اپنی پوری توانائی اور تابہنگی کے ساتھ جلوہ گر ہے۔ ابتدا میں فضا ابن فیضی نے اقبال کی فکر سے استفادہ کیا تھا، اور ان کے اسلوب کا تتبع کرتے ہوئے ان ہی کے آہنگ

میں طویل نظمیں لکھیں، یہ تتبع اتنا بھرپور اور کامیاب ہے کہ بعض اوقات ان کے ادا اقبال کے کلام میں امتیاز مشکل ہو جاتا ہے۔
 ”یزداں جبریل اہرن“ کا ایک بند دیکھئے :

یہ سوزِ خود افروز کی دولت سے ہے محروم
 ہے اس کی ہر اک صبح اندھیروں سے گراں بار
 لعلِ نگہ غیر پہ قاتل ہے ازل سے
 یہ ذلت و محکوم جیسا دید کا شہ کار
 زرخیز مگر کر نہ سکا خاک چین کو
 وہ جس نے کیا آتش نمرود کو گلزار
 سقراتے ہیں طوفانِ پر آشوب سے اس کے
 کاشانہ تقدیر ارم کے درد دیوار
 تو دیکھ چکا جذبہٴ تخلیق کا انجم
 خورشید سے کہہ دے کہ ہو مغرب سے نمودار

یہ نظم ۱۹۵۴ء کی تخلیق ہے، ۳۶ سال قبل کہی گئی اس نظم میں آج بھی تاثیر کی وہی گرمی اور دل آویزی ہے، اگرچہ آج فکر و فن کے زائے اور پیمانے بدل چکے ہیں۔ نئی نسل یزدان، جبریل اور اہرن کی اصطلاحوں اور ترکیبوں سے زیادہ اس نہیں رکھتی، لیکن سخنِ سنخِ طبیعتیں جانتی ہیں کہ آج بھی یہ نظمیں اسی طرح ذہن کو جھنجھوڑتی ہیں اور ضمیر کو چونکا رہی ہیں، جیسے کل جذبات میں کچھ کے لگاتی تھیں۔ اقبال کی شاعری آج بھی اپنی دل کشی اور سحر انگیزی میں اتنی ہی توانا ہے جتنی نصف صدی قبل تھی۔ جبریل والیس کا مکالمہ آج بھی بڑھنے اور سمجھنے والوں کو اسی طرح مسح کرتا ہے، اقبال کے تتبع میں کہی گئی غضا کی یہ نظمیں بھی، آج بھی اسی طرح شگفتہ اور تازہ ہیں، اور دامنِ دل کو کھینچتی ہیں۔

حمد و نعت کا یہ مجموعہ اس لحاظ سے بڑا اہم ہے کہ اس میں سلفی فکر و عقیدہ کے مطابق احتیاط کو ملحوظ رکھتے ہوئے اظہارِ عقیدت کیا گیا ہے، توصیلہٴ شرک کا وہ نازک فرق جسے ہمارے اکثر شعراء عقیدتِ مذہبی کے غلو میں نظر انداز کر جاتے ہیں، اور شرک کے خاندان میں اٹھ کر اپنا دامنِ عکس چاک کر لیتے ہیں، یہ غلو اور بے احتیاطی غضا کے ہاں نہیں ہے، وہ عقیدت اور بے خودی میں اندازہٴ گفتار کو فراموش نہیں کرتے، ان کی نعتیں پڑھ کر طبیعت میں تلکد اور انقباض پیدا نہیں ہوتا، بلکہ وجدان

میں شگفتگی اور امتیاز کی کیفیت محسوس ہوتی ہے، وہ طبیعتیں جو حمد و ثناء کا پاکیزہ ذوق رکھتی ہیں، لیکن فتنہ گو شعراء کی بے راہ رومی سے بد دل ہو چکی ہیں، انہیں فکر و عقیدہ کی سلامتی کے ساتھ کہی گئی دلکش اور کیف آور نعتوں پر مشتمل اس کتاب کا ضرور مطالعہ کرنا چاہئے۔

فضا ابن فیضی نے دینی درسگاہوں کے لئے ترانے بھی لکھے ہیں، یہ بھی نغمگی اور پاکیزگی کا دلکش نمونہ ہیں، مترنم بھروں اور نغمہ بار الفاظ کے ساتھ شاعر نے مقصدیت کو فراموش نہیں کیا ہے، توحید و سنت کا تابناک تصور ان کے ہاں ہر جگہ نمایاں ہے، وہ الفاظ کی طلسم آفرینی سے زیادہ فکر کی پاکیزگی کا خیال رکھتے ہیں، اور اپنی فکری اساس کو کہیں بھی متزلزل نہیں ہونے دیتے۔ جامعہ فلسفہ مرکزی دارالعلوم بنارس کے ترانے کا ایک بند ملاحظہ ہو :

سراغ جاوہل، حدیث مصطفیٰ ہیں

اسی کا حرف حرف ہے نشاط ماجرا ہیں

نہیں قبول اب کوئی پیام دوسرا ہیں

اداشناس عظمت حدیث مصطفیٰ ہیں ہم

کہ کشین رسول کے پیور خوشنوا ہیں ہم

فضا ابن فیضی کے فکر و فن کے ارتقائی مطالعے کے لئے یہ کتاب بے حد اہم ہے، اس سے ہمارے پاکیزہ ادب میں ایک گراں قدر اضافہ بھی ہے، اور امید ہے کہ ادب کا ستمزدوق رکھنے والے طبقوں میں اس کتاب کی گرم جوشی سے پذیرائی ہوگی۔

علامہ شام شیخ محمد جمال الدین قاسمی کی مفید و معروف تصنیف

”اصلاح المساجد من البدع والعوائد“ کا مطلب خیر اردو ترجمہ

بقلم۔ ڈاکٹر مقتدی حسن بن یاسین ازہری

باب الفناوی

مسئلہ زکوٰۃ

کیا فرماتے ہیں علماء دین ان مسائل میں کہ :

- ۱۔ ایک شخص اپنے مکان کے آدھے حصے میں بذات خود رہتا ہے اور آدھے حصے میں کرائے دار تو آدھے حصے پر زکوٰۃ واجب ہے کہ نہیں ؟
- ۲۔ ایک شخص نے مکان صرف کرائے پر دیئے کو بنوایا ہے اور اس کا کرایہ بھی آتا ہے اور وہ دوسرے مکان میں رہتا ہے، تو پورے مکان میں زکوٰۃ واجب ہے یا نہیں ؟
- ۳۔ ایک شخص بہت مفلس ہے، ایک عرصہ سے مکان وراثہ میں ملا ہے جس میں کرایہ دار رہتے ہیں جو کہ پرانے ہیں اور برائے نام کرایہ دیتے ہیں تو اس مکان کی زکوٰۃ وہ مفلس کیونکر ادا کرے ؟
- ۴۔ ایک شخص پلاٹ خریدتا ہے اور چند سال کے بعد قیمت بڑھ جانے پر فروخت کر دیتا ہے، ان پلاٹوں پر زکوٰۃ واجب یا نہیں ؟
- ۵۔ ایک شخص کے پاس چند سالوں سے ایک پلاٹ ہے وہ اس پر مکان کی تعمیر کرنا چاہتا ہے فی الحال تعمیر کی رقم نہیں ہے، تب تک وہ اس پلاٹ کی زکوٰۃ دے گا یا نہیں ؟
- ۶۔ ایک شخص کے پاس ایک لاکھ روپیہ کی سواری موٹر ہے جو کرایہ پر چلتی ہے اچھا خاصا کرایہ آتا ہے، اس موٹر پر زکوٰۃ ہے، یا نہیں ؟
- ۷۔ ایک شخص کے پاس ایک لاکھ روپے کی مشین اور ہزاروں روپے کے اداکار ہیں جن سے وہ مزدوری کرتا ہے ان مشینوں اور اداکاروں پر زکوٰۃ فرض ہے یا نہیں ؟
- ۸۔ ایک شخص کی خود کی ملکیت کی دکان ہے جو لاکھ روپے سے زیادہ کی قیمت رکھتی ہے، اس پر تجارت کرتا ہے، تو اس مکان کی زکوٰۃ ادا کرے یا نہیں ؟

۹۔ ایک شخص نے علم نہ ہونے کی وجہ سے چار پانچ سال سے زکوٰۃ نہیں دی وہ پچھلے تمام سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے یا صرف ایک سال کی؟

والسلام
المستفتی
امام سید اہل حدیث
محبلی بازار، اندور، یوپی

الجواب وهو الموفق للصواب -

۱، ۲، ۳۔ وہ مکان جو کرایہ پر اٹھایا جاتا ہو اس کی آمدنی پر زکوٰۃ ہے جب وہ نصاب کو پہنچ جائے اور اس پر حوالان حول دایک سال کا وقفہ چٹائے۔

۴۔ اگر تجارت کی نیت سے خریدنا تھا تو قیمت پر زکوٰۃ واجب ہے، بعض علماء کے نزدیک صرف ایک سال کی زکوٰۃ واجب ہے، بعض کے نزدیک جتنے سال گزرے ہیں اتنے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے، احتیاطاً کا تقاضا یہ ہے کہ جتنے سالوں سے زکوٰۃ ادا کرتے سالوں کی زکوٰۃ ادا کرے۔

۵۔ ایسے پلاٹ پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے۔

۶، ۷۔ موٹر مشین، کارخانے پر زکوٰۃ واجب نہیں ہے، یہ آلات کسب میں، ان سے ہونے والی آمدنی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے۔

۸۔ اس دکان پر زکوٰۃ واجب ہے۔

۹۔ جب سے زکوٰۃ واجب ہوئی اسی دن سے حساب کر کے ادا کرنا ہوگی۔

هَذَا مَا عِنْدِي وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

احمد مجتبیٰ سیلفی

۲۱ / محرم ۱۴۱۲ھ

الجواب صحیح

محمد رفیع ندوی۔

جامعہ صلیبیہ، بنارس

20

21

22

23

24

25

NOVEMBER 1991

Vol. IX - No. XI

MOHADDIS

THE ISLAMIC CULTURAL & LITERARY MONTHLY MAGAZINE

جامعہ سلفیہ کی تازہ ترین پیش کش

اعجاز القرآن

تالیف

ڈاکٹر محمد مجیب الرحمن صاحب

استاذ شعبہ عربی، راجشاہی یونیورسٹی، بنگلہ دیش

قیمت : 35/00 Rs.

مکتبہ سلفیہ ، روڈی تالاب ، وارانسی

Published by: Abdul Auwal Ansari, on behalf of Darut-Taleef Wat-Tarjama
B. 18/1 G. Reori Talab, Varanasi. Edited by: A. W. Hijaji.
Printed at Salafia Press, Varanasi.

